

मध्यमोत्ता
विजय शका

श्री गुरुदेव
श्री गुरुदेव

श्री गुरुदेव

श्री गुरुदेव

श्री गुरुदेव

हार्दिक धन्यवाद ।

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ श्रीस्वामी चिद्धनानंद सरस्वतीजीको हम कोटिशः हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने लोकोपकारार्थ और प्राकृत भाषा प्रेमियोंके हितार्थ श्रुति स्मृतियोंका सुंदर सार ले “तत्त्वानुसंधान” नामक सुभग ग्रंथ रचकर अतिदुस्तर दुर्बोध मोक्षका मार्ग खोल दिया. केवल आत्मज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है वही आत्मज्ञान मुमुक्षुओंके लाभार्थ पूर्ण रूपसे इसमें पूर्ण कर दिया. संस्कृतवेदांत ग्रंथोंमें जो जो पदार्थ आत्मज्ञानके उपयोगी निरूपण किये हैं वही सर्व पदार्थ इस भाषा ग्रंथमें उक्त श्रीस्वामीजीने निरूपण किये हैं इससे अधिकारी पुरुषोंको इस पुस्तकके श्रवण मननसे आत्मज्ञान अवश्यमेव प्राप्त होगा इसमें क्या विलक्षणता है. प्रथम यह ग्रंथ अन्यत्र छपा था परन्तु अबकी बार उक्त श्रीबड़े स्वामीजीके स्थानापन्न गोविन्दानन्दजी महाराजजीने हमपर बड़ा अनुग्रह करके शुद्धकर इसके छापनेका सम्पूर्ण अधिकार “श्रीविष्णुशेखर” यन्त्रालय बंबईको प्रदान कर दिया. जो छपकर आप मोक्षार्थियोंके दृष्टिगोचर है। केवल एकावृत्तिके लिये “लक्ष्मीवेंकटेश्वर” प्रेस कल्याणमें छपा गया सर्वाधिकार “श्रीविष्णुशेखर” प्रेस-बम्बईका ही है—

आपका कृपापात्र—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीविष्णुशेखर” स्टीम-यन्त्रालयाध्यक्ष खेतवाडी-मुंबई.

प्रस्तावना.

इस संसारविषे मोक्षतें परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं है, किंतु मोक्ष ही सर्वतें अधिक है ॥ काहेतें मोक्षकूं प्राप्त हुआ यह अधिकारी पुरुष पुनः जन्म मरणादिरूप संसारकूं प्राप्त होता नहीं, यह वार्ता लोकविषे प्रसिद्ध है ॥ तथा 'न स पुनरावर्तते यद्रत्वा न निवर्तन्ते । अनावृत्तिः शब्दात् ' इत्यादिक श्रुति स्मृति सूत्र करिके भी सिद्ध है ॥ यातें इन अधिकारी पुरुषोंन ता मोक्षकूं ही संपादन कऱ्या चाहिये ॥ जिस करिके पुनः जन्म मरणादिरूप संसारकी प्राप्ति नहीं होवै ॥ तहां इस जीवात्माकी जा अज्ञानकी निवृत्ति पूर्वक आपणे सच्चिदानंद ब्रह्मरूपतें स्थिति है ताका नाम मोक्ष है ॥ ब्रह्मलोकादिकोंकी प्राप्ति मोक्षरूप नहीं है ॥ जिस कारणतें ' तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते । एवमेवासुत्रपुण्यचितो लोकः क्षीयते ॥ इस श्रुतिनें इस लोककी न्याईं ते ब्रह्मलोकादिक भी नाशवान् कहे हें ॥ और 'आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्त्तिनोऽर्जुन ' ॥ इस गीता-वचन करिके श्रीभगवान्ने भी ते ब्रह्मलोकादिक लोक पुनरावृत्तिवाले कहे हें ॥ यातें तिन लोकोंकी प्राप्ति मोक्षरूप नहीं है ॥ सो उक्त मोक्ष इन अधिकारी पुरुषोंकूं एक आत्मज्ञान करिके ही प्राप्त होवै है ॥ अन्य किसी कर्म उपासनादिक उपाय करिके प्राप्त होता नहीं ॥ काहेतें 'ज्ञानादेवतु कैवल्यम् । तमेव विदित्वाऽ-तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय ' इत्यादिक श्रुतियोंन केवल आत्मज्ञानतें ही मोक्षकी प्राप्ति कथन करी है ॥ और 'नास्त्यकृतः कृतेन । न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ' इत्यादिक श्रुतियोंन कर्म उपासनादिकोंतें मोक्षकी प्राप्तिका निषेध कऱ्या है ॥ यातें एक आत्मज्ञान ही ता मोक्षकी प्राप्तिका साधन है ॥ तहां ब्रह्मतें अभिन्न रूप करिके जो आपणे आत्माका अहं ब्रह्मास्मि या प्रकारका ज्ञान है ताका नाम आत्मज्ञान है ॥ इस प्रकारके आत्मज्ञान करिके ही सो उक्त मोक्ष प्राप्त होवै है ॥ जीव ब्रह्मके जेदज्ञानतें सो मोक्ष प्राप्त होता नहीं ॥ काहेतें 'उदरमंतरं कुरुतेऽथतस्य भयं भवति । द्वितीयाद्वैभयं भवति ' इत्यादिक श्रुतियोंन जेददर्शी पुरुषकूं भयकी प्राप्ति कथन करी है ॥ तथा 'मृत्योः समृत्युमानोति यदहनानेव पश्यति ' इत्यादिक श्रुतियोंन ता जेददर्शी पुरुषकूं पुनः पुनः जन्म मरणकी प्राप्ति कथन करी है ॥ और 'अथयोऽन्यां देवतासुपास्ते-

अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेदं यथा पशुः ' इत्यादिक श्रुतियोनें ता भेद-
 दर्शी पुरुषकूं पशु कहा है ॥ यातै ता भेदज्ञानकूं मोक्षकी साधनता संभवती नहीं ॥
 उलटा इन उक्त श्रुतियोतै जन्म मरणरूप संसारकी ही साधनता सिद्ध होवै है ॥
 और ' प्रज्ञानं ब्रह्म । अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्माब्रह्म ' इत्यादिक
 श्रुतियोनें तथा ' क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि ' इत्यादिक स्मृतिवचनोनें ता जीव ब्रह्मका
 अभेद ही कथन कन्या है ॥ यातै ' अहं ब्रह्मास्मि ' या प्रकारका जीव ब्रह्मका अभेद-
 ज्ञान ही ता मोक्षका साधन सिद्ध होवै है ॥ सो मोक्षका साधनरूप आत्मज्ञान इन
 अधिकारी पुरुषोंकूं ब्रह्मवेत्ता गुरुके मुखतै वेदांत शास्त्रके श्रवण मनन निदिध्यासन
 करिकै ही प्राप्त होवै है ॥ यातै ता मोक्षकी इच्छावाले अधिकारी पुरुषोंनें
 श्रवणादिक साधनों करिकै सो आत्मज्ञान अवश्य संपादन कन्या चाहिये ॥ और
 जे पुरुष प्रमाद करिकै ता आत्मज्ञानकूं नहीं संपादन करै हैं तिन पुरुषोंकूं ' नचेदि-
 हावेदिर्भहतीविनष्टिः ' ॥ इस श्रुतिनें जन्म मरणादि रूप महान् हानिकी प्राप्ति
 कथन करी है ॥ तथा ' यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रतिसरुपणः '
 इस श्रुतिनें आत्मज्ञानतै रहित पुरुषकूं रुपण कहा है ॥ अर्थात् जैसे
 लोकप्रसिद्ध रुपण पुरुष प्राप्त हुए धनके उपभोगतै रहित होवै है तैसे
 अज्ञानी पुरुष भी नित्य प्राप्त ब्रह्मानंदरूप धनके साक्षात्काररूप उपभोगतै
 रहित होणेतै रुपण ही है ॥ और जो अधिकारी पुरुष श्रवणादिक साधनों
 करिकै ता आत्मज्ञानकूं संपादन करे है तिस अधिकारी पुरुषकूं ' अथ एत-
 दक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रतिस ब्राह्मणः ' इस श्रुतिनें ब्राह्मण कहा है ॥
 तथा गीताविषे श्रीभगवाननें भी ' ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् ' इस वचन करिकै ता
 ज्ञानवान् पुरुषकूं आपणा आत्माही कहा है ॥ यातै इन अधिकारी पुरुषोंनें
 मोक्षकी प्राप्ति वासतै सो आत्मज्ञान श्रवणादिकों करिकै अवश्य संपादन करणे
 योग्य है ॥ या कारणतै ही वेदविषे ' आत्मावाअरेद्रुष्यः ' इस श्रुतिनें आत्म-
 ज्ञानकी अवश्य कर्त्तव्यताकूं कहिकै ता आत्मज्ञानकी प्राप्ति वासतै ' श्रोतव्यो
 मंतव्यो निदिध्यासितव्यः ' इस श्रुतिनें श्रवण मनन निदिध्यासन यह तीन साधन
 विधान कये हैं ॥ यातै सवे वेदोंका साक्षात् वा परंपरातै ता आत्मज्ञानविषे ही

तात्पर्य है ॥ तहां वेदके कर्मकांडका तौ अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ता आत्मज्ञानविषे तात्पर्य है ॥ और उपासनाकांडका चित्तकी एकाग्रता द्वारा तात्पर्य है ॥ और उपनिषद् रूप ज्ञानकांडका तौ साक्षात् ही ता आत्मज्ञानविषे तात्पर्य है ॥ इस प्रकार मनु भगवान् याज्ञवल्क्य पराशर आदिक ऋषियोंने जे धर्मशास्त्ररूप स्मृतियां करी हैं तथा श्रीव्यास भगवान्ने जे ब्रह्मसूत्र तथा इतिहास पुराण कथे हैं तिन सर्वोंका भी ता ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानविषे ही तात्पर्य है ॥ तथा वाल्मीकि ऋषिने भी वासिष्ठ रामायणविषे अनेक इतिहासों करिके इस आत्मज्ञानका ही निरूपण कथा है ॥ ऐसे अनादि श्रुति स्मृति आदिकों करिके सिद्ध आत्मज्ञानकूं ही श्रीभगवान् शंकराचार्यने उपनिषद् भाष्यविषे तथा सूत्रभाष्यविषे तथा गीताभाष्यविषे अति स्पष्टकरिके निरूपण कथा है ॥ यह वार्त्ता श्रीव्यास भगवान्ने शिवपुराणविषे भी कथन करी है ॥ तहां श्लोक ॥“व्याकुर्वन् व्यासमुत्रार्थं श्रुतेरर्थं यथोचिवान् ॥ श्रुतेर्न्याय्यः स एवार्थः शंकरः सविताननाः ॥” अर्थ—वेदके अन्यथा अर्थकूं निश्चय करिके अनर्थकूं प्राप्ति हुए लोकोंकूं देखिके सर्वदेवताओं करिके प्रार्थना कथाहुआ श्रीभगवान् शंकर पृथिवीविषे श्रीशंकराचार्यरूप अवतारकूं धारण करिके श्रीव्यास भगवान् कृत ब्रह्मसूत्रोंका व्याख्यान करते हुए जिस प्रकारका श्रुतियोंका अर्थ करते भये हैं सोई ही श्रुतियोंका अर्थ समीचीन है ॥ तिसैं अन्य प्रकारका अर्थ समीचीन नहीं है इति ॥ और ता भगवान् शंकराचार्यकी शिष्य परंपराविषे अनेक विद्वान् संन्यासी तथा अनेक विद्वान् ब्राह्मण हुए हैं तिनोंने तिन सूत्र भाष्यादिकों ऊपर टीका ग्रंथ कथे हैं ॥ तथा स्मृति इतिहास पुराण आदिकों ऊपर टीकाग्रंथ कथे हैं ॥ तथा स्वतंत्र अनेक प्रकरण ग्रंथ कथे हैं ॥ ते ग्रंथ इदानीं कालविषे भी सर्वत्र प्रसिद्ध हैं ॥ तिन ग्रंथोंविषे भी सो जीव ब्रह्मका अभेदज्ञान ही सिद्ध कथा है ॥ तहां के एक ग्रंथ तौ इतर मतोंके खंडनपूर्वक स्वमतके स्थापन करणेहारे रचे हैं ॥ जैसे चित्सुखी, अद्वैतसिद्धि, संक्षेपशारीरक, स्वाराज्यसिद्धि, वेदांतपरिभाषा, सिद्धांतलेश, अद्वैतकौस्तुभ भेदाधिकार इत्यादिक ग्रंथ हैं ॥ और के एक ग्रंथ तौ केवल स्वमतके स्थापन करणेहारे रचे हैं ॥ जैसे पंचपथी, वेदांतसार,

अपरोक्षानुभूति, वाक्यवृत्ति, वाक्यसुधा, जीवन्मुक्ति, विवेकचूडामणि, आत्म-
 बोध, तत्त्वबोध इत्यादिक ग्रंथ हैं ॥ इस प्रकार अधिकारी पुरुषोंके बुद्धिकी
 तारतम्यताके अनुसार विद्वान् पुरुषोंने अत्यंत विस्तारवाले तथा थोड़े विस्तार
 वाले तथा अत्यंत कठिन तथा अत्यंत सुगम ऐसे अनेक वेदांत ग्रंथ कये हैं ॥
 तिन सर्वग्रंथकर्त्ता पुरुषोंका इन अधिकारी पुरुषोंके आत्मज्ञान करावणेविषे ही
 तात्पर्य है अर्थात् कोई प्रकार करिके भी इन अधिकारी पुरुषोंकूं आत्माका
 साक्षात्कार होवै है ॥ जिस करिके मोक्षकूं प्राप्त होवै और जे अधिकारी पुरुष
 श्रद्धा भक्तिपूर्वक तिन ग्रंथोंका विचार करे हैं ॥ तिन अधिकारी पुरुषोंकूं ता
 आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति अवश्य करिके होवै है ॥ परंतु ते सर्वग्रंथ संस्कृत
 वाणीविषे हैं ॥ यातें सर्वअधिकारी पुरुषोंकी तिन ग्रंथोंके विचारविषे प्रवृत्ति होइ
 सके नहीं ॥ किंतु व्याकरण काव्य कोश आदिक साधन ग्रंथोंके अभ्यासवाले
 पुरुषोंकी ही तिन संस्कृत ग्रंथोंके विचारविषे प्रवृत्ति होवै है ॥ और जे अधिकारी
 पुरुष शरीरकी अति अवस्थानें अथवा कोई व्याधि आदिक निमित्ततें तिन व्याकर-
 णादिकोंके संग्रहण करणेविषे समर्थ नहीं है और आत्मज्ञानकी उत्कट इच्छा
 है तिन सुसुक्ष्म जनोंके बोधवास्तै महात्मा जनोंने तिस तिस देशकी भाषाविषे
 वेदांतके ग्रंथ कये हैं ॥ तिन भाषा ग्रंथोंके विचार करणेतें तिन अधिकारी पुरु-
 षोंकूं सो आत्म साक्षत्कार अवश्य होवै है ॥ काहेतें संस्कृत वेदांत ग्रंथोंविषे
 आत्मज्ञानके उपयोगी जे जे पदार्थ निरूपण कये हैं ते सर्व पदार्थ तिन भाषा
 ग्रंथोंविषे भी निरूपण कये हैं ॥ तिन पदार्थोंविषे किंचित्मात्र भी विलक्षणता नहीं
 है ॥ यातें तिन भाषाग्रंथोंके विचारतें अधिकारी पुरुषोंकूं सो आत्मज्ञान अवश्य
 होवै है किंवा तिस तिस देशविषे संस्कृत ग्रंथोंके अध्यापक पुरुष जमी श्रोता पुरुषोंके
 प्रति तिस संस्कृतवाक्यका उच्चारण करिके ता वाक्यका स्वदेशकी भाषाविषे अर्थ
 कहे हैं तभी ही ता श्रोता पुरुषकूं ता वाक्यके अर्थका बोध होवै है ॥ केवल
 संस्कृत वाक्यके पाठमात्रतें ता श्रोताकूं बोध होता नहीं ॥ या प्रकारकी पठन पाठ-
 नकी रीति इदानीकालविषे सर्वत्र प्रसिद्ध है ॥ यातें सो विद्वान् पुरुषकृत
 संस्कृत वाक्योंका देशभाषाविषे व्याख्यान जैसे श्रोता पुरुषोंके बोधका हेतु होवै

है जैसे विद्वान् पुरुष कृतं संस्कृत वाक्योंके व्याख्यानरूप ते भाषाग्रंथ भी अधिकारी पुरुषोंके बोधका हेतु अवश्य होंगें ॥ किंवा भाषाग्रंथोंके विचारकूं आत्मज्ञानकी हेतुता केवल उक्त युक्ति करिके ही सिद्ध नहीं है ॥ किंतु प्रत्यक्ष अनुभव करिके भी सिद्ध है ॥ जो हृषीकेशादिके स्थानोंविषे कितनेक महात्मा लोक केवल भाषाग्रंथोंका ही विचार करे हैं ॥ परंतु तिन महात्मा लोकोंविषे ज्ञाननिष्ठा तथा दैवीसंपदाके गुण तथा वेदांत शास्त्रके पद पदार्थका ज्ञान परिपूर्ण देखणेविषे आवै है ॥ यातें जैसे संस्कृत वेदांतके ग्रंथ अधिकारी पुरुषोंके आत्मज्ञानके हेतु हैं जैसे भाषा वेदांत ग्रंथ भी अधिकारी पुरुषोंके आत्मज्ञानके ही हेतु हैं ॥ इस प्रकारके अभिप्राय करिके ही महात्मा पुरुषोंने तिसतिस देशविषे स्थित अधिकारी पुरुषोंके बोधवास्तै तिस तिस देशकी भाषाविषे वेदांतके ग्रंथ कन्ये हैं ॥ यातें अधिकारी पुरुषोंके बोधका हेतु होणेतें तिन भाषाग्रंथोंकी रचना भी सफल है ॥ इस प्रकारका विचार करिके श्रीभावनगर राजधानी मुख्य प्रधान श्रीब्रह्मनिष्ठ गौरीशंकरने गुर्जरदेशकी भाषाविषे एक स्वल्पानुसंधान नामा ग्रंथ रच्या है ॥ तथा छपाइके प्रसिद्ध कन्या है ॥ तिस ग्रंथ विषे श्रुति स्मृति आचार्योंके वाक्य प्रमाण देके पंचकोशादिक सर्ववेदांतकी प्रक्रिया लिखी हैं तथा उपनिषद्भाष्य सूत्रभाष्य गीताभाष्य आदिकोंके संक्षेपतें तात्पर्यार्थ निरूपण कन्या है ॥ यातें सो स्वल्पानुसंधान ग्रंथ भी मुमुक्षु जनोकूं विचारविषे बहुत उपयोगी है ॥ और पूर्व श्रीस्वामी चिद्धनानंदगिरिनै सर्व मुमुक्षुजनोकें हितवास्तै भगवद्गीताकी गूढार्थदीपिका नामा भाषाटीका करी थी ॥ तिसकूं भी उन्होंने ही छपाइके प्रसिद्ध कन्या था ॥ और अभी श्रीस्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नामयुक्त संन्यास आश्रमकूं धारण करिके स्थित तिनोंने ही सर्वमुमुक्षुजनोकें हितवास्तै यह तत्त्वानुसंधान ग्रंथ छपाइके प्रसिद्ध कन्या है ॥ तथा अन्य भी कई संस्कृतभाषा ग्रंथ छपाइके प्रसिद्ध कन्ये हैं ऐसे स्वधर्मविषे स्थित तथा ब्रह्मविद्याके प्रवर्तक पुरुष जगद्विषे दुर्लभ हैं इति ॥

जगद्हितैषी—

स्वामि चिद्धनानंद सरस्वती.

श्रीगणेशाय नमः

अथ

तत्त्वानुसंधान ग्रंथारम्भः

श्रीगुरुचरणद्वंद्वं नुमो व्यासमुखान्मुनीन् ॥
विघ्नहर्तृन्गणेशादीन्पंडितांश्च विमत्सरान् ॥ १ ॥
नत्वाथ शङ्कराचार्यमुख्यान्सर्वान्गरीयसः ॥
तत्त्वानुसंधानग्रंथं वर्णयामि यथामति ॥ २ ॥

श्रीगुरुवोके दोनों चरणोंकू तथा श्रीव्यास भगवानतै आदि लैके
वसिष्ठ सनकादिक सर्व मुनियोंकू तथा विघ्नोके नष्ट करणेहारे श्रीगणे-
शतै आदि लैके श्रीमहादेव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, देवी इत्यादिक सर्व देव-
तावोंकू तथा मत्सरादिक सर्व दोषोंते रहित पांडित जनोंकू में नमस्कार
करूं हूं ॥ १ ॥ किंवा श्रीमहादेवका अवताररूप जो श्रीशंकराचार्य है
तिसतै आदि लैके जितनेक तिनोके शिष्य प्रशिष्यादिक संप्रदायविषे
स्थित श्रीसुरेश्वराचार्य श्रीपद्मपादाचार्य श्रीतोटकाचार्य श्रीहस्तामल-
काचार्य श्रीसर्वज्ञ महामुनि श्रीचित्तसुखाचार्य इत्यादिक वृद्ध महात्मा
हैं तिन सर्वोंकू नमस्कार करिकै मैं इस प्राकृत तत्त्वानुसंधाननामा
ग्रंथकू यथामति वर्णन करूं हूं इति ॥ २ ॥

अब संस्कृत तत्त्वानुसंधान ग्रंथके कर्ता श्रीमहादेव सरस्वतीनें ता
ग्रंथकी निर्विघ्न समाप्तिवासतै जो मंगल कन्या है ताकू इहां लिखे हैं ॥

‘ब्रह्माहं यत्प्रसादेन मयि विश्वं प्रकल्पितम् ॥

श्रीमत्स्वयंप्रकाशाख्यं प्रणौमि जगतां गुरुम् ॥

॥ १ ॥ देहो नाहं श्रोत्रवागादिकानि नाहं बुद्धि-

नाहमध्यासमूलम् ॥ नाहं सत्यानंदरूपश्चिदात्मा
माया साक्षी कृष्ण एवाहमस्मि ' ॥ २ ॥

अब इन दो श्लोकोंविषे प्रथम श्लोकका अर्थ निरूपण करे हैं जिस गुरुके प्रसाद कारिके में ब्रह्मरूपहूं ॥ तथा यह सर्व विश्व मेरेविषे कल्पित है ऐसा जो श्रीमत्स्वयंप्रकाश सरस्वती नामा हमारा गुरु है तथा अधिकारीजन रूप सर्वजगतका गुरु है तिस सद्वृत्तमें नमस्कार करूं हूं इति ॥ अब इसी श्लोकका विस्तारतैं अर्थ निरूपण करे है ॥ तहां उक्त श्लोकविषे ब्रह्माहं इस वचनविषे स्थित ब्रह्म शब्द कारिके मायातैं रहित अखंड चैतन्यका ग्रहण करणा और अहं शब्द कारिके स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरोंतैं रहित प्रत्यक् चैतन्यका ग्रहण करणा और ब्रह्म अहं इन दोनों पदोंका सामानाधिकरण्य है ॥ सो पदोंका सामानाधिकरण्य अर्थके अभेदस्थलविषे ही होवै है ॥ यातैं ब्रह्माहं इस वचन कारिके ग्रंथकारने तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादिक महावाक्योंका अर्थरूप ब्रह्म आत्माका अभेद इस तत्त्वानुसंधान प्रकरणका विषय सूचन कऱ्या ॥ और तिस ब्रह्मात्माके अभेदज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा जा परमानंदकी प्राप्ति है, सो इस ग्रंथका प्रयोजन सूचन कऱ्या ॥ और ता परमानंदके प्राप्तिकी इच्छावाला जो विवेकादिक चतुष्टय साधन संपन्न पुरुष है सो इस ग्रंथका अधिकारी सूचन कऱ्या ॥ और विषयग्रंथादिकोंका परस्पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावादि रूप संबंध भी सूचन कऱ्या सो दिखावै है तहां ब्रह्मात्म एकत्वरूप विषयका तथा ग्रंथका परस्पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है ॥ तहां यह वेदांत ग्रंथ तो प्रतिपादक है और सो उक्तविषय प्रतिपाद्य है ॥ तहां जो प्रतिपादन करणेवाला होवै है सो प्रतिपादक कहा जावै है और जो प्रतिपादन करणें योग्य होवै है सो प्रतिपाद्य कहा जावै है ॥ और फलका तथा अधिकारीका परस्पर प्राप्यप्रापक भाव संबंध है ॥ तहां अज्ञानकी

निवृत्ति उपलक्षित परमानंदकी प्राप्तिरूप फल तौ प्राप्य है और उक्त अधिकारी प्रापक है ॥ तहां जो वस्तु प्राप्त होनेकूं योग्य होवै सो वस्तु प्राप्य कहा जावै है और जिस पुरुषकूं सो वस्तु प्राप्त होवै है सो पुरुष प्रापक कहा जावै है ॥ और अधिकारिका तथा विचारका परस्पर कर्तृकर्तव्यभाव संबंध है ॥ तहां उक्त अधिकारी तो कर्ता है और विचार कर्तव्य है ॥ तहां करणेवालेकूं कर्ता कहे हैं और करणेयोग्य अर्थकूं कर्तव्य कहे हैं ॥ और ज्ञानका तथा ग्रंथका परस्पर जन्य जनक भाव संबंध है ॥ तहां विचारद्वारा ग्रंथ ज्ञानका जनक होवै है और सो ज्ञान जन्य होवै है ॥ तहां उत्पत्ति करणेवालेका नाम जनक है और उत्पन्न होनेहारे कार्यका नाम जन्य है ॥ इसतैं आदि लैके और भी संबंध जानि लेणे ॥ तहां विषय १ प्रयोजन २ अधिकारी ३ संबंध ४ यह चारि अनुबंध विषेकी पुरुषोंकी ग्रंथ विषयक प्रवृत्तिके हेतु होवै हैं ॥ अर्थात् इन चारि अनुबंधोंकूं जानिकै ही बुद्धिमान् पुरुष ग्रंथविषे प्रवृत्त होवै है ॥ या कारणतैं हीं ग्रंथकारने ब्रह्माहं इस वचन करिकै सूचन करेहुए ते अनुबंध इहां स्पष्ट करिकै निरूपण कये हैं ॥ और ता ग्रंथकारने ब्रह्माहं इस वचन करिकै साक्षात् तौ ग्रंथकी निर्विघ्न समाप्ति वासतैं तत्त्वानुसंधानरूप मंगल ही कथन कया है ॥ इहां ब्रह्म आत्माका जो एकत्व है सोई ही तत्त्व है ॥ ता तत्त्वका जो स्मरण है ताका नाम तत्त्वानुसंधान है ॥ शंका— ता तत्त्वानुसंधानकी मंगलरूपता विषे कौन प्रमाण है ? समाधान—व्यासादिक मुनियोंने स्मृति वचनोंविषे ता परमात्माके स्मरणकूं मंगलरूपता कथन करी है तहां स्मृति 'स्मृतेसकलकल्याणभाजनं यत्र जायते ॥ पुरुषस्तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम्' ॥ १ ॥ अर्थ—यह पुरुष जिस हरिके स्मरण कियेहुए सर्व कल्याणोंका भाजन होवै है तिस जन्मतैं रहित नित्य हरिके शरणकूं मैं अधिकारीजन

प्राप्त हूं इति ॥ १ ॥ अन्यस्मृति 'सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तितेषाममंगलम् ॥ येषां हृदिस्थो भगवान्मंगलाय तनोहरिः' ॥ २ ॥ अर्थ—जिन पुरुषोंके हृदयविषे सर्वमंगलोंका आश्रयभूत भगवान् हरि स्थित है तिन पुरुषोंकू सर्व कालविषे सर्व कार्योंविषे अमंगल नहीं है किन्तु सर्वदा सर्वकार्योंविषे मंगलही है इति ॥ २ ॥ अन्यस्मृति 'अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिम् ॥ स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं विदुः' ॥ ३ ॥ अर्थ—जो ब्रह्म आपणे स्मरणमात्र करिके इन अधिकारी पुरुषोंके सर्व अशुभोंकू निवृत्त करे है तथा सर्व शुभोंकू विस्तार करे है तिस ब्रह्मकू वेदवेत्ता पुरुष मंगल रूप जाने हैं इति ॥ ३ ॥ अन्यस्मृति 'हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरापिस्मृतः ॥ अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येवाहि पावकः' ॥ ४ ॥ अर्थ—जैसे विना इच्छातै स्पृश कन्या हुआ भी अग्नि दाह ही करे है तैसे दुष्ट चित्तवाले पुरुषोंने भी स्मरण कन्या हुआ हरि तिन पुरुषोंके पापोंकू नाश ही करे है इति ॥ ४ ॥ इत्यादिक स्मृति वचनोंने ता परमात्माके स्मरणरूप तत्त्वानुसंधानविषे मंगलरूपता ही कथन करी है, यातै ब्रह्माहं इस तत्त्वानुसंधानविषे मंगलरूपता संभव है ॥ शंका—ब्रह्माहं इस वचन करिकै कथन कन्या जो ब्रह्म आत्माको एकत्व सो संभवता नहीं काहेतै सो ब्रह्म तथा जीवात्मा दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मों करिकै युक्त हैं ॥ और जे पदार्थ परस्पर विरुद्ध धर्मवाले होवै हैं तिन पदार्थोंकी एकता होती नहीं ॥ जैसे उष्णस्पर्शवाले अग्निका तथा शीतस्पर्शवाले बर्फका एकत्व होता नहीं, तैसे ता जीव ब्रह्मका भी एकत्व संभवता नहीं ॥ तहां 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्' इत्यादिक श्रुति स्मृतिवचनों करिकै सो ब्रह्म तौ जगत् कल्पनाका अधिष्ठानरूप तथा सर्वज्ञरूप जान्या जावै है और 'अनीशया शोचति मुह्यमानः' इत्यादिक श्रुति स्मृतिवचनों करिकै सो जीवात्मा ता ब्रह्मतै विपरीत अल्पज्ञत्वादिक धर्मवाला जान्या जावै है ॥ और मैं ब्रह्म नहीं हूँ या

प्रकारका प्रत्यक्ष अनुभव सर्वलोककूं होवे है ॥ अनुभव भी जीव ब्रह्मके भेदकूं ही सिद्ध करे है ॥ सो यातैं ब्रह्माहं इस वचन करिकै कथन करी जीव ब्रह्मकी एकता संभवती नहीं ॥ ऐसी वादीकी शंकाके लिये कहे हैं ॥ ' मयि विश्वं प्रकल्पितम् ' इति । में अंतःकरण उपलक्षित साक्षी आत्माविषे यह गिरि नदी आदिक भेद करिकै भिन्न ब्रह्मा-उपर्यंत सर्वविश्व कल्पित कहिये अच्यस्त है, इहां यह तात्पर्य है ॥ अहं शब्दका वाच्य अर्थ जो जीव है ता जीवकी ब्रह्मशब्दके वाच्य अर्थसे विलक्षणताके हुए भी ता अहं शब्दका लक्ष्य अर्थ जो अंतःकरणादिकोंका साक्षी प्रत्यक् आत्मा है ता प्रत्यक् आत्माका माया उपलक्षित ब्रह्मके साथ नाममात्रतैं ही भेद है वास्तवतैं तिन दोनों लक्ष्य अर्थोंका अभेद ही है ॥ यातैं जैसे ब्रह्मविषे जगत् कल्पनाका अधिष्ठानपणा है तैसे प्रत्यक् आत्माविषे भी जगत्कल्पनाका अधिष्ठानपणा संभवै है ॥ यातैं ता उक्त विरोधके अभावतैं तिन दोनों लक्ष्य अर्थोंकी एकता संभवै है ॥ यह वार्ता श्रुतिविषे भी कथन करी है ॥ तहां श्रुति 'मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् । मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् ' ॥ अर्थ—सर्वजगत् में प्रत्यक् आत्माविषे ही उत्पन्न होवै है तथा मेरेविषे ही यह सर्वजगत् स्थित है तथा मेरेविषे ही यह सर्व जगत् लयभावकूं प्राप्त होवै है ॥ यातैं ब्रह्मकी न्याई सर्व जगत्कल्पनाका अधिष्ठान होणेतैं में प्रत्यक् आत्मा अद्वितीय ब्रह्मरूप ही हूं इति ॥ यह श्रुति अंतःकरण उपलक्षित प्रत्यक् साक्षी आत्माविषे सर्व जगत्की कल्पनाकूं दिखाइके ता प्रत्यक् आत्माका ब्रह्मके साथ अभेदकूं ही बोधन करे है, यातैं ब्रह्माहं इस वचन करिकै जो ग्रंथकारने जीवात्मा ब्रह्मका अभेद कथन कऱ्या है सो सर्वप्रकारतैं अविरोद्ध है ॥ किंवा ' मयि विश्वं प्रकल्पितम् ' इस वचन करिकै ग्रंथकारने प्रपंचविषे मिथ्यापणा भी सूचन कऱ्या है, सो प्रपंचका मिथ्यापणा अनेक

श्रुतियों करिकै सिद्ध है ॥ तथा अनुमान प्रमाण करिकै भी सिद्ध है, ता अनुमानका यह आकार है ॥ 'व्यावहारिकः प्रपंचः मिथ्यादृश्यत्वात् शुक्तिरूप्यवत्' अर्थ—व्यावहारिक प्रपंच मिथ्या होणेकूं योग्य है दृश्यरूप होणेतें जो जो पदार्थ दृश्य होवै है सो सो पदार्थ मिथ्या ही होवै है ॥ जैसे शुक्तिविषे प्रतीत हुआ रूप्य दृश्य होणेतें मिथ्या ही है इति ॥ किंवा पूर्वभेद वादीनें मैं ब्रह्म नहीं हूं यह जो जीव ब्रह्मके भेदका ग्राहक प्रत्यक्ष कहा था, ता वादीसे यह पूछना चाहिये ॥ सो तुमारा प्रत्यक्ष अंतःकरणदि विशिष्ट आत्माविषे ब्रह्मके भेदकूं ग्रहण करे है ॥ अथवा शुद्ध आत्माविषे ब्रह्मके भेदकूं ग्रहण करे है ॥ तहां सो वादी जो प्रथम पक्ष अंगीकार करे सो हमारेकूं भी इष्ट है ॥ अर्थात् ता विशिष्ट आत्माका ब्रह्मके साथ अभेद हम भी अंगीकार करते नहीं ॥ और सो वादी जो दूसरा पक्ष अंगीकार करे सो संभवता नहीं ॥ काहेतें सो शुद्ध आत्मा अतिइंद्रिय है अर्थात् इंद्रियजन्य ज्ञानका विषय नहीं है ॥ ऐसे शुद्ध आत्माके ग्रहण करणेवास्तें चक्षु आदिक इंद्रियोंकी प्रवृत्ति कदाचित् भी नहीं होवैगी ॥ जबी ता भेदका धर्मरूप शुद्ध आत्मा इंद्रियों करिकै ग्रहण नहीं हुआ तबी ता शुद्ध आत्माके आश्रित सो ब्रह्मकाभेद इंद्रियों करिकै कैसे ग्रहण होवेगा ॥ किंतु नहीं ग्रहण होवैगा ॥ जिस कारणतें धर्मके तथा प्रतियोगीके ज्ञानतें विना ता भेदका ज्ञान होता नहीं, किंतु धर्म प्रतियोगीके ज्ञान हुए ही ता भेदका ज्ञान होवै है ॥ जैसे 'घटः पटो न' इस प्रतीतितें घटविषे प्रतीत भया जो पटका भेद है ता भेदका सो घट तौ धर्म होवै है और सो पट प्रतियोगी होवै है ॥ ता घटरूप धर्मके तथा पटरूप प्रतियोगीके ज्ञान हुए ही ता घटविषे पटके भेदका ज्ञान होवै है ॥ तैसे तुमनें शुद्ध आत्माविषे अंगीकार क्य्या जो ब्रह्मका भेद है ता भेदका भी सो शुद्ध आत्मा तौ धर्म होवैगा और सो ब्रह्म प्रतियोगी होवैगा ॥ ता धर्म

प्रतियोगीके ज्ञानतै विना ता भेदका ज्ञान होवैगा नहीं ॥ और ता भेदका सो शुद्ध आत्मारूप धर्मी तथा ब्रह्मरूप प्रतियोगी दोनों अति-इन्द्रिय हैं ॥ यातै ता धर्मी प्रतियोगीके प्रत्यक्षतै विना ता भेदका प्रत्यक्ष कैरे होवैगा किंतु नहीं होवैगा ॥ यातै जीव ब्रह्मके भेदका ब्राह्मक प्रत्यक्ष प्रमाण है यह वादीका कहणा केवल मनोरथ मात्र है इति ॥ किंवा विचार करिकै देखिये तौ किसी भी भेदकी कहीं स्थिति संभवती नहीं ॥ काहेतै जो वादी ता भेदकूं अंगीकार करे है ता वादीसै यह पूँछना चाहिये ॥ सो भेद अभिन्न धर्मीविषे रहे है अथवा भिन्न धर्मीविषे रहे है ॥ इहां भेदतै रहितका नाम अभिन्न है और भेदवालेका नाम भिन्न है ॥ तहां सो वादी जो प्रथम पक्ष अंगीकार करे तौ एक तौ व्याघात दोषकी प्राप्ति होवै है काहेतै परस्पर विरुद्ध धर्मोंका जो एक अधिकरणविषे समुच्चय है ताका नाम व्याघात है ॥ जैसे प्रसंगविषे भेदतै रहितपणा तथा भेद यह दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, अर्थात् जहां भेद रहे है तहां भेद रहितपणा नहीं रहे है ॥ और जहां भेद रहितपणा रहे है तहां भेद नहीं रहे है, ऐसे विरुद्ध धर्मोंका एक अधिकरणविषे समुच्चय माननेमें सो व्याघात दोष स्पष्टही प्रतीत होवै है और दूसरा भेद रहित धर्मीविषे भेदकूं ग्रहण करणेहारे प्रत्यक्ष ज्ञानविषे भ्रमरूपताकी प्राप्ति होवैगी ॥ यातै अभिन्न धर्मीविषे भेदका वर्तणा संभवता नहीं और सो वादी ता उक्त दोनों दोषोंकी निवृत्ति करणेवासतै सो भेद भिन्न धर्मीविषे रहे है यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करे तौ वादीसे यह पूँछना चाहिये ॥ सो भेद आपणे करिकै भिन्न क्ये हुए धर्मीविषे आप रहे है, अथवा किसी दूसरे भेद करिकै भिन्न क्येहुए धर्मीविषे सो भेद रहे है ॥ तहां सो वादी जो प्रथम पक्ष अंगीकार करे तो आत्माश्रय दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ काहेतै आपणी उत्पत्तिविषे जो आपणी अपेक्षा है अथवा आपणी स्थितिविषे जो आपणी अपेक्षा है अथवा आपणे ज्ञानविषे

जो आपणी अपेक्षा है ताका नाम आत्माश्रय है ॥ जैसे इहां प्रसंगविषे तिस भेदविशिष्ट धर्मीविषे तिस भेदकी स्थिति मानणे विषे सो आपणी स्थितिविषे आपणी अपेक्षारूप आत्माश्रय दोष स्पष्टही प्रतीत होवै है ॥ यातें तिस भेद विशिष्ट धर्मीविषे तिस भेदका वर्तणा सभवै नहीं ॥ और ता आत्माश्रय दोषके निवृत्त करणेवासतै सो वादी किसी दूसरे भेद करिकै भिन्न कन्येहुए धर्मीविषे सो भेद रहे है यह दूसरा पक्ष जो अंगीकार करै ता वादीसे यह पूँछना चाहिये ॥ सो दूसरा भी अभिन्न धर्मीविषे रहे है, अथवा भिन्न धर्मीविषे रहे है ॥ तहां सो वादी जो प्रथम पक्ष अंगीकार करै तौ पूर्वकी न्याई पुनः व्याघात दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ ता व्याघात दोषकी निवृत्ति करणेवासतै सो वादी जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करे ता वादीसे यह पूँछना चाहिये ॥ सो दूसरा भेद भी आपणे करिके भिन्न कन्येहुए धर्मीविषे आप रहे है ॥ अथवा ता प्रथम भेद करिकै भिन्न कन्ये हुए धर्मीविषे सो दूसरा भेद रहे है ॥ अथवा किसी तीसरे भेद करिकै भिन्न कन्येहुए धर्मीविषे सो दूसरा भेद रहे है ॥ तहां प्रथम पक्षविषे तौ पूर्वकी न्याई पुनः आत्माश्रय दोषकी प्राप्ति होवैगी और दूसरे पक्षविषे अन्योन्याश्रय दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ काहेतें दो पदार्थोंकूं आपणी उत्पत्तिविषे अथवा आपणी स्थिति विषे अथवा आपणे ज्ञानविषे जो पररूप अपेक्षा है ताका नाम अन्योन्याश्रय है ॥ जैसे यहां प्रसंगविषे प्रथम भेदकूं आपणी स्थितिवासतै दूसरे भेदकी अपेक्षा होवै है और ता दूसरे भेदकूं आपणी स्थितिवासतै प्रथम भेदकी अपेक्षा होवै है ॥ यातें प्रथम भेद विशिष्ट धर्मीविषे ता दूसरे भेदकी स्थिति मानणेविषे सो अन्योन्याश्रय दोष स्पष्टही प्रतीत होवै है ॥ और ता अन्योन्याश्रय दोषकी निवृत्ति करणेवासतै सो वादी जो तीसरा पक्ष अंगीकार करै अर्थात् किसी तीसरे भेद करिकै भिन्न कन्येहुए धर्मीविषे सो दूसरा भेद रहे है यह तीसरा पक्ष जो वादी

अंगीकार करे ता वादीसँ यह पूँछना चाहिये ॥ सो तीसरा भेद भी अभिन्न धर्मीविषे रहे है अथवा भिन्न धर्मीविषे रहे है ॥ तहाँ प्रथम पक्षविषे तौ पूर्वकी न्याई पुनः व्याघात दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ ता दोषकी निवृत्तिवास्तै सो वादी जो द्वितीय भिन्न पक्ष अंगीकार करे ता वादीसँ यह पूँछना चाहिये ॥ सो तीसरा भेद भी आपणे करिके भिन्न क्ये हुए धर्मीविषे आप रहे है अथवा ता दूसरे भेद करिके भिन्न क्ये हुए धर्मीविषे सो तीसरा भेद रहे है, अथवा ता प्रथम भेद करिके भिन्न क्ये हुए धर्मीविषे सो तीसरा भेद रहे है, अथवा किसी चतुर्थ भेद करिके भिन्न क्ये हुए धर्मीविषे सो तीसरा भेद रहे है ॥ तहाँ प्रथम पक्षविषे तौ पूर्वकी न्याई पुनः आत्माश्रय दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ और द्वितीय पक्षविषे भी पूर्वकी न्याई पुनः अन्योन्याश्रय दोषकी प्राप्ति होवैगी और तृतीय पक्षविषे चक्रिकादोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ काहेतँ प्रथमकू अपेक्षित जो द्वितीय है ता द्वितीयकू अपेक्षित जो तृतीय है तिन तृतीयादिकोंकू जो पुनः ता प्रथमकी अपेक्षा है ताका नाम चक्रिका है ॥ जैसे इहाँ प्रसंगविषे ता प्रथम भेदकू आपणी स्थितिविषे दूसरे भेदकी अपेक्षा है और ता दूसरे भेदकू आपणी स्थितिविषे तीसरे भेदकी अपेक्षा है और ता तीसरे भेदकू आपणी स्थितिविषे पुनः ता प्रथम भेदकी अपेक्षा है, इस रीतिसे चतुर्थ पंचमादिकोंविषे भी पुनः प्रथमकी अपेक्षातँ चक्रिका दोषकी प्राप्ति जानिलेणी ॥ और ता चक्रिका दोषकी निवृत्ति वास्तै सो वादी जो चतुर्थ पक्ष अंगीकार करे अर्थात् सो तीसरा भेद किसी चतुर्थ भेद करिके भिन्न क्ये हुए धर्मीविषे रहे है यह चतुर्थ पक्ष अंगीकार करे तौ अनवस्था दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ काहेतँ सो चतुर्थ भेद भी पूर्व उक्त व्याघात आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रिका आदिक दोषोंकी प्राप्तिके भयतँ अभिन्न धर्मीविषे वा स्वविशिष्ट धर्मीविषे वा तृतीय भेदविशिष्ट धर्मीविषे वा प्रथम भेद-

विशिष्ट धर्माविषे रहैगा नहीं, किन्तु किसी पंचम भेद विशिष्ट धर्माविषे ही रहैगा ॥ आगेतैं सो पंचम भेद भी किसी षष्ठ भेदविशिष्ट धर्माविषे ही रहैगा ॥ इस प्रकार आगे आगे भेदोंकी धारा मानणेविषे अनवस्था दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ तहां परिअवसानतैं रहित जो पूर्व पूर्वकूं उत्तर उत्तरकी अपेक्षा है ताका नाम अनवस्था है ॥ तहां व्याघात आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रिका अनवस्था इन दोषोंकी संस्कृत लक्षणन्याय प्रकाशके षष्ठ परिच्छेदविषे तर्कनिरूपणविषे हमने विस्तारतैं कथन कये हैं जिसकूं जिज्ञासा होवै तिसनें तहां जानिलेणे ॥ इस प्रकारतैं जीव ब्रह्मके भेदके असंभव हुए ब्रह्माहं इस वचन करिकै सो तत्त्वानुसंधानरूप मंगल संभव है इति ॥ शंका—ब्रह्माहं इस तत्त्वानुसंधानरूप मंगल करिकै ही ग्रंथकी निर्विघ्न परिसमाप्ति संभव होइ सकै है ॥ यातैं ग्रंथकारने 'गुरुं प्रणमि' इस वचन करिकै पुनः गुरुको नमस्कार किस वासतै कन्या है ? समाधान—इस पुरुषकूं सो तत्त्वानुसंधान ब्रह्मवेत्ता गुरुकी भक्तितैं विना प्राप्त होता नहीं, किन्तु गुरुकी भक्ति करिकै ही सो तत्त्वानुसंधान प्राप्त होवै है ॥ यह वार्ता श्रुतिविषे भी कथन करी है ॥ तहां श्रुति—'यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशंते महात्मनः' अर्थ—जिस अधिकारी पुरुषकी परमात्मा देवविषे परम भक्ति होवै है और जैसी परमात्मा देवविषे परम भक्ति होवै है तैसी ही जभी ब्रह्मवेत्ता गुरुविषे परम भक्ति होवै है तभी ही तिस महात्मा अधिकारी पुरुषकूं यह वेदांत प्रतिपादित जीव ब्रह्मका एकत्वादिरूप अर्थ बुद्धिविषे प्रकाशमान होवै है ॥ ता गुरुभक्तितैं रहित पुरुषकूं ते वेदांत प्रतिपादित अर्थ कदाचित् भी प्रकाशमान होते नहीं ॥ इति ॥ इस श्रुतिनें ता गुरुभक्तिकूं ता तत्त्वानुसंधानके प्रति अंतर्ग साधनता कथन करी है या कारणतैं हीं ग्रंथकारनें सो गुरुका नमस्कार रूप भक्ति यहां करी है ॥ इति प्रथम श्लोक व्याख्या ॥ १ ॥

अथ द्वितीयश्लोक व्याख्या ॥ तहां प्रथम श्लोकविषे ब्रह्माहं इस वचन करिके अनुसंधान कऱ्या जो ब्रह्मात्म तत्त्व तिस ब्रह्मात्म तत्त्वकूं ही इस द्वितीय श्लोकविषे अहं शब्दार्थके विवेचनपूर्वक इष्ट देवता वाचक कृष्ण शब्दतै कथन करिके पुनः अनुसंधान करे हैं ' देहोनाहमिति ' स्वप्नविषे यह स्थूल देह प्रतीत होता नहीं ॥ और मैतौ ता स्वप्नविषे भी साक्षीरूप करिके प्रकाशमान हूं, यातै मै स्थूल देह नहीं हूं ॥ शंका—' स्थूलोऽहं कृशोऽहं मनुष्योऽहं ' या प्रकारका अनुभव सर्वप्राणियोंकूं होवै है, ता अनुभवतै यह स्थूल देह ही आत्मा सिद्ध होवै है ॥ काहेतै सर्व शास्त्रवालोंके मतविषे अहं शब्दका अर्थ तथा अहंप्रतीतिका विषय आत्मा ही होवै है और उक्त रीतिसै सा अहंप्रतीतिकी विषयता स्थूलत्व कृशत्व मनुष्यत्व आदिक धर्मविशिष्ट स्थूल देहविषे ही प्रतीत होवै है और ता स्थूल देहतै भिन्न कोई आत्मा प्रतीत भी होता नहीं और स्वप्नविषे भी स्थूलोऽहं या प्रकारका अनुभव सर्वलोककूं होवै है ॥ यातै यह स्थूल देह ही आत्मा है ॥ समाधान— इस स्थूल शरीरकी उत्पत्ति तथा विनाश सर्व लोकोंकूं प्रत्यक्ष प्रतीत होवै है और जो वस्तु उत्पत्ति विनाशवाली होवै है सो वस्तु अनात्मा ही होवै है ॥ जैसे घटादिक वस्तु उत्पत्ति विनाशवाले होणेतै अनात्मा ही है, तैसे यह स्थूल शरीर भी उत्पत्ति विनाशवाला होणेतै अनात्मा ही होवैगा ॥ किंवा इस स्थूल शरीरकूं ही जो आत्मा मानिये तौ कृत नाश अकृताभ्यागम इन दोनों दोषोंकी प्राप्ति होवैगी ॥ तहां कऱ्ये हुए पुण्य पाप कर्मका जो सुख दुःखरूप फलके भागतै विना ही नाश है ताका नाम कृतनाश है और नहीं कऱ्येहुए पुण्य पाप कर्मके सुख दुःखरूप फलकी जा प्राप्ति है ताका नाम अकृताभ्यागम है ॥ तहां इस स्थूल देहकूं ही जो आत्मा मानिये तौ इस देहरूप आत्माके नाश हुए ता देहतै भिन्न भोक्ता आत्माके अभावतै ता देह-

कृत पुण्य पाप कर्मका फलके भोगतैं विना ही नाश होवैगा और अभी नवीन उत्पन्न भया जो देहरूप आत्मा है तिसने पूर्व कोई पुण्य पाप-कर्म कन्या नहीं और तिसकूं भी जन्मकालतैं लैके ही सुख दुःखरूप फलकी प्राप्ति तौ होवै है सा फलकी प्राप्ति ता पुण्य पाप कर्मतैं विना ही मानणी होवैगी ॥ सो कन्ये हुए कर्मका फलके भोगतैं विना ही नाश मानणा तथा कन्येहुए कर्मके फलकी प्राप्ति मानणी सर्व शास्त्रतैं विरुद्ध है ॥ यद्यपि प्रायश्चित्तादिकों करिकै तथा तत्त्वज्ञान करिकै ता पुण्य पाप कर्मका फल भोगतैं विना ही नाश शास्त्रोंविषे कहा है, तथापि तिन शास्त्र उक्त प्रायश्चित्तादिक उपायोंतैं विना ही जो फल भोगतैं विना कर्मोंका नाश है ताका नाम कृतनाश है ॥ यातैं यह स्थूल देह आत्मा नहीं है किंवा ता देहात्मवादीनें या स्थूल देहकी आत्मताविषे जो 'स्थूलोऽहं कृशोऽहं' इत्यादिक प्रत्यक्ष अनुभव कहा था सो अनुभव तौ 'लोहितः स्फटिकः' इस अनुभवकी न्याई भ्रमरूप है ॥ अर्थात् जैसे 'लोहितः स्फटिकः' यह अनुभव लोहित-पणतैं रहित शुद्ध स्फटिकविषे ता लोहितपणकूं विषय करता हुआ भ्रम-रूप है, तैसे सो उक्त अनुभव भी स्थूल कृशादि भावतैं रहित आत्मा-विषे स्थूल कृशादि भावकूं विषय करताहुआ भ्रमरूप ही है ॥ यातैं सो उक्त अनुभव ता स्थूलदेहकी आत्मताकूं सिद्ध करि सकै नहीं, जिस कारणतैं यथार्थ अनुभव ही अर्थका साधक होवै है ॥ किंवा ता देहात्मवादीने जो यह कहा था कि इस स्थूल देहतैं भिन्न कोई आत्मा प्रतीत होता नहीं, सो यह कहणा भी असंगत है ॥ काहेतैं मेरा देह रोगी है मेरा देह निरोग है या प्रकारका अनुभव सर्व लोगोंकूं होवै है ॥ ता अनुभवतैं देहका द्रष्टा साक्षी आत्मा ता देहतैं भिन्न ही सिद्ध होवै है और श्रुति स्मृति इतिहास पुराण युक्ति विद्वान् पुरुषोंका अनुभव इन सर्व प्रमाणों करिकै भी या स्थूल देहतैं भिन्न ही

आत्मा सिद्ध होवै है ॥ ऐसे अनेक प्रमाण सिद्ध आत्माका निषेध संभवता नहीं ॥ किंवा ता देहात्मवादीने जो स्वप्नविषे भी स्थूलोऽहं इस अनुभूत स्थूल देहकी सिद्धि करी थी सो भी असंगत है ॥ काहेतैं 'स्थूलोऽहं' यह जो स्वप्नविषे अनुभव होवै है सो अनुभव जाग्रत् अवस्थाके 'स्थूलोऽहं' इस प्रकारके अनुभवजन्य संस्कारों कारिके जन्य होवै है ॥ यातैं सो स्वप्नका अनुभव ता जाग्रत्के स्थूल देहकूं विषय करता नहीं, किंतु सो अनुभव स्वप्नके वासनामय शरीरकूं ही विषय करे है ॥ जो कदाचित् सो स्वप्नका अनुभव जाग्रत्के स्थूल देहकूं ही विषय करता होवै तौ काशीविषे सोया हुआ पुरुष स्वप्नविषे रामकृत सेतुविषे रामनाथकूं अनुभव करता हुआ जभी जाग्रत्कूं प्राप्त होवै तभी सो पुरुष तिस रामसेतु विषे ही स्थित होणा चाहिये, काशीविषे स्थित नहीं होणा चाहिये ॥ सो ऐसा देखणविषे आवता-नहीं ॥ यातैं स्वप्नविषे इस स्थूल शरीरका अभाव ही होवै है और आत्मातौ ता स्वप्नविषे भी तिन स्वप्न पदार्थोंका द्रष्टा साक्षीरूप करिके अनुभव होवै है यातैं मैं स्थूल देह नहीं हूं यह उक्त अर्थ संभवै है इति ॥ शंका—पूर्व उक्त दोषोंतैं स्थूल देहकूं आत्मरूपता मत होवो तथापि चक्षु आदिक इंद्रिय ही आत्मा है काहेतैं 'काणोऽहं मूकोऽहं' इस प्रकारका अनुभव लोकविषे देखणेमें आवै है, ता अनुभवतैं काणत्व मूकत्वादिक धर्मविशिष्ट चक्षु आदिक इंद्रियोंविषे ही आत्मरूपता सिद्ध होवै है और वेदविषे भी प्राणका तथा इंद्रियोंका आपणी आपणी श्रेष्ठताविषे परस्पर संवाद कथन कन्या है सो परस्पर संवाद चेतनोंका ही होवै है जड पदार्थोंका होता नहीं और चेतन आत्मा ही होवै है ॥ यातैं ता प्रमाण संवाद श्रुतितैं भी चक्षु आदिक इंद्रिय ही आत्मासिद्ध होवै है, यातैं ते इंद्रिय ही आत्मा है ॥ समाधान—जैसे स्थूल देह आत्मा नहीं है, तैसे ते चक्षु आदिक इंद्रिय भी आत्मा नहीं हैं ॥ काहेतैं चक्षु इंद्रिय कारिके मैं रूपकूं देखता हूं

और श्रोत्र इंद्रिय करिके मैं शब्दकू श्रवण करता हूं या प्रकारका अनुभव सर्व लोकोंकूं होवै है, ता अनुभवतैं तिन चक्षु आदि इंद्रियोंकूं दर्शनादिक क्रियाके प्रति करण रूपता ही सिद्ध होवै है और जो जो पदार्थ क्रियाके प्रति करण होवै है सो सो पदार्थ अनात्मा ही होवै है ॥ जैसे छेदनाक्रियाके प्रति करणरूप होणेतैं कुठारादिक अनात्मा ही है तैसे दर्शनादिक क्रियाके प्रति करणरूप होणेतैं ते चक्षु आदिक इंद्रिय भी अनात्मा ही होवैगे ॥ इतने करिके यह अनुमान बोधन कऱ्या 'इंद्रियाणि अनात्मा करणत्वात्' कुठारवत् किंवा जैसे छेदनादिक क्रियाका पुरुष कर्ता होवै है तैसे ता इंद्रिय आत्मवादीने सो इंद्रियरूप आत्मा ही तिन दर्शनादिक क्रियाओंका कर्ता मानणा होवैगा सो अत्यंत विरुद्ध है ॥ काहेतैं लोकविषे जो पदार्थ जिस क्रियाके प्रति करण होवै है सो पदार्थ तिस क्रियाके प्रति कर्ता होता नहीं और जो पदार्थ जिस क्रियाके प्रति कर्ता होवै है सो पदार्थ तिस क्रियाके प्रति करण होता नहीं ॥ किंतु सो करण तथा कर्ता भिन्न भिन्न ही होवै हैं जैसे छेदनरूप क्रियाके प्रति करणरूप कुठारकूं कर्तारूपता नहीं है और ता छेदनरूप क्रियाके प्रति कर्तारूप पुरुषकूं करणरूपता नहीं है किंतु सो कुठाररूप करण तथा पुरुषरूप कर्ता भिन्न भिन्न ही हैं ॥ और तिन चक्षुआदिक इंद्रियोंकूं दर्शनादिक क्रियाके प्रति करणरूपता तो पूर्व उक्त अनुभव करिके सिद्ध ही है ॥ यातैं एकही चक्षु आदिक इंद्रियकूं एक ही दर्शनादि रूपक्रियाके प्रति करणपणा तथा कर्तापणा मानणा प्रत्यक्ष प्रमाणतैं विरुद्ध है ॥ या कारणतैं भी ते इंद्रिय आत्मा नहीं हैं किंवा जो वादी इंद्रियोंकूं ही आत्मा माने हैं ता वादीके मतविषे एक ही शरीरविषे चक्षुः श्रोत्रादि रूप अनेक आत्मा सिद्ध होवैगे और ते चक्षु श्रोत्रादिक सर्व इंद्रिय एक ही पदार्थकूं ग्रहण करते नहीं किंतु रूप शब्दादिक भिन्न भिन्न अर्थोंकूं ही ग्रहण करे हैं ॥ यातैं पूर्व दिशाविषे 'स्थितरूपके दर्शन वासतै'

चक्षु इंद्रिय इस शरीरकूं ता पूर्वदिशाविषे आकर्षण करैगा और पश्चिम दिशाविषे स्थित शब्दके श्रवण करनेवासतै श्रोत्र इंद्रिय इस शरीरकूं ता पश्चिमादिशाविषे आकर्षण करैगा ॥ इस प्रकार दूसरे त्वगादिक इंद्रिय भी तिस तिस दक्षिणादिक दिशाविषे स्थित स्पर्शादिकोंके ग्रहण करनेवासतै इस शरीरकूं तिस तिस दक्षिणादिक दिशाविषे आकर्षण करैगे ॥ यातै जैसे अनेक गर्जों करिकै आकर्षण कऱ्या हुआ कदली वृक्ष शीघ्र ही नाशकूं प्राप्त होवै है तैसे परस्पर विरुद्ध अभिप्रायवाले चक्षु आदिक इंद्रियोने तिस तिस दिशाविषे आकर्षण कऱ्याहुआ यह शरीर भी नाशकूं प्राप्त होवैगा ॥ या कारणतै भी ते इंद्रिय आत्मा नहीं है, किंवा एक ही शरीरविषे जो इंद्रियरूप बहुत आत्मा मानिये तो जो मैं पूर्व रूपकूं देखता भया सोई मैं अभी स्पर्शकूं ग्रहण करता हूं इस अनुभवका भी बोध होवैगा काहेतै यह उक्त अनुभव रूप द्रष्टा आत्माके तथा स्पर्श कर्ता आत्माके एकताकूं ही विषय करे है ॥ और तुम्हारे मतविषे ता चक्षु इंद्रियरूप आत्माकी तथा त्वक् इंद्रियरूप आत्माको एकता है नहीं ॥ यातै तुम्हारे मतविषे ता उक्त अनुभवका मिथ्यात्वरूप बोध होवैगा ॥ किंवा ता इंद्रिय आत्मवादीने इंद्रियोंकी चेतनरूपताविषे जो प्राणसंवाद प्राण कहा था सो संवाद तौ तिन इंद्रियोंके अभिमानी देवताविषयक है इंद्रिय विषयक नहीं है ॥ यातै ता संवादतै भी इंद्रियोंकी आत्मता सिद्ध होवै नहीं ॥ किंवा स्थूल देहकी न्याई चक्षु आदिक इंद्रियोंका भी उत्पात्ति विनाश होवै है ॥ ऐसे उत्पात्ति विनाशवान् इंद्रियोंकूं आत्मा मानणेविषे पूर्व उक्तस्थूल देहकी न्याई इहां भी कृतनाश अकृताभ्यागम यह दोनों दोष प्राप्त होवै हैं ॥ या कारणतै भी यह इंद्रिय आत्मा नहीं हैं ॥ और 'काणोऽहं मूकोऽहं' यह उक्त अनुभव तौ 'लोहितः स्फटिकः' इस अनुभवकी न्याई भ्रमरूप है ॥ यातै ता अनुभवतै भी

तेन इंद्रियोंकी आत्मरूपता सिद्ध होवै नहीं और मेरा चक्षु मंद दृष्टि-
 गाला है इत्यादिक अनुभवतैं तिन चक्षु आदिक इंद्रियोंका द्रष्टा आत्मा
 तेन चक्षु आदिक इंद्रियोंते भिन्न ही प्रतीत होवै है और श्रुति स्मृति
 इतिहास पुराण इत्यादिकोंने भी तिन इंद्रियोंते भिन्न ही आत्मा कथन
 कृत्या है, यातैं ते चक्षु आदिक इंद्रिय आत्मा नहीं हैं इति ॥ शंका-उक्त
 दोषोंतैं इंद्रियोंकूं आत्मरूपता मत होवो ॥ तथापि प्राण ही आत्मा है ॥
 काहेतैं । 'क्षुत्पिपासावान् अहम्' या प्रकारका लोकोंका अनुभव क्षुधा
 पिपासा धर्म विशेष प्राणकी ही आत्मरूपता सिद्ध करे है ॥ और
 'अन्योऽतरात्प्राणमयः' यह श्रुति भी प्राणकूं ही आत्मा कहे है और
 स्वप्नसुषुप्तिविषे तिन इंद्रियोंके लयहुए भी सो प्राण विद्यमान है यातैं
 सो प्राण ही आत्मा है ॥ समाधान-वायुका विकार होणेतैं सो प्राण भी
 बाह्य वायुकी न्याई आत्मा नहीं है और 'क्षुत्पिपासावान् अहम्' यह उक्त
 अनुभव तौ 'लोहितः स्फटिकः' इस अनुभवकी न्याई भ्रमरूप है ॥ यातैं
 ता अनुभवतैं भी प्राणकी आत्मरूपता सिद्ध होवै नहीं और प्राणकी
 आत्मताविषे जो तुमने श्रुति कही थी ता श्रुतिका प्राणकी आत्मता
 बोधनविषे तात्पर्य नहीं है, किंतु मुमुक्षुजनोंके प्रति सोपानक्रम करिके
 शुद्ध आत्माके जनावणेविषे ही तात्पर्य है ॥ जो कदाचित् ता श्रुतिका
 प्राणकी आत्मताविषे ही तात्पर्य होवै तौ 'अन्योऽतरात्प्राणमयः' यह
 श्रुति ता प्राणतैं भी अंतर दूसरे मनोमयकी आत्मरूपताकूं कथन कर-
 गेहारी असंगत होवैगी ॥ जिस प्रकारतैं इन श्रुतियोंका शुद्ध आत्माके
 जनावणेविषे तात्पर्य है सो प्रकार आत्मपुराणके दशम अध्यायविषे
 मैंने विस्तारतैं निरूपण कृत्या है सो तहांसे जानिलेणा ॥ यातैं सो
 प्राण भी आत्मा नहीं है ॥ इस उक्त सर्व अभिप्रायकूं मनविषे राखिके
 ग्रंथकार कहे है ॥ 'श्रोत्रवागादिकानि नाहं इति' अर्थ श्रोत्रवागादिक
 भी मैं नहीं हूं ॥ इहां श्रोत्र इंद्रिय करिके चक्षु आदिक सर्वज्ञान इंद्रि-

योंका ग्रहण करना और वाक् इंद्रिय करिके हस्त पादादिक सर्व कर्म इंद्रियोंका ग्रहण करना और आदिशब्द करिके वायुरूप मुख्य प्राणका ग्रहण करना, यातें यह अर्थ सिद्ध भया में श्रोत्रादिक पंचज्ञान इंद्रियरूप भी नहीं हूं तथा वाकादिक पंच कर्म इंद्रियरूप भी नहीं हूं तथा पंचप्राणरूप भी नहीं हूं ॥ जिस कारणतें स्वप्न सुषुप्ति अवस्था-विषे तिन इंद्रिय प्राणोंका लय होइ जावै है और मैं आत्मा तौ ता स्वप्न सुषुप्तिविषे भी द्रष्टा साक्षीरूप करिके विद्यमान हूं ॥ यद्यपि स्वप्न-सुषुप्तिविषे अन्य पुरुषोंकी दृष्टि करिके सो प्राण प्रतीत होवै है तथापि ता सोये हुए पुरुषकी दृष्टि करिके सो प्राण तहां प्रतीत होता नहीं ॥ यातें स्वप्न सुषुप्तिविषे ता प्राणका लय कथन कन्या है इति ॥ शंका—उक्त दोषोते तिन इंद्रियोंकं तथा प्राणकूं आत्मरूपता मत होवो तथापि विज्ञान ही आत्मा है ॥ काहेतें अहंकर्ता अहंभोक्ता यह लोकोंका अनुभव कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्मविशिष्ट विज्ञानकी ही आत्मरूपताकूं सिद्ध करे है ' और अन्योऽतरात्माज्ञानमयः ' यह श्रुति भी ता विज्ञानकूं ही आत्मा कहे है ॥ यातें सो विज्ञान ही आत्मा है ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए कहे हैं ॥ ' बुद्धिर्नाहं इति ' अर्थ—मैं बुद्धि भी नहीं हूं ॥ इहां बुद्धि शब्द करिके अंतःकरणकी वृत्तिका ग्रहण करना, सा बुद्धि अंतःकरणका भी उपलक्षण जानणी ॥ यातें यह अर्थ सिद्ध भया मैं अंतःकरण तथा अंतःकरणकी वृत्ति दोनों नहीं हूं ॥ काहेतें श्रुतिविषे आकाशादिक भूतोंके सत्त्व अंशतें अंतःकरणकी उत्पत्ति कथन करी है ॥ यातें भूतोंका विकार होणेतें सो अंतःकरण घटादिकोंकी न्याईं जड ही है और सुषुप्तिविषे ता अंतःकरणका लय ही देख्या है, जो लयवाला होवे है सो आत्मा होवै नहीं यातें सो अंतःकरण आत्मा नहीं है और अहंकर्ता अहंभोक्ता यह उक्त अनुभव तौ ' लोहितः स्फटिकः ' इस अनुभवकी न्याईं भ्रमरूप है, यातें ता अनुभवतें

भी अंतःकरणकी आत्मरूपता सिद्ध होवै नहीं ॥ और 'अन्योऽतरात्मा विज्ञानमयः' इस श्रुतिका भी ता विज्ञानमयकी आत्मताविषे तात्पर्य नहीं है ॥ जिस कारणतै अन्योऽतरात्माऽऽनंदमयः' यह श्रुति ता विज्ञानमयतै भी अंतर दूसरे आनंदमयकूं ही आत्मा कहे है, यातै ता श्रुतितै भी ता विज्ञानमयकी आत्मरूपता सिद्ध होवै नहीं ॥ यातै अंतःकरण तथा अंतःकरणकी वृत्ति आत्मा नहीं है ॥ इस कहणे करिकै मनोमय कोशका भी आत्मपणा खंडन कऱ्या ॥ जिस कारणतै बुद्धिकी न्याई सो मन भी ता अंतःकरणकी वृत्ति ही है इति ॥ शंका-उक्त दोषोतै ता विज्ञानमयकूं आत्मरूपताके अभाव हुए भी सर्व अध्यासका कारण तथा आनंदमय शब्दका वाच्य अर्थ जो अज्ञान है सो अज्ञान ही आत्मा है ॥ काहेतै 'अज्ञोऽहं' यह अनुभव ता अज्ञानकी ही आत्मताकूं सिद्ध करे है ॥ और 'अन्योऽतरात्माऽऽनंदमयः' यह श्रुति भी ता आनंदमयकूं ही आत्मा कहे है ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए कहे हैं 'अध्यासमूलं नाहं इति ॥ अर्थ-मैं अध्यासका मूल भी नहीं हूं ॥ इहां तिस धर्मतै रहित पदार्थ विषे जा तत् धर्मवेत्ता बुद्धिरूप विपर्यय है जिस विपर्ययकूं मिथ्या ज्ञान कहे हैं ताका नाम अध्यास है ॥ जैसे आत्मत्व धर्मतै रहित देह इंद्रियादिकों-विषे जा आत्मत्व बुद्धि है तथा रज तत्व धर्मतै रहित शुक्तिविषे जा रज तत्व बुद्धि है ताका नाम अध्यास है ॥ यह अध्यास द्वितीय परिच्छेदविषे विस्तार करिकै निरूपण करेगे ॥ तिस अध्यासका मूल कहिये कारण जो अज्ञान है सो अज्ञान भी मैं नहीं हूं ॥ काहेतै सो अज्ञान महावाक्यजन्य ज्ञान करिकै निवृत्त होइ जावै है ॥ तथा सो अज्ञान देहादिकोंकी न्याई जड ही है और समाधि अवस्थाविषे तत्त्व-वेत्ता पुरुषोंकूं सो अज्ञान प्रतीत होता नहीं ॥ यातै सो अज्ञान भी आत्मा नहीं है और अज्ञोऽहं यह उक्त अनुभवतौ 'लोहितःस्फटिकः'

इस अनुभवकी न्याईं भ्रमरूप है ॥ यातैं ता अनुभवतैं भी अज्ञानकी आत्मरूपता सिद्ध होवै नहीं ॥ और 'ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा' यह श्रुति ता आनंदमयकोशतैं भिन्न ता आनंदमयकोशके अधिष्ठानरूप तथा साक्षीरूप आत्माकूं प्रतिपादन करे है ॥ यातैं 'अन्योऽतरात्माऽऽनंदमयः' इस उक्त श्रुतिका ता आनंदमयकी आत्मताविषे तात्पर्य नहीं है यातैं ता श्रुतितैं भी ता आनंदमयकी आत्मता सिद्ध होवै नहीं, यातैं सो अज्ञान भी आत्मा नहीं है इति ॥ तहां शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इनोंकूं यथाक्रमतैं आत्मा मानणेहारे वादियोंके मतोंका विस्तारतैं प्रतिपादन तथा खंडन न्यायप्रकाशके द्वितीय परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे हमनैं निरूपण कऱ्या है ॥ यातैं ते मत इहां संक्षेपतै निरूपण करे हैं ॥ शंका—जबी पूर्व उक्त रीतिसे देह इंद्रियादिकोंकी आत्मरूपता तुमारेकूं अंगीकार नहीं है तबी तुमारे मतविषे कौन आत्मा है जिस आत्माका 'अहं ब्रह्मास्मि' इस प्रकारते ब्रह्म रूपत्व तुम अनुभव करो हो ऐसी शंकाके प्राप्तहुए कहे हैं ॥ 'सत्येति' अज्ञानका तथा ता अज्ञानके कार्यका जो साक्षी है सोई ही हमारे मतविषे आत्मा है और सो साक्षी आत्मा ही अहं इस प्रकारतैं अनुभव होवै है ॥ तिस साक्षी आत्माका ही 'अहं ब्रह्मास्मि' इस प्रकारतैं ब्रह्मरूपत्व हम अनुभव करे है ॥ शंका—ता साक्षी आत्माविषे जिस ब्रह्मरूपताकूं तुम अनुभव करते हो सो ब्रह्म कौन है ऐसी शंकाके प्राप्त हुए कहे हैं ॥ 'कृष्णएवाहमस्मि इति' अर्थ—कृष्ण ही परब्रह्म है ॥ तहां स्मृति 'कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचकः । तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते' ॥ अर्थ—कृष्ण यह शब्द सत्ताका वाचक होवे है और ण यह शब्द आनंदका वाचक होवै है, ता सत्ता आनंद दोनोंका जो एकत्व है सो परब्रह्म है ॥ सो परब्रह्म ही कृष्ण इस नाम करिकै कहा जावै है इति ॥ यह स्मृति परब्रह्मकूं ही कृष्णनाम करिकै कथन करे है ॥ यातैं 'कृष्णएवाहमस्मि'

इस वचनका ब्रह्म ही मैं हूँ यह अर्थ सिद्ध भया ॥ इहां यह अभिप्राय है ॥ 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ॥ अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि । स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः' अर्थ—सो परमात्मादेव इस जगत्कूं रचिकै आपही तिस जगत्विषे प्रवेश करता भया और इस आपणे जीवरूपतैं जगत् विषे प्रवेश करिकै मैं परमात्मा नामरूपकूं प्रगट करौं और सो परमात्मा ही इन संघातोंविषे नखोंके अग्रभागपर्यंत प्रवेश करता भया इति ॥ इत्यादिक श्रुतियां इस अर्थकूं कथन करे हैं ॥ वास्तवतैं जन्म मरणादिक सर्व विकारोंतैं रहित तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव ऐसा जो आत्मा है सो आत्मा अनादि अनिर्वचनीय मायाशक्ति करिकै आकाशतैं आदि लोक स्थूल शरीरपर्यंत सर्व जगत्कूं उत्पन्न करिकै पुनः तिस जगत्विषे प्रवेश करिकै तिस जगत्का साक्षी हुआ भी अविवेकतैं तिस जगत्के धर्मोंकूं आपणेविषे आरोपण करिकै मैं कर्ता हूं मैं भोक्ता हूं मैं मनुष्य हूं मैं ब्राह्मण हूं इस प्रकारके संसारकूं अनुभव करे है ॥ सोई ही आत्मा जबी कोई पूर्वके पुण्य कर्मके प्रभावतैं साधन संपन्न होइकै श्रुति आचार्यके प्रसादतैं विवेकरूपकूं प्राप्त होवै है तबी ता विवेकतैं तिस कर्तृत्व भोक्तृत्वादिरूप संसारकूं परित्याग करिकै तथा आपणे स्वरूपके साक्षात्कारतैं ता मायाकूं नाश करिकै आपणे परमानंदस्वरूपकूं अनुभव करे है ॥ यातैं इस साक्षी आत्माकी ब्रह्मरूपताविषे कोई भी विरोध नहीं है ॥ इस अर्थकूं आगे भी स्पष्ट करिकै निरूपण करौंगे ॥ अब आपणा आत्मारूप करिकै साक्षात्कार करणेयोग्य ब्रह्मके स्वरूप लक्षणकूं तथा तटस्थ लक्षणकूं निरूपण करे हैं । 'सत्यानंदरूपश्चिदात्मामायासाक्षी' इति । अर्थ—सो परब्रह्म सत्यरूप है तथा आनंदरूप है तथा चिदात्मारूप है तथा मायाका साक्षी है ॥ इहां माया साक्षी इस पद करिकै ता ब्रह्मका तटस्थ लक्षण कथन कन्या ॥ तहां जगत्के उपादानकारण भूत माया-

कूं जो साक्षात् प्रकाश करे है सो मायासाक्षी कहा जावे है ॥ इस मायाका स्वरूप आगे कथन करेंगे और सत्यादिक पदों करिके ताः ब्रह्मका स्वरूप लक्षण कथन कऱ्या है, तहां तीन कालविषे जाका बोध नहीं होवे है सो सत्य कहा जावे है और जो निरतिशय सुखरूप होवे है सो आनंद कहा जावे है, और जो ज्ञानस्वरूप होवे है सो चिदात्मा कहा जावे है, इस प्रकारका सत्य आनंद चिदात्मा सो ब्रह्म ही है ॥ इहां ब्रह्मविषे भ्रांति करिके प्राप्त जो मिथ्या वस्तुका तादात्म्य है ताकी सत्य इस विशेषण करिके निवृत्ति करी और ब्रह्मविषे भ्रांति करिके प्राप्त जो दुःखका तथा ता दुःखके साधनोंका तादात्म्य है ताकी आनंद इस विशेषण करिके निवृत्ति करी ॥ और ब्रह्मविषे भ्रांति करिके प्राप्त जो जडका तादात्म्य है ताकी चिदात्म इस विशेषण करिके निवृत्ति करी यातें यह अर्थ सिद्ध भया ॥ सत्यरूप होणेतें सो ब्रह्म मिथ्या वस्तुरूप नहीं और आनन्दरूप होणेतें सो ब्रह्म दुःख तत्साधनरूप नहीं और चिदात्मारूप होणेतें सो ब्रह्म जडरूप नहीं ऐसा सत् चित् आनंद स्वरूप सर्वका साक्षी परमात्मा मैं हूं ॥ जिस कारणतें ' तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि ' इत्यादिक श्रुति वचन इस जीवात्माकूं ब्रह्मरूपही कहे हैं ॥ इति द्वितीय श्लोक व्याख्या ॥ २ ॥

शंका-पूर्व दो श्लोकों करिके ब्रह्माहं या प्रकारका तत्त्वानुसंधान-रूप मंगल कऱ्या सो ग्रंथके आरंभविषे मंगल करणा योग्य नहीं है, काहेतें जिसके करणविषे कोई प्रमाण होवे है तथा जिसके करणका कोई प्रयोजन होवे है सोई ही करणे योग्य होवे है और मंगलके करणविषे कोई प्रमाण नहीं है ॥ तथा कोई प्रयोजन भी नहीं है सो दिखावे हैं-तहां ता मंगलाचरणविषे प्रत्यक्ष प्रमाण तौ संभवता नहीं, काहेतें सो मंगलाचरणकी कर्तव्यता धर्माधर्मकी न्याईं अति इन्द्रिय है ता अति इन्द्रिय अर्थविषे इन्द्रियरूप प्रत्यक्ष प्रमाण संभवता नहीं किवा

कोईक नास्तिकादिकोंके ग्रंथकी मंगलाचरणतैं विना ही समाप्ति देखणेविषे आवै है ॥ और कोईक ग्रंथकी तौ ता मंगलके कियेहुए भी समाप्ति देखणेविषे आवती नहीं ॥ यह व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञान तथा अन्वयव्यभिचार ज्ञान ता मंगलविषे ग्रंथ समाप्तिके कारण ता ज्ञानका प्रतिबंधक है ॥ यातैं ता मंगलविषे ग्रंथ समाप्तिकी कारणता ता प्रत्यक्ष प्रमाण करिके जानणेकूं ही अशक्य है और ता मंगलाचरणविषे अनुमान प्रमाण भी संभवता नहीं काहेंतैं जो हेतु जिस साध्यकी व्याप्तिवाला होवै है, सो हेतु ही तिस साध्यकी सिद्धि करे है, जैसे वह्निरूप साध्यकी व्याप्तिवाला होणेतैं धूमरूप हेतु ता वह्निरूप साध्यकी सिद्धि करे है तैसे ता मंगलकी कर्तव्यतारूप साध्याके व्याप्तिवाला कोई हेतुरूप लिंग है नहीं, ता हेतुरूप लिंगतैं विना अनुमान होवे नहीं और ता मंगलाचरण विषे वेदरूप शब्द भी प्रमाण नहीं है ॥ काहेंतैं ता मंगलाचरणकी कर्तव्यताका बोधक कोई वेदवाक्य इस कालविषे प्रत्यक्ष देखणेविषे आवता नहीं और ता मंगलाचरणविषे अर्थापत्ति प्रमाण भी संभवता नहीं ॥ काहेंतैं जो कदाचित् ता मंगलाचरणतैं विना ग्रंथकी समाप्ति नहीं होती तौ सा ग्रंथकी समाप्ति ता मंगलाचरणतैं विना अनुपपन्न हुई ता मंगलाचरणकी कल्पना करावनी ॥ जैसे दिनविषे नहीं भोजन करणे-हारे पुरुषका पीनत्व रात्रि भोजनते विना अनुपपन्न हुआ ता रात्रिभोजनकी कल्पना करावै है परंतु सा ग्रंथकी समाप्ति तौ ता मंगलते विना ही देखणेविषे आवै है यातैं ता मंगलाचरणविषे अर्थापत्ति प्रमाण भी संभवता नहीं ॥ किंवा जैसे ता मंगलाचरणविषे कोई प्रमाण नहीं है तैसे ता मंगलाचरणका कोई प्रयोजन भी देखणेविषे आवता नहीं ॥ तहाँ ग्रंथकी समाप्ति तौ ता मंगलाचरणतैं विना भी देखणेविषे आवै है ॥ यातैं सा ग्रंथकी समाप्ति भी ता मंगलाचरणका प्रयोजन नहीं है । जो जिसतैं विना कदाचित् भी नहीं होवै है ॥ सोई ही तिसका प्रयोजन होवै है और जिस

पुरुषविषे स्वतः सिद्ध विघ्नोका अत्यन्ताभाव है ॥ तिस पुरुषविषे कन्या हुआ भी सो मंगलाचरण विघ्नध्वंसका जनक होता नहीं ॥ याते सो विघ्नोका ध्वंस भी ता मंगलाचरणका प्रयोजन नहीं है ॥ जिसके हुए जो अवश्य होवै है सोई ही तिसका प्रयोजन होवै है और ग्रंथकी समाप्ति विघ्नोका ध्वंस इन दोनोंतैं भिन्न दूसरा कोई मंगलाचरणका प्रयोजन शास्त्रकारोंनै मान्या नहीं ॥ यातैं प्रमाण प्रयोजन दोनोंके अभावतैं सो मंगलाचरण करनेकू योग्य नहीं है ॥ समाधान-ग्रंथके आरंभविषे सो मंगलाचरण अवश्य करणेयोग्य है ॥ तहां ता मंगलाचरणविषे वादीनैं जो प्रमाणका अभाव कह्या था सो भी असंगत है जिस कारण तैं 'निर्विघ्नसमाप्तिकामो मंगलमाचरेत्' यह श्रुति ही ता मंगलाचरणविषे प्रमाण है ॥ यद्यपि इदानींकालविषे किसी भी वेदकी शाखाविषे यह श्रुति प्रत्यक्ष देखणेविषे आवती नहीं तथापि शिष्टाचारत्वरूप हेतुतैं ता श्रुतिका अनुमान होवै है ॥ ता श्रुतिघटित कोईक वेदकी शाखा उच्छिन्न होइ गई है यातैं इदानींकालविषे सा श्रुति प्रत्यक्ष देखणेविषे आवती नहीं, ऐसी कल्पना होवै है ता अनुमानका यह आकार है ॥ 'मंगलं वेदबोधिताभीष्टोपायताकं अलौकिकावगीतशिष्टाचारत्वात् दर्शादिवत्' ॥ अर्थ—वेदने बोधन करी है निर्विघ्न समाप्तिरूप इष्टकी उपायता जिसविषे ताका नाम वेदबोधित अभीष्ट उपायताक है, ऐसा वेदबोधित अभीष्टका उपाय मंगल है ॥ अलौकिक तथा अविगीत ऐसा जो शिष्ट पुरुषोंका आचार है ता आचाररूप होणेतैं जो जो अलौकिक अविगीत शिष्टाचार होवै है सो सो वेदबोधित इष्टका उपाय ही होवै है जैसे दर्शपूर्ण मासकर्म अलौकिक अविगीत शिष्टाचाररूप है ॥ यातैं 'दर्शपूर्ण मासाभ्यां स्वर्गकामोयजेत्' इस वेदवाक्य करिकै बोधित स्वर्गरूप इष्टका उपाय भी है ॥ तैसे यह मंगल भी अलौकिक अविगीत शिष्टाचाररूप है ॥ यातैं वेदबोधित निर्विघ्न

समाप्तिरूप इष्टका उपाय भी अवश्य होवैगा, इहां मंगल पक्ष है और वेदबोधित इष्ट अर्थकी उपायता साध्य है, और अलौकिक अविगीत शिष्टाचारत्व हेतु है और दर्श पूर्णमासादि रूप कर्म दृष्टांत है; यह अनुमानकी रीति आगे भी जानि लेणी ॥ तहां प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंके तथा अनुमानके अंगभूत पक्ष दृष्टांतादिकोंके लक्षण द्वितीय परिच्छेदविषे कथन करैगे इहां हेतुविषे स्थित अलौकिक अविगीत शिष्ट इन तीनों पदोंका यह अर्थ है ॥ शास्त्रकी आज्ञातैं विना ही केवल राग करिकै प्राप्त जे आहारादिक है तिनोंका नाम लौकिक है तिन लौकिक व्यवहारोंतैं जो भिन्न होवे सो अलौकिक कहा जावै है और जो आचार नरकादिरूप बलवान अनिष्टका अजनक हुआ स्वर्गादिरूप इष्टका साधन होवै है सो आचार अविगीत कहा जावै है ॥ और जो पुरुष वेदोंकी प्रमाणताकूं अंगीकार करे है सो पुरुष शिष्ट कहा जावै है इति ॥ इस प्रकारके अनुमान करिकै सिद्ध जा उक्त श्रुति है ता श्रुति प्रमाणतैं ही ता मंगलकूं निर्विघ्न ग्रंथसमाप्तिकी कारणता निश्चय होवै है ॥ यातैं जिन नास्तिकादिकोंके ग्रंथकी मंगलाचरणतैं विना ही समाप्ति देखणेविषे भी आवे है तिन नास्तिकादिकोंविषे भी ता ग्रंथ समाप्तिरूप कार्यतैं जन्मांतरके मंगलाचरणका अनुमान कन्या जावै है ॥ सो जन्मांतरका मंगलाचरण ही ता ग्रंथ समाप्तिका कारण है ॥ यातैं सो पूर्व उक्त व्यतिरेक व्यभिचार संभवता नहीं और जहां मंगलके कियेहुए भी ग्रंथकी समाप्ति नहीं भई तहां तिस ग्रंथकर्ता पुरुषविषे विघ्नोंकी बाहुल्यता जानणी ॥ अथवा कोई अति बलवान् विघ्न जानणा ॥ तिन बहुत विघ्नोंकी निवृत्ति तथा ता अतिबलवान् विघ्नकी निवृत्ति बहुत मंगलों करिकै तथा अतिबलवान् मंगल करिके ही होवै है सो इस प्रकारका विघ्ननिवर्तक मंगल तिन ग्रंथोंविषे है नहीं ॥ यातैं सो पूर्व उक्त अन्वय व्यभिचार भी इहां प्राप्त होवै नहीं ॥ इस प्रकार ता मंगलाचरणविषे उक्त

श्रुतिप्रमाणके संभव हुए तथा निर्विघ्न ग्रंथ समाप्तिरूप प्रयोजनके संभव हुए ग्रंथके आरंभविषे सो मंगलाचरण अवश्य करणे योग्य है और केईक ग्रंथकार तौ ग्रंथ समाप्तिके प्रतिबंधक विघ्नोंका ध्वंस ही ता मंगलाचरणका प्रयोजन माने हैं ॥ इस मंगलवादका विस्तारतें निरूपण तौ न्यायप्रकाशके प्रथम परिच्छेदविषे हमने कऱ्या है ॥ यातें इहां संक्षेपतें निरूपण कऱ्या है ॥ जिसकूं अधिक जानणेकी इच्छा होवे तिसने तहांसैं जानि लेणा इति ॥

अथ ग्रन्थारंभः ।

तहां श्रमिन् शंकराचार्यकृत भाष्यसहित जो श्रीव्यास भगवान् कृत सूत्रोंका समूह रूप शारीरक मीमांसा शास्त्र है ताके विषे 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस प्रथम सूत्र करिके विवेकादिक चतुष्टय साधन संपत्तितें अनंतर अधिकारी पुरुषोंके प्रति ब्रह्मज्ञानकी इच्छा विधान करी है । तहां विचार कऱ्येहुए तत्त्वमसि आदिक वाक्य करिके जन्य तथा जीव ब्रह्मके एकत्वकूं विषय करणे द्वारा जो अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका फलरूप ज्ञान है सो ज्ञान ही ता इच्छाका कर्म है और सो मोक्षका हेतु फल रूप ज्ञान तत्त्व पदार्थके ज्ञानके अधीन है ॥ जिस कारणतें पदार्थज्ञानतें रहित पुरुषकूं वाक्यार्थ ज्ञान होता नहीं, किंतु पदार्थ ज्ञानवाले पुरुषकूं ही सो वाक्यार्थ ज्ञान होवै है और सो वाक्यार्थज्ञानका हेतुभूत पदार्थज्ञान भी ता तत्त्वपदार्थके विचार अधीन है ॥ ता तत्त्वपदार्थके विचारतें विना सो पदार्थज्ञान होता नहीं ॥ यातें ता उक्त सूत्रनैं अर्थतें ता विचारकी कर्तव्यता ही विधान करी है ॥ अर्थात् साधन चतुष्टय संपत्तितें अनंतर इस अधिकारी पुरुषनैं ब्रह्मका विचार करणा ॥ यह ता सूत्रका अर्थ सिद्ध होवै है ॥ तहां सो विचार भी दो प्रकारका होवै है एक तौ प्रधान विचार होवै है, दूसरा सहकारी विचार होवै है ॥ तहां 'अहं ब्रह्मास्मि' या प्रकारके वाक्यार्थज्ञान करिके प्राप्त होणेकूं अति बाञ्छित्त

होणेतें ब्रह्म प्रधान है ॥ ऐसे ब्रह्मका जो विचार है सो विचार प्रधान विचार कहा जावै है और सो ब्रह्मका विचार समन्वय आदिकोंके विचारतें विना संभवता नहीं ॥ यातें समन्वय अविरोध साधन फल इन चारोंके जे विचार हैं ते विचार सहकारी विचार कहे जावै हैं ॥ तहां उपनिषद्द्रूप वेदांतोंविषे स्थित जो वाक्य हैं, तिन वाक्योंका ब्रह्म आत्माके अभेदकी प्रतिपाकतारूप करिके जो तात्पर्य है ताका नाम समन्वय है ॥ ता समन्वयका विचार ता शारीरक मीमांसा शास्त्रके प्रथम अध्यायविषे कन्या है और श्रुतिके विरोध हुए स्मृति आदिकोंकू तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंकू आभासरूपता होणेतें ता वेदांत समन्वयका तिन स्मृति प्रत्यक्षादिक प्रमाणांतरोंके साथि जो विरोधका अभाव है ताका नाम अविरोध है ॥ सो अविरोधका विचार भी ता शारीरक मीमांसा शास्त्रके द्वितीय अध्यायविषे कन्या है और ज्ञानकी प्राप्तिके जे उपाय हैं तिनोंका नाम साधन है ॥ ते साधन भी अंतरंग बहिरंग इस भेद करिके दो प्रकारके होवै हैं ॥ तिन दोनों प्रकारके साधनोंका विचार ता शारीरक मीमांसा शास्त्रके तृतीय अध्यायविषे कन्या है ॥ तिन साधनोंक करिके प्राप्त होणेयोग्य जो अर्थ है ताका नाम फल है ॥ सो फल भी पर अपर इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तिस दो प्रकारके फलका विचार ता शारीरक मीमांसा शास्त्रके चतुर्थ अध्यायविषे कन्या है ॥ इस प्रकारके समन्वयादिक चारोंके विचारकू सहकारी विचार कहे हैं ॥ तहां तिन साधनोंके मध्यविषे जो तत्त्वमसि आदिक महावाक्योंके अर्थका विचार है तिस विचारकू ब्रह्मज्ञानके प्रति अंतरंग साधनता है और तिस वाक्यार्थ विचारका तत्त्व पदार्थका विचार सहकारी है ॥ यातें तिस तत्त्वपदार्थके विचारकू भी ता ब्रह्मज्ञानके प्रति अंतरंग साधनता ही है ॥ या कारणतें इस ग्रंथके आदि विषे प्रथम ता तत्त्वपदार्थके विचारकू ही निरूपण करे हैं ॥ तात्पर्य यह है, कि चतुष्टय साधन संपन्न

आधिकारी पुरुषकूं मोक्षकी प्राप्ति तत्त्वमसि आदिक महावाक्यके अर्थ-
 ज्ञानतें ही होवै है और ता वाक्यार्थ ज्ञानकी प्राप्ति तत्त्वपदार्थके ज्ञानतें
 ही होवै है और ता पदार्थज्ञानकी प्राप्ति तत्त्वपदार्थके विचारतें ही होवै
 है ॥ यातें सो तत्त्वपदार्थका विचार मुमुक्षु जनकूं अवश्य कन्या चाहिये ।
 शंका—लोकविषे तथा शास्त्रविषे सुखकी प्राप्तिकूं तथा दुःखकी निवृत्तिकूं
 ही पुरुषार्थरूपता देखी है ॥ सो पुरुषार्थ ही संपादन करणेयोग्य होवै है
 और सो तत्त्वपदार्थका ज्ञान तो सुखकी प्राप्तिरूप भी नहीं है ॥ तथा
 दुःखकी निवृत्तिरूप भी नहीं है यातें अपुरुषार्थरूप होणेतें सो पदार्थ
 ज्ञान संपादन करणे योग्य नहीं है ॥ समाधान—यद्यपि ता पदार्थ ज्ञानकूं
 स्वरूपतें पुरुषार्थ रूपता नहीं है तथापि ता पुरुषार्थका साधन जो महा-
 वाक्यार्थ ज्ञान है ता वाक्यार्थज्ञानके प्रति ता पदार्थज्ञानकूं हेतुता है ॥
 यातें ता वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा ता पुरुषार्थका साधन होणेतें सो पदार्थ-
 ज्ञान अवश्य संपादन करणे योग्य है ॥ शंका—जिस मोक्षवास्ते तुम तत्त्व
 पदार्थका निरूपण करते हो सो मोक्ष क्या वस्तु है' तहां अज्ञानकी
 निवृत्तिका नाम मोक्ष है अथवा ब्रह्मभावका नाम मोक्ष है ॥ तहां प्रथम
 पक्ष जो अंगीकार करो सो संभवता नहीं काहेतें सो अज्ञानकी निवृत्ति-
 रूप मोक्ष ब्रह्मके स्वरूपते भिन्न ही होवेगा ॥ ता करिके ' एकमेवाद्वि-
 तीयं ब्रह्म ' इस श्रुतिका विरोध होवेगा ॥ यद्यपि ता ब्रह्मतें भिन्न दूसरा
 कोई भाव पदार्थ नहीं है, सा अज्ञानकी निवृत्ति अभावरूप है ॥ यातें
 ताके विद्यमान हुए भी ब्रह्मकी अद्वितीय रूपता निवृत्त होवै नहीं ॥ इस
 रीतिसे भावाऽद्वैतपरता करिके ता श्रुतिका विरोध होता नहीं ॥ तथापि
 ब्रह्मतें भिन्न भाव अभावरूप सर्व प्रपंचका निषेध करणेहारे अद्वैत पदका
 संकोच करिके केवल भावपदार्थोंके निषेध परत्व मानणेविषे कोई प्रमाण
 है नहीं ॥ किंवा तुमारे मतविषे ब्रह्मते भिन्न सर्व पदार्थोंकूं कल्पितपणा
 ही अंगीकार कन्या है ॥ यातें ब्रह्मतें भिन्न होणेतें सा आविद्याकी निवृत्ति

भी कल्पित ही होवैगी और जो जो पदार्थ कल्पित होवै है सो सो पदार्थ श्रुति रजतकी न्याई मिथ्या ही होवै है ॥ यातैं ता अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्षकूं भी कल्पितपणे करिकै अनित्यपणा ही प्राप्त होवैगा ॥ किंवा तुमारे मतविषे सा अविद्या भी कल्पित ही मानी है और कल्पित वस्तुका अभाव भी कल्पित ही होवै है ॥ यातैं ता कल्पित अविद्याकी निवृत्ति भी कल्पित ही होवैगी और कल्पित वस्तुकूं सत्यरूपता संभवती नहीं या कारणतैं भी ता अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्षकूं अनित्यपणा ही प्राप्त होवैगा और ता मोक्षका अनित्यपणा तुमारेकूं भी इष्ट नहीं है ॥ जिस कारणतैं सर्व मोक्षवादियोंने मोक्षका नित्यपणा ही अंगीकार करता है । कोई भी मोक्षवादी मोक्षकूं अनित्य मानता नहीं जो कदाचित् मोक्ष भी अनित्य होता होवै तो मुक्त पुरुषोंकी भी पुनः उत्पत्ति होणी चाहिये ॥ और ' नसपुनरावर्तते यद्भवा न निवर्तते तद्धामपरमंमम ' इत्यादिक श्रुति स्मृतियोंने ता मुक्तपुरुषके पुनः उत्पत्तिका निषेध कऱ्या है ॥ यातैं अविद्याकी निवृत्तिकूं मोक्षरूपता संभवै नहीं और ब्रह्मभावका नाम मोक्ष है यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं सो ब्रह्मभाव अनादि होनेतैं नित्य सिद्ध है, जो पदार्थ नित्य सिद्ध है होवै सो पदार्थ किसी साधन करिकै साध्य होवै नहीं अनित्य पदार्थ ही साधन करिकै साध्य होवै है ॥ यातैं ता ब्रह्मभावरूप मोक्षकूं आत्मज्ञान करिकै साध्यपणा नहीं होवैगा और तुमोंने मोक्षकूं आत्मज्ञान करिकै साध्य मान्या है यातैं ता ब्रह्मभावकूं भी मोक्षरूपता संभवै नहीं ॥ इस प्रकार मोक्षके अनिरूपण हुए ता मोक्षकी साधनत्वरूप करिकै महावाक्यार्थ ज्ञानकी प्रयोजनवत्ता भी निरूपण करणकूं अशक्य है ॥ समाधान—हमारे मतविषे अविद्याकी निवृत्तिही मोक्ष है सा अविद्याकी निवृत्ति ब्रह्मतैं भिन्न नहीं है किंतु अधिष्ठानब्रह्मरूप ही है काहेतैं कल्पित वस्तुका अभाव अधिष्ठानतैं भिन्न

होता नहीं ॥ जैसे कल्पित सर्प रजतादिकोंका अभाव रज्जु शक्ति आदिक अधिष्ठानतें भिन्न होता नहीं किंतु अधिष्ठानरूप ही होवै है तैसे ता कल्पित अविद्याकी निवृत्ति भी अधिष्ठान ब्रह्मरूप ही है शंका—ता अविद्या निवृत्तिरूप मोक्षकूं जो ब्रह्मरूप मानोगे तौ ता ब्रह्मरूप मोक्षकूं ज्ञान करिके साध्यपणा नहीं होवेगा और तुमोनै मोक्षकूं ज्ञान करिके साध्य मान्या है ॥ समाधान—ज्ञान करिके मोक्ष साध्य है इहां साध्य शब्द करिके हमारेकूं जन्यपणा विवक्षित नहीं है ॥ अर्थात् ज्ञान करिके मोक्षजन्य होवै है ऐसा हमारेकूं विवक्षित नहीं है ॥ जिस कारणतें अनादिसिद्ध होणेतें ता ब्रह्मभावकी उत्पत्ति ही संभवती नहीं किंतु ता साध्य शब्द करिके हमारेकूं अभिव्यक्तिमात्र विवक्षित है अर्थात् ज्ञान करिके ता मोक्षकी अभिव्यक्तिमात्र होवै है यह हमारेकूं विवक्षित है । तहां 'अहं ब्रह्मास्मि' या प्रकारके ज्ञान करिके जो द्वैतभ्रमकी निवृत्ति है तथा अखंड एकरस आनंदकी स्फूर्ति है यह ही ता मोक्षकी अभिव्यक्ति है यातें अहं ब्रह्मास्मि या प्रकारके वाक्यार्थ ज्ञानकूं ता मोक्षका साधनपणा संभवै है । ऐसा वाक्यार्थज्ञान तत्त्वपदार्थके ज्ञान करिके ही होवै है और सो पदार्थज्ञान ता तत्त्वपदार्थके निरूपण करिके ही होवै है । यातें प्रथम तत्त्वपदार्थका निरूपण करे है तहां असाधारण धर्म रूप जो लक्षण है तथा प्रत्यक्षादिरूप जो प्रमाण है तिन दोनों करिके ही वस्तुकी सिद्धि होवै है ॥ ता लक्षण प्रमाणतें विना वस्तुकी सिद्धि होती नहीं ॥ इस प्रकारके न्यायकूं अंगीकार करिके प्रथम ता तत्त्वपदार्थका लक्षण कहे हैं ॥ तहां तिस ब्रह्मरूप तत्त्वपदार्थका लक्षण दो प्रकारका होवै है ॥ एक तौ तटस्थ लक्षण होवै है और दूसरा स्वरूप लक्षण होवै है ॥ तहां 'कदाचित्कत्वे सति व्यावर्तकं तटस्थलक्षणं' ॥ अर्थ—जो लक्षण आपणे लक्ष्यविषे कदाचित् वर्तता हुआ ता आपणे लक्ष्यकूं अन्य पदार्थतें भिन्न करे है सो लक्षण तटस्थ लक्षण कहा

जावै है ॥ जैसे पृथिवीका गंधवत्त्व लक्षण तटस्थ लक्षण है ॥ तहां महाप्रलयविषे सर्वकार्यका नाश होवै है ॥ यातें नैयायिकोंके मतविषे सो गंधगुण ता महाप्रलयविषे परमाणुरूप पृथिवीविषे रहता नहीं और नैयायिकोंके मतविषे जिस क्षणविषे द्रव्य उत्पन्न होवै है तिस क्षणविषे ता द्रव्यविषे रूपादिक गुण उत्पन्न होते नहीं । किंतु द्वितीय क्षणविषे ते रूपादिक गुण उत्पन्न होवै हैं ता प्रथम क्षणविषे सो द्रव्य निर्गुण ही उत्पन्न होवै है ॥ इस अर्थविषे युक्ति तौ न्यायप्रकाशके द्वितीय परिच्छेदके आदिविषे विस्तारतें कथन करी है सो तहांसे जानिलेणी ॥ यातें पृथिवीके उत्पत्ति क्षणविषे भी सो गंधगुण ता पृथिवीविषे रहता नहीं किंतु मध्यकालविषे ही सो गंधगुण ता पृथिवीविषे रहे है ॥ यातें सो गंधगुण कादाचित्क है और सो गंधगुण आपणे आश्रयभूत पृथिवीके दूसरे जलादिक पदार्थोंतें भिन्न भी करावै है ॥ यातें कादाचित्क होणेतें तथा व्यावर्तक होणेतें सो गंधवत्त्व ता पृथिवीका तटस्थ लक्षण ही है ॥ इस प्रकार तत्पदार्थरूप ब्रह्मका भी 'सृष्टि-स्थितिलयकारणत्व' यह तटस्थ लक्षण है ॥ इहां सृष्टि शब्दकरिके जगत्के उत्पत्तिका ग्रहण करना और स्थिति शब्द करिके जगत्के पालनका ग्रहण करना और लय शब्द करिके जगत्के प्रलयका ग्रहण करना ॥ सो जगत्के उत्पत्ति स्थिति लयका कारणत्व ब्रह्मविषे सर्वदा रहता नहीं ॥ किंतु मायाकी अधिष्ठानता कालविषे ही रहे है ॥ यातें सो सृष्टिस्थितिलयका कारणत्व कादाचित्क है और सांख्य नैयायिकादिकोंने जगत्का कारणरूप करिके कल्पना कस्ये जे प्रधान परमाणु आदिक हैं तिनोतें ता लक्ष्यरूप ब्रह्मके भिन्न भी करावै है यातें व्यावर्तक भी है ॥ इस प्रकार कादाचित्क होणेतें तथा व्यावर्तक होणेतें सो सृष्टि स्थिति लयका कारणत्व ब्रह्मका तटस्थ लक्षण कहा जावै है अब ता लक्षणविषे स्थित पदोंका प्रयोजन कहे हैं ॥ तहां लयकारणत्व इतना-

मात्र ही जो ता ब्रह्मका तटस्थ लक्षण करते तो ब्रह्मकूं केवल जगत्का उपादान कारणपणा ही सिद्ध होता ॥ काहेतें जो कार्य जिस कारणविषे लय होवै है तिस कार्यके प्रति तिस कारणकूं केवल उपादान कारणपणा ही देख्या है ॥ जैसे घटके लयका कारण मृत्तिका ता घटका केवल उपादान कारण होवै है निमित्त कारण होवै नहीं ॥ तैसे ता ब्रह्मते भिन्न ही कोई जगत्का निमित्त कारण अंगीकार करणा होवैगा ॥ ता करिके 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इस श्रुतिका विरोध होवैगा ता दोषके निवृत्त करणेवास्तै ता लक्षणविषे स्थिति कारणत्व कहा है ॥ किंवा स्थिति लय कारणत्व इतना मात्र ही जो ब्रह्मका तटस्थ लक्षण करते तो जैसे घटकी उत्पात्तिके दंडादिक निमित्त कारण होवै हैं तैसे ता ब्रह्मते भिन्न ही कोई जगत्का निमित्त कारण होवैगा ॥ ता करिके पुनः ता अद्वैत श्रुतिका विरोध होवैगा ॥ ता दोषकी निवृत्ति करणेवास्ते ता लक्षणविषे सृष्टिकारणत्व कहा है ॥ किंवा सृष्टि स्थिति कारणत्व इतना मात्रही जो ब्रह्मका तटस्थ लक्षण करते तो जैसे कुलालकूं घटके प्रति निमित्त कारणता है तैसे ता ब्रह्मकूं भी केवल जगत्का निमित्त कारणपणा ही होवैगा, उपादान कारण कोई अन्य ही होवैगा ता करिके वेदांत सिद्धांतका विरोध होवैगा ॥ ता दोषके निवृत्त करणेवास्ते ता लक्षणविषे लय कारणत्व कहा है ॥ इस प्रकार सृष्टि स्थिति लय इन तीनोंका कारणत्वरूप तटस्थ लक्षणके कहणे करिके ब्रह्मकूं जगत्का अभिन्न निमित्त उपादानपणा सिद्ध होवै है ॥ अर्थात् एक ही ब्रह्म जगत्का उपादान कारण तथा निमित्त कारण है ॥ या कहणेतें ब्रह्मका यह तटस्थ लक्षण सिद्ध भया ॥ 'जगत्कर्तृत्वे सति जगदुपादानत्वं' अर्थ जगत्के कर्तृत्वविशिष्ट जो जगत्का उपादानपणा है यह ही ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है ॥ तहां जगत् उपादानत्व इतना मात्र ही जो ब्रह्मका तटस्थ लक्षण करते तो मायाविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति

होती ॥ काहेतें शुद्ध ब्रह्मकूं तौ जगत्की उपादानता है नहीं किंतु मायाविशिष्ट ब्रह्मकूं ही जगत्की उपादानता है और विशिष्टविषे वर्तणेहारा धर्म विशेषणविषे भी अवश्य रहे है ॥ यातें ता ब्रह्मका विशेषणरूप मायाकूं भी सो जगत्का उपादान कारणपणा अवश्य होवैगा और 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' यह श्रुति भी ता मायाकूं जगत्का उपादान कारणपणा कोह है ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवास्तै ता लक्षणविषे जगत् कर्तृत्व यह पद कथन कऱ्या है ॥ तहां कार्यके उपादानका जो अपरोक्ष ज्ञान है तथा ता कार्यके करणेकी जो इच्छा है तथा ता इच्छाजन्य जो प्रयत्नरूप कृति है यह तीनों जिसविषे रहे हैं सोई ही कर्ता कहा जावै है ॥ जैसे कुलालादिक ता ज्ञान इच्छा प्रयत्नवाले होणेतें घटादिक कार्यके कर्ता कह्ये जावै हैं ॥ इस प्रकारका कर्तापणा चेतनविषे ही संभवे है जड मायाविषे संभवता नहीं ॥ यातें जगत् कर्तृत्व पदके कहणेतें ता मायाविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ किंवा जगत् कर्तृत्व इतना मात्र ही जो ब्रह्मका तऱ्श्य लक्षण करते तौ नैयायिकोंने जगत्का केवल कर्तारूप करिके मान्या जो ईश्वर है ताके विषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति होती, ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवास्तै ता लक्षणविषे जगत् उपादानत्व यह पद कथन कऱ्या है ॥ तहां ते नैयायिक परमाणुवोंकूं तौ जगत्का उपादान कारण माने हैं और ईश्वरकूं जगत्का कर्ता माने हैं ॥ इस प्रकार नैयायिकोंने जगत्के उपादानका तथा कर्ताका भेद ही अंगीकार कऱ्या है और हम सिद्धांतियोंने तौ ब्रह्मकूं जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मान्या है ॥ यातें जगत् उपादानत्व इस पदके कहणेतें ता नैयायिक अभिमत ईश्वरविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं इति ॥ शंका—सो अतिव्याप्तिवाला लक्षण भी आपणे लक्ष्यकी सिद्धि क्यूं नहीं करता ॥ समाधान—लक्षणके अतिव्याप्ति १

अव्याप्ति २ असंभव ३ यह तीन दोष होवै हैं ॥ तिन तीनों दोषोंविषे एक भी दोष जिस लक्षणविषे रहे है, सो लक्षण दुष्ट कहा जावै है ता दुष्ट लक्षणतैं ता लक्ष्यकी सिद्धि होवै नहीं और तिन तीनों दोषोंतैं जो लक्षण रहित होवै है, सो लक्षण अदुष्ट कहा जावै है, ता अदुष्ट लक्षणतैं ही ता लक्ष्यकी सिद्धि होवै है ॥ यातैं ता लक्षणविषे पदोंका निवेश करिके ता अतिव्याप्ति आदिक दोषकी निवृत्ति अवश्य करी चाहिये ॥ तहां जो लक्षण आपणे लक्ष्यविषे वर्तता हुआ अलक्ष्यविषे भी वर्तै है सो लक्षण अतिव्याप्ति दोषवाला होवै है ॥ जैसे गौका शृंगित्व लक्षणता गौरूप लक्ष्यविषे वर्तता हुआ महिष अजादिरूप अलक्ष्यविषे भी वर्तै है यातैं सो गौका शृंगित्व लक्षण अतिव्याप्ति दोषवाला है और जो लक्षण आपणे लक्ष्यके एक देशविषे वर्तै है सो लक्षण अव्याप्ति दोषवाला होवै है ॥ जैसे गौका कपिलत्व लक्षण कोई गौवोंविषे रहे है सर्व गौवोंविषे रहता नहीं ॥ यातैं सो कपिलत्व लक्षण अव्याप्ति दोषवाला है और जो लक्षण आपणे लक्ष्यमात्रविषे ही नहीं रहे है, सो लक्षण असंभव दोषवाला होवै है ॥ जैसे गौका एक शफत्व लक्षण कोई भी गौविषे रहता नहीं यातैं असंभव दोषवाला है ॥ 'शफ नाम खुरका है' और जिस पदार्थका जो लक्षण करिये तिस लक्षणका सो पदार्थ लक्ष्य कहा जावै है ॥ यातैं अतिव्याप्ति आदिक सर्व दोषोंतैं रहित होणेतैं सो उक्त ब्रह्मका तत्स्थ लक्षण समीचीन है इति ॥

शंका—एक ही ब्रह्मकूं जगत्का उपादानापणा तथा कर्तापणा संभवता नहीं ॥ काहेतैं लोकविषे ऐसा देखणेमें आवता नहीं ॥ जैसे घटका कर्ता जो कुलाल है सो ता घटका उपादान कारण होता नहीं और ता घटका उपादान कारण जो मूर्तिपड है सो ता घटका कर्ता होता नहीं किंतु सो मूर्तिपड तौ ता घटका उपादान कारण ही होवै है और सो कुलाल ता घटका कर्ता ही होवै है इस प्रकार घटादिक कार्योंविषे उपा-

दान कारणका तथा कर्ताका भेद ही देखनेविषे आवै है और दृष्ट अर्थके अनुसार ही अदृष्ट अर्थकी कल्पना होवै है ॥ दृष्ट अर्थतें विरुद्ध अदृष्ट अर्थकी कल्पना होवै नहीं और एक ही ब्रह्मकूं जगत्का उपादान तथा कर्ता मानना यह भी अदृष्ट अर्थकी कल्पना है ॥ सो दृष्ट अर्थतें विना कैसे संभवैगी किंतु नहीं संभवैगी ॥ यातें दृष्टविरोधतें एक ही ब्रह्मकूं जगत्का उपादान तथा कर्ता मानना असंगत है ॥ किंतु ईश्वरकूं तो जगत्का कर्ता मान्या चाहिये और ता ईश्वरतें भिन्न परमाणु आदिकोंकूं ता जगत्का उपादान कारण मान्या चाहिये ॥ इस अर्थविषे सो दृष्ट विरोध होवै नहीं किंतु घटादि कार्योंविषे सो उपादान कर्ताका भेद सर्व लोकोंकूं प्रसिद्ध ही है यह कहणेतें यह अनुमान सिद्ध भया ॥ इदं जगत् भिन्ननिमित्तोपादानकं कार्यत्वात् घटादिवत् अर्थ—यह जगत् उपादान कारणके तथा कर्तारूप निमित्त कारणके भेदवाला है कार्य होणेतें घटादिक कार्योंकी न्याई इति ॥ किंवा जो तुम यह कहो कि ब्रह्मकूं जगत्का अभिन्न निमित्त उपादानपणा हम नहीं कल्पना करते किंतु 'तदैक्षतबहुस्यां प्रजायेय' यह श्रुति ही ता अर्थकूं बोधन करे है ॥ सो यह तुमारा कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतें पूर्व उक्त रीतिसें दृष्ट अर्थके विरोध हुए ता श्रुतिका सो उक्त अर्थ संभवता नहीं, किंतु अन्य ही अर्थ संभव है ॥ यातें ब्रह्मकूं जगत्का अभिन्न निमित्त उपादानपणा संभवै नहीं ॥ समाधान—'तदैक्षतबहुस्यां सो ऽकामयतबहुस्यां प्रजायेय' अर्थ—सो परमात्मा देव में बहुत रूप होवों या प्रकारका संकल्प करता भया और सो परमात्मा देव में बहुत रूप होइके उत्पन्न होवों या प्रकारकी कामना करता भया इति ॥ इस श्रुतिनें एक ही ब्रह्मकूं बहुत रूप होणेकी कामना कथन करी है, सा कामना चेतनका ही धर्म होवै है ॥ जडका धर्म होवै नहीं यातें ता श्रुतिके बलतें चेतन ब्रह्मकूं ही जगत्का उपादानपणा तथा कर्तापणा निश्चय होवै

है और तात्पर्यके निश्चयात्मक जे उपक्रम उपसंहारादिक षट् लिंगों हैं तिन लिंगों करिके सर्व वेदांत वाक्योंका अद्वितीय ब्रह्मविषे ही तात्पर्य निर्णय कच्चा है ॥ यातैं ता उक्त अनुमान करिके ता श्रुति अर्थका बोध होइ सकै नहीं ॥ उलटा श्रुतिके विरोध हुएते प्रत्यक्ष अनुमानादिक प्रमाण ही आभासरूपताकूं प्राप्त होवै है ॥ उपक्रमादिक षट् लिंगोंका स्वरूप आगे द्वितीय परिच्छेदविषे कहेंगे ॥ किंवा ता वादीने जो पूर्व यह कहा था लोकविषे किसी भी कारणकूं कार्यका अभिन्न निमित्त उपादानपणा दीखता नहीं ॥ यातैं जगत्के उपादान कारणका तथा निमित्तकारणका भेद ही अंगीकार कच्चा चाहिये सो यह वादिका कहणा भी असंगत है ॥ काहेंतैं लोकविषे भी ऊर्णनाभि आदिक जंतुविषेकूं स्वरचित तंतुरूप कार्यके प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारणपणा ही देखणेविषे आवै है ॥ अर्थात् सो ऊर्णनाभि जंतु ता तंतुरूप कार्यके प्रति आप ही उपादान कारण होवै है तथा आपही कर्तारूप निमित्त कारण होवै है ॥ किंवा जैसे नैयायिकोंके मतविषे घट ईश्वर दोनोंका जो संयोग संबंध है सो संयोग समवाय संबंध करिके ता घट ईश्वर दोनोंविषे उत्पन्न होवै है ॥ यातैं ता ईश्वरकूं ता संयोगके प्रति उपादान कारणपणा भी है और सो ईश्वर कार्यमात्रके प्रति निमित्त कारण होवै है ॥ यातैं ता संयोगरूप कार्यके प्रति सो ईश्वर निमित्त कारण भी है ॥ इस प्रकारतैं नैयायिकोंने जैसे ता संयोगरूप कार्यके प्रति ईश्वरकूं अभिन्न निमित्त उपादान कारणता अंगीकार करी है तैसे हम सिद्धांती भी ब्रह्मकूं जगत्की अभिन्न निमित्त उपादान कारणता अंगीकार करे हैं ॥ यातैं सो पूर्व उक्त दृष्टविरोध भी प्राप्त होवै नहीं ॥ यातैं सो जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व ब्रह्मका तटस्थ लक्षण संभवै है यह सिद्ध भया इति ॥ शंका—यह उक्त ब्रह्मका तटस्थ लक्षण तभी संभवै जभी कोई प्रमाण करिके

ता ब्रह्मविषे जगत्की कारणता सिद्ध होवै है ॥ ता कारणताकी सिद्धतै विना सो उक्त लक्षण संभवता नहीं ॥ समाधान-ता ब्रह्मकूं जगत्के उत्पत्ति स्थिति लयकी कारणता साक्षात् श्रुति प्रमाण करि कही सिद्ध है ॥ तथा व्यास भगवान्के सूत्र करिकै भी सिद्ध है ॥ तहां श्रुति ॥ ' यतो वा इमानि भूतानि जायंते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयंत्यभिसंविशन्ति ' अर्थ-जिस ब्रह्मतै यह सर्वभूत उत्पन्न होवै है और उत्पन्न हुए यह सर्व भूत जिस ब्रह्म करिकै जीवनकूं प्राप्त होवै हैं और मृत्युकूं प्राप्त हुए यह सर्व भूत जिस ब्रह्मविषे लय भावकूं प्राप्त होवै हैं इति ॥ तहां सूत्र ॥ ' जन्माद्यस्य यतः ' अर्थ-जिस सर्वज्ञ सर्व-शक्तिमान् कारणतै इस आकाशादिक प्रपंचके जन्म स्थिति लय होवै है सोई ही ब्रह्म है इति ॥ तहां इतनै पर्यंत ब्रह्मका तटस्थ लक्षण निरूपण कन्या और ता तटस्थ लक्षणके ज्ञान हुए भी जब पर्यंत ता ब्रह्मके स्वरूप लक्षणका ज्ञान नहीं होवै है तब पर्यंत सो ब्रह्म यथा-वत् स्वरूप करिकै जान्या जावै नहीं यातै ता तत्पदार्थरूप ब्रह्मका अब स्वरूप लक्षण कहे हैं ॥ तहां ' स्वरूपं सत् व्यावर्त्तकं स्वरूप-लक्षणं ' ॥ अर्थ-जो लक्षण आपणे लक्ष्यका स्वरूप भूत हुआ ता आपणे लक्ष्यकूं अन्य पदार्थोंसे भिन्न करावै है सो लक्षण स्वरूप लक्षण कहा जावै है ॥ जैसे पृथिवीका पृथिवीत्व स्वरूप लक्षण है ॥ तहां जाति व्यक्ति दोनोंका सिद्धांतविषे तादात्म्य ही अंगीकार कन्या है ॥ यातै ता पृथिवीत्व जातिका भी ता पृथिवी व्यक्तिके साथि तादा-त्म्य ही है ॥ यातै सा पृथिवीत्व जाति ता पृथिवीका स्वरूप भूत हुई ता पृथिवीकूं जलादिक इतर पदार्थोंतै भिन्न करावै है ॥ यातै सा पृथिवीत्व जाति ता पृथिवीका स्वरूप लक्षण है ॥ तैसे सत्य ज्ञान आनंद यह तीनों ब्रह्मके स्वरूप लक्षण है ॥ तहां ते सत्यादिक तीनों ता ब्रह्मका स्वरूप भूत हुए ता ब्रह्मकूं असत् जड दुःखरूप जगत्तै

भिन्न करावै हैं ॥ याँ तँ तिन सत्यादिकोंविषे ब्रह्मका स्वरूप लक्षण-
पणा संभवै है ॥ शंका—सत्यादिकोंकूँ जो ब्रह्मका स्वरूप मानोगे तौ
तिन सत्यादिकोंविषे ब्रह्मका लक्षणपणा नहीं होवैगा ॥ तथा ता ब्रह्म-
विषे ता सत्यादिक लक्षणका लक्ष्यपणा नहीं होवेगा ॥ जिस कारणतँ
सो लक्ष्य लक्षणभाव भेदके अधीन ही होवै है अभेदविषे सो लक्ष्य-
लक्षणभाव होता नहीं ॥ जो कदाचित् अभेदविषे भी सो लक्ष्य लक्षण-
भाव होता होवै तौ पृथिवी भी पृथिवीका लक्षण होणा चाहिये ॥ तथा
ब्रह्म भी ब्रह्मका लक्षण होणा चाहिये ॥ समाधान—ते सत्यादिक यद्यपि
वास्तवतँ ब्रह्मका स्वरूप ही हैं तथापि तिन सत्यादिकों विषे ब्रह्मका
कल्पित भेद हम अंगीकार करै हैं ॥ ता कल्पित भेदकूँ अंगीकार
करिके ही ता ब्रह्मका तथा सत्यादिकोंका लक्ष्य लक्षणभाव संभवै है ॥
यह वार्ता वृद्ध पुरुषोंने भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ 'आनंदो विषयानु-
भवो नित्यत्वं चेति संतिधर्माः ब्रह्मणोऽपृथक्त्वेपि पृथीगवावभासंत
इति' अर्थ—आनंद ज्ञान नित्यता यह तीनों धर्म ब्रह्मके हैं ते तीनों
धर्म वास्तवतँ ब्रह्मतँ अपृथक् हुए भी पृथक् हुएकी न्याईं प्रतीति होवै
हैं इति ॥ शंका—ते सत्यादिकधर्म जो वास्तवतँ ब्रह्मतँ अपृथक् ही
होवै तौ तिन सत्यादिकोंकी ब्रह्मतँ पृथक् होइके प्रतीति किस कारण
तँ होवै है ॥ समाधान—अंतःकरण तथा ता अंतःकरणके धर्मरूप
उपाधिके वशतँ तिन सत्यादिकोंकी ता ब्रह्मतँ पृथक् प्रतीति बनि सके
है ॥ सो दिखावै हैं तहां—बाधाऽभाव विशिष्ट चैतन्य सत्य पदका
वाच्य अर्थ है और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान पदका वाच्य अर्थ है
और प्रीति आदिक वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य आनंद पदका वाच्य अर्थ
है ॥ याँ तँ तिन सत्यादिकोंका तथा ब्रह्मका वास्तवतँ भेदके अभाव
हुए भी उपाधि कृत भेदके विद्यमान हुए सो लक्ष्य लक्षण भाव संभवै
है और ते सत्यादिक पद भागत्याग लक्षणा करिके अखंड ब्रह्मकूँ

ही बोधन करे हैं ॥ याँतै ता लक्षण वाक्यतँ सत्यादिकोंका तथा ब्रह्मका गुण गुणीभाव सिद्ध होवै नहीं ? और तिन सत्यादिक पदोंके वाच्य अर्थका भेद पूर्व कथन कऱ्या है याँतै तिन सत्यादिक पदोंविषे पर्यायता भी होवै नहीं ॥ अब ता लक्षण वाक्यविषे स्थित सत्यादिक पदोंके प्रयोजनका निरूपण करे हैं ॥ 'तहां सत्यं ब्रह्म' इतना मात्र ही जो ता ब्रह्मका स्वरूप लक्षण करते तौ नैयायिकोंने अंगीकार करी जा सत्ता जाति है तिस विषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ तथा ता लक्ष्य ब्रह्मकूं जडपणेकी प्राप्ति होती, ता दोषके निवृत्त करणेवासते ता लक्षण-विषे ज्ञान यह पद कथन कऱ्या है, तहां ता सत्ता जातिविषे ज्ञानरूपता है नहीं ॥ याँतै ता सत्ताविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ तथा ब्रह्मविषे भी जडपणा होवै नहीं ॥ किंवा 'ज्ञानं ब्रह्म' इतना मात्र ही जो ब्रह्मका लक्षण करते तौ नैयायिकोंने अंगीकार कऱ्या जो आत्माका ज्ञान गुण है ताकेविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती, तथा ता लक्ष्य ब्रह्मकूं अनित्यपणा तथा अपुरुषार्थपणा प्राप्त होता ॥ ता दोषके निवृत्त करणेवासते ता लक्षणविषे आनंद यह पद कथन कऱ्या है, तहां ता ज्ञान गुणविषे आनंदरूपता है नहीं ॥ याँतै ता ज्ञान गुणविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ तथा ता लक्ष्य ब्रह्मकूं अपुरुषार्थ रूपता भी होवै नहीं ॥ किंवा 'आनंदो ब्रह्म' इतना मात्र ही जो ब्रह्मका लक्षण करते तौ विषयजन्य सुखविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती और ता लक्ष्य ब्रह्मकूं जडपणा भी प्राप्त होता ॥ ता दोषके निवृत्ति करणेवासते ता लक्षणविषे ज्ञान यह पद कथन कऱ्या है ॥ ता विषय सुखविषे ज्ञान रूपता है नहीं याँते ताके विषे आतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ तथा ता लक्ष्य ब्रह्मकूं जडपणा भी होवै नहीं और ता लक्ष्य ब्रह्मके अनित्यपणेके निवृत्त करणेवासते सत्य यह पद कथन कऱ्या है ॥ इस प्रकारके प्रयोजनवाले होणेतँ ते सत्यादिक तीनों पद सार्थक हैं ॥ याँतै सत्य

ज्ञान आनन्द यह तीनों धर्म मिलिके ब्रह्मका स्वरूप लक्षण होवै है इति ॥
 शंका—तिन सत्यादिकोंकूं ब्रह्मका स्वरूप लक्षणपणा तभी सिद्ध होवै जभी
 ता ब्रह्मकी सत्यादि रूपता किसी प्रमाण करके सिद्ध होवै है ॥ समाधान—
 ता ब्रह्मका सच्चिदानन्द रूप ता विषे साक्षात् श्रुति भगवती ही प्रमाण
 है तथा व्यास भगवान्का सूत्र भी प्रमाण है ॥ तहां श्रुति ' सत्यं ज्ञान-
 मनंतं ब्रह्म आनंदो ब्रह्म' अर्थ—ब्रह्म सत्यरूप है तथा ज्ञानरूप है तथा
 अनंतरूप है तथा आनंदरूप है इति ॥ इहां अंत नाम परिच्छेदका है सो
 जिसविषे नहीं विद्यमान होवै ताका नाम अनंत है अर्थात् देश परिच्छेद
 कालपरिच्छेद वस्तुपरिच्छेद इन तीन परिच्छेदरूप अंततैं जो रहित
 होवै ताका नाम अनंत है ॥ ऐसी अनंतरूपता ब्रह्मविषे ही है ॥ यह वार्त्ता
 अन्य शास्त्रविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक—'न व्यापित्वादेशतोऽतो नित्यत्वा
 न्नापिकालतः ॥ न वस्तुतोपि सार्वान्म्या दानं त्यं ब्रह्मणित्रिधा' अर्थ—
 ब्रह्म सर्वदेशविषे व्यापक है यातैं ता ब्रह्मका देशतैं भी अंत नहीं है
 और सो ब्रह्म नित्य है यातैं ता ब्रह्मका कालतैं भी अंत नहीं है और
 सो ब्रह्म सर्वका आत्मारूप है यातैं ता ब्रह्मका वस्तुतैं भी अंत नहीं
 है ॥ इस रीतिसे ता ब्रह्मविषे तीन प्रकारका अनंतपणा है इति ॥
 तहां व्याससूत्र ॥ 'आनंदादयः प्रधानस्य' अर्थ—आनंद सत्य ज्ञान
 इत्यादिक गुण ब्रह्मके स्वरूपभूत हुए ता ब्रह्मके लखावणेहारे हैं ॥ यातैं
 निर्गुण ब्रह्मके ध्यान वासते तिन आनंदादिक गुणोंका वेदकी सर्व शाखा-
 ओंविषे उपसंहार करणे योग्य है इति ॥ इस उक्त श्रुति सूत्र कारिके ता
 ब्रह्मकी सत्यज्ञानादि रूपता सिद्ध है ॥ यातैं तिन सत्यज्ञानादिकोंविषे
 ब्रह्मका स्वरूप लक्षणपणा संभवै है इति ॥ शंका—इस स्वरूप लक्षणके
 संभव हुए भी पूर्व कथन कन्या जो जगत्के उत्पत्ति स्थिति लयका
 कारणत्वरूप ब्रह्मका तटस्थ लक्षण सो संभवता नहीं ॥ काहेतैं ब्रह्मकूं
 तुर्मोने जगत्का उपादान कारण तथा निमित्तकारण मान्या है ताके

विषे प्रथम उपादान कारणपणा ही ब्रह्मकूं संभवता नहीं ॥ काहेते सो उपादान कारण आरंभ १ परिणामी २ विवर्त्ताऽधिष्ठान ३ इन भेद करके तीन प्रकारका होवै है ॥ तिन तीनोंविषे ब्रह्मकूं कौन उपादान कारण तुम मानते हो तहां तुम्हारे मतविषे सो ब्रह्म एक अद्वितीय रूप है; यातें ता ब्रह्मकूं जगत्का आरंभकपणा संभवता नहीं ॥ परस्पर युक्त अनेक द्रव्योंकूं ही आरंभकपणा होवै है ॥ जैसे नैयायिकोंके मतविषे परस्पर संयुक्त अनेक परमाणुओंकूं जगत्का आरंभकपण है और 'साक्षिचित्ताःकेवलोनिर्गुणश्च' 'निष्कलंनिष्क्रयंज्ञातं अविकार्योयमुच्यते' इत्यादिक श्रुति स्मृतियोंने ता ब्रह्मकूं निर्गुण निष्क्रय निरवयव कहा है यातें ता ब्रह्मकूं परिणामी उपादानपणा भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें गुण क्रियावाले सावयव दुग्धादिक ही दधि आदिक परिणामकूं प्राप्त होवै हैं और तिसरा विवर्त्ताऽधिष्ठानत्व रूप उपादानपणा भी ब्रह्मकूं संभवता नहीं ॥ काहेतें 'घटःसन् पटःसन्' इस प्रकार घटपटादिक प्रपंचका सत्यरूप करके ही लोकोंकूं अनुभव होवै है ॥ ऐसे सत्यप्रपंचकूं ब्रह्मकी विवर्त्तरूपता करके मिथ्यापणा कल्पना करणेविषे कोई भी प्रमाण नहीं है और ता प्रपंचके मिथ्यापणेतें विना ता ब्रह्मकूं विवर्त्ताऽधिष्ठानपणा संभवता नहीं, यातें उक्त तीन प्रकारके उपादानपणे विषे कोई प्रकारकी उपादानपणा ता ब्रह्मकूं संभावता नहीं, किंवा ता ब्रह्मकूं जगत्का कर्त्तापणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतें कार्यकी उत्पत्तिके अनुकूल ज्ञान इच्छा प्रयत्न यह तीन जिसविषे रहे हैं सो कर्त्ता होवै है ॥ यह पूर्व कह आये हैं—तहां ते ब्रह्मके ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीनों नित्य हैं अथवा अनित्य हैं, जो कहो नित्य हैं, तौ सर्व कालविषे जगत्की उत्पत्ति ही होणी चाहिये, कोई भी कालविषे जगत्का प्रलय नहीं होणा चाहिये, ता करके प्रलयके प्रतिपादन करणेहारे शास्त्रका विरोध होवेगा और जो कहो ते ज्ञानादिक अनित्य हैं तौ जगत्की न्याई ते

ज्ञान इच्छादिक भी कार्यरूप ही होवेंगे, यातें तिन ज्ञानादिकोंकूं ब्रह्मका आश्रितपणा नहीं होवैगा ॥ जिस कारणतें ब्रह्मकूं पूर्व अपरिणामीपणा ही कथन करि आये हैं ॥ इस प्रकार ता ब्रह्मविषे उपादानपणेके तथा कर्तापणेके असंभव हुए अभिन्न निमित्त उपादान कारणता भी संभवै नहीं ॥ यातें पूर्व कथन कन्या जगत्के उत्पत्ति स्थिति लयको कारणतारूप ब्रह्मका तटस्थ लक्षण असंगत है और कारणतें विना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं ॥ यातें इस जगत्रूप कार्यका भी ना ब्रह्मतें भिन्न कोई कारण मान्या चाहिये ॥ सो ऐसा कारण सत्व रज तम यह तीन गुणरूप प्रधान है ॥ ता प्रधानतें ही महत्तत्त्वादिक क्रम करके यह जगत् उत्पन्न होवै है ॥ तिस प्रधानकूं परिणामीरूप होणेतें जगत्के जन्मादिकोंकी कारणता संभवै है और आत्मारूप पुरुष तौ असंग है तथा निर्विकार है यातें ता पुरुषविषे जगत्की कारणता संभवती नहीं ॥ इस प्रकारकी शंका करणेहारे सांख्यियोंके खंडन करणेवासेते ता उक्त तत् पदार्थका विभाग करे हैं ॥ सो तत् पदका अर्थ दो प्रकारका होवै है ॥ एक तौ वाच्य अर्थ होवै है, दूसरा लक्ष्य अर्थ होवै है ॥ तहां जो अर्थ जिस पदकी शक्ति वृत्ति करके जान्या जावै है सो अर्थ तिस पदका वाच्य अर्थ कहा जावै है और जो अर्थ जिस पदकी लक्षणा वृत्ति करिके जान्या जावै है सो अर्थ तिस पदका लक्ष्य अर्थ कहा जावै है ॥ ता शक्ति लक्षणाका स्वरूप आगे द्वितीय परिच्छेदविषे कहेंगे तहां माया उपहित चैतन्य तौ तत् पदका वाच्य अर्थ और मायातें रहित शुद्ध चैतन्य तत् पदका लक्ष्य अर्थ है इहां यह तात्पर्य है ॥ यद्यपि मायातें रहित निर्विकार शुद्ध ब्रह्मकूं जगत्का उपादानपणा संभवता नहीं तथापि माया उपहित ब्रह्मकूं सो उपादानपणा संभवै है ॥ सो उपादानपणा भी आरंभकृतारूप वा परिणामितारूप नहीं है किंतु विवर्ताऽधिष्ठानत्वरूप है, तहां अधि-

ज्ञान वस्तुका जो अवास्तवतै अन्यथा भाव है ताका नाम विवर्त है ॥
 जैसे रज्जु श्रुक्ति आदिक अधिष्ठानका अवास्तवतै सर्परजतादि रूप
 अन्यथा भाव है तैसे ता ब्रह्मका भी यह जगत् अवास्तवतै अन्यथा
 भाव है ॥ ऐसे जगत् रूप विवर्तका अधिष्ठानपणा ता माया उपहित
 ब्रह्मकूं संभवै है ॥ किंवा 'घटः सन् पटः सन्' इत्यादिक अनुभवतै
 जगत्का सत्यपणा ही सिद्ध होवै है यातै ता जगत्विषे ब्रह्मके विवर्तपणे
 करके मिथ्यापणा संभवता नहीं ॥ यह जो पूर्ववादीने कथन कन्या था
 सो भी असंगत है ॥ काहेतै सो उक्त अनुभवतौ तिन घटपटादिकोविषे
 अधिष्ठान चैतन्यके सत्यपणेकूं ही विषय करे है, कोई घटादिकोके
 सत्यपणेकूं विषय करता नहीं ॥ यातै सो अनुभव ता प्रपंचके मिथ्यापणेका
 वाधक नहीं है ॥ और 'नेहनानास्ति किंचन' यह श्रुति ब्रह्मतै भिन्न
 सर्वप्रपंचका निषेध करे है ॥ यातै ता प्रपंचकी स्वतः सत्ता संभवती
 नहीं और ता वादीने जो जगत्के मिथ्यापणेविषे प्रमाणका अभाव
 कहा था सो भी संगत है ॥ जिस कारणतै 'वाचारंभण विकारो नाम
 धेयं' यह श्रुति ही साक्षात् जगत्के मिथ्यापणेकूं कथन करे है ॥
 किंवा ता ब्रह्मकूं जगत्का उपादानपणा अवश्य मान्या चाहिये ॥ का-
 हेतै 'यत्प्रयंत्यभिसंविशति' यह श्रुति तिस ब्रह्मविषे ही जगत्के लयकूं
 कथन करै है और जिस कार्यका जिस कारणविषे लय होवै है तिस
 कार्यका सो कारण उपादान ही होवै है ॥ जैसे घटादिक कार्यका मृत्ति-
 कादिक कारणविषे ही लय होवै है यातै ता घटादिक कार्यका सो मृत्ति-
 कादिक कारण उपादान ही देखणेविषे आवै है । तैसे श्रुति प्रतिपादित
 जगत्के लयका आधार होणेतै ता ब्रह्मकूं जगत्का उपादानपणा अवश्य
 मान्या चाहिये ॥ 'किंवा बहुस्यां प्रजायेय' इस श्रुतिने ब्रह्मका ही बहुत
 होणा कथन कन्या है और लोकविषे मृत्तिकादिक उपादान कारणोंका
 ही घट शरावादिरूपतै बहुत होणा देखनेविषे आवै है या कारणतै

भी ता ब्रह्मकूं जगत्का उपादानपणा संभवै है, किंवा सांख्यवादीने जो प्रधानकूं जगत्का उपादान मान्या था सो संभवता नहीं ॥ काहेतें सो प्रधान जगत्का उपादान कारण है इस अर्थविषे कोई भी प्रमाण नहीं है, अर्थात् कोई भी श्रुतिविषे त्रिगुणात्मक प्रधानकूं जगत्का उपादानपणा कहा नहीं ॥ किंतु 'आत्मनः आकाशः संभूतः' इत्यादिक सर्व श्रुतियोंविषे चेतन ब्रह्मकूं ही जगत्का उपादानपणा कथन कन्या है ॥ यद्यपि इस उक्त श्रुतिमें आत्माकूं ही उपादानता प्रतीत होवै है ब्रह्मकूं उपादानता प्रतीत होती नहीं तथापि 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' इत्यादिक श्रुतियोंविषे ब्रह्मकाही जीव भाव करिके जगत्विषे प्रवेश कथन कन्या है यातें यह आत्मा ब्रह्ममें भिन्नही है ॥ किन्तु सो ब्रह्म ही आत्मरूप है यातें यह आत्मा जगत्का उपादान कारण है इस कहणमें भी ता ब्रह्मकूं ही उपादानता सिद्ध होवै है ॥ किंवा 'तदैक्षत सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय' इत्यादिक श्रुतियोंविषे बहुत रूप होणे-हारे कारणनिष्ठ ईक्षणका कर्तापणा तथा कामनाका कर्तापणा कथन कन्या है ॥ तिसमें भी ब्रह्मकूं ही उपादानता सिद्ध होवै है ॥ ता प्रधानकूं उपादानता सिद्ध होवै नहीं ॥ काहेतें सो ईक्षण कामनाका कर्तापणा चेतनका ही धर्म होवै है जडका धर्म होता नहीं और सो तुम्हारा प्रधान भी जड है ॥ यातें ता प्रधानविषे सो ईक्षण कामनाका कर्तापणा संभवता नहीं तातें ता ब्रह्मकूं ही जगत्का उपादानपणा है ता प्रधानकूं नहीं है यह सिद्ध भया ॥ किंवा जैसे ता माया उपहित ब्रह्मकूं जगत्का उपादानपणा संभवै है तैसे जगत्का कर्तापणा भी ता माया उपहित ब्रह्मकूं ही संभवै है सो पूर्व कथन करि आये हैं और ता माया उपहित ईश्वरके ज्ञान इच्छा प्रयत्न यह तीनों जन्य होवै हैं तथा अनित्य होवै हैं ॥ ऐसे ज्ञान इच्छा प्रयत्नका आश्रयपणा यद्यपि निर्विकार शुद्ध ब्रह्मकूं संभवता नहीं तथापि ता माया उपहित ब्रह्मकूं तीनोंका आश्रयपणा

संभवै है ॥ जिस कारणतैं ता माया उपहित ब्रह्मकूं ही सर्वविवर्त जग-
 त्का अधिष्ठानपणा है यातैं सो पूर्व उक्त दोष प्राप्त होवै नहीं ॥ यातैं
 सो पूर्व उक्त अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व ब्रह्मका तटस्थ लक्षण
 संभवै है, यह सिद्ध भया इति ॥ शंका—जिस माया करके उपहित
 हुआ ब्रह्म जगत्का कारण होवै है सो माया क्या वस्तु है अर्थात् ता
 मायाका स्वरूप तथा लक्षण तथा प्रमाण तीनों निरूपण होइ सकते
 नहीं, यातैं सो माया कोई वस्तु नहीं है ॥ अब ता मायाके स्वरूप
 लक्षण प्रमाण इन तीनोंके असंभवकूं यथाक्रमतैं निरूपण करै हैं ॥
 तहां सो माया सत्य है अथवा मिथ्या है, तहां प्रथम सत्यपक्षविषे भी
 सो माया ब्रह्मतैं भिन्न है अथवा अभिन्न है ॥ तहां प्रथम भिन्नपक्ष जो
 अंगीकार करोगे तो 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इस श्रुतिका विरोध
 होवेगा काहेते यह श्रुति ब्रह्मकूं अद्वितीय कहै है ॥ सो ब्रह्मकी अद्वितीय
 रूपता ब्रह्मतैं भिन्न सत्य मायाके विद्यमान हुए संभवती नहीं ॥ किंवा
 'असंगो न हि सज्जते' इत्यादिक श्रुतियोंविषे ब्रह्मकूं असंग कहा है ॥ ऐसे
 असंग ब्रह्मका कोईके साथ भी सम्बन्ध संभवता नहीं, ता संबंधतैं
 विना ब्रह्मविषे माया उपहितपणा ही संभवता नहीं, किंवा ता ब्रह्मका
 मायाके साथ कौन संबंध है, संयोग संबंध है, अथवा समवाय
 संबंध है, अथवा तादात्म्य संबंध है, अथवा भेदाऽभेद संबंध है ॥ तहां
 प्रथम संयोग पक्ष तौ संभवता नहीं, काहेतैं सो संयोग अव्याप्यवृत्ति
 होणेतैं सावयव द्रव्योंका ही धर्म होवै है जैसे पक्षीका जो वृक्षके साथ
 संयोग है सो संयोग सर्व वृक्षविषे रहता नहीं ॥ किंतु ता वृक्षके कोईके
 शाखारूप देशविषे ही सो संयोग रहै है मूलादिक देशविषे रहता नहीं
 यातैं सो संयोग अव्याप्यवृत्ति है ॥ या कारणतैं ही सो संयोग ता
 पक्षी वृक्षरूप सावयव द्रव्यका ही धर्म है और ब्रह्म तौ निरवयव है ॥
 यातैं ता ब्रह्मका मायाके साथ संयोग संबंध संभवता नहीं और दूसरा

समवाय पक्ष भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतैं सो समवाय संबंध तुम्हारे मतविषे अंगीकार ही नहीं है और गुण गुणी क्रिया क्रियावान् जाति व्यक्ति अवयव अवयवी इन्होंका ही समवाय संबंध होवै है, ते गुण गुणी भावादिक ब्रह्म मायाविषै हें नहीं ॥ यातैं ता ब्रह्मका मायाके साथ सो समवाय संबंध संभवता ही नहीं और तीसरा तादात्म्य पक्ष भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं भेदतैं रहित पदार्थोंका ही सो तादात्म्य होवै है और ब्रह्म माया दोनों परस्पर भेदवाले हें ॥ यातैं तिन दोनोंका परस्पर तादात्म्य संभवता नहीं और चतुर्थ भेदाऽभेद पक्ष भी संभवता नहीं काहेतैं ते भेद अभेद दोनों परस्पर विरुद्ध होणेतैं एक अधिकरण-विषे रहते नहीं ॥ इस प्रकार ब्रह्मका मायाके साथ संबंधके अनिरूपण हुए ता ब्रह्मविषे माया उपहितपणा संभवता नहीं और सो माया ब्रह्मतैं अभिन्न है यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं ब्रह्म तौ चेतन है और माया जड है ता जड चेतनका अभेद संभवता नहीं और सो माया मिथ्या है यह आद्य द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं ता मायाके मिथ्याहुए ता मायाविशिष्ट ईश्वरकूं भी मिथ्यापणा प्राप्त होवैगा और ता ईश्वरकूं भी जो मिथ्या मानोगे तौ ता ईश्वरके ज्ञानतैं मोक्षकी प्राप्तिकूं कथन करणेहारा मोक्ष शास्त्र ही अप्रमाण होवैगा जिस कारणतैं मिथ्या वस्तुके ज्ञान करिके मोक्षकी प्राप्ति संभवती नहीं ॥ इस उक्त प्रकारतैं ता मायाका स्वरूप दुर्निरूप्य है और ता मायाके दुर्निरूप्य हुए ता मायाका लक्षण भी दुर्निरूप्य ही है ॥ काहेतैं धर्मके विद्यमान हुए ही ताके धर्मोंका विचार होवै है जभी सो धर्म ही दुर्निरूप्य होवै है ॥ तभी ता धर्मोंका असाधारण धर्मरूप लक्षण तौ अत्यंत दुर्निरूप्य होवै है और ता मायाके दुर्निरूप्य हुए ता मायाका प्रमाण भी दुर्निरूप्य ही है ॥ जिस कारणतैं विषयतैं विना कोई भी प्रमाणकी

प्रवृत्ति होती नहीं ॥ इस प्रकार स्वरूप लक्षण प्रमाण इन तीनों करिके मायाकूँ दुर्निरूप्य हुए ता माया उपाहित चैतन्यकूँ तत् पदका वाच्यार्थपणा संभवता नहीं ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब स्वरूप-लक्षण प्रमाण इन तीनों सहित मायाके निरूपण करणेवास्ते प्रथम-ताके उपोद्घात करिके दृष्टांत सहित परमात्माविषे सामान्यतै अध्या-सकूँ निरूपण करै हैं ॥ तहां आगे प्रतिपादन करणेयोग्य अर्थकूँ बुद्धिविषे राखिके तिस अर्थकी सिद्धिवास्ते जो पूर्व अन्य अर्थका कथन है ताका नाम उपोद्घात है ॥ तहां जैसे श्रुति रज्जु आदिकोविषे रजत सर्पादिक कल्पित होवै हैं तैसे चेतनविषे अचेतन कल्पित है ॥ शंका-चेतनविषे अचेतन कल्पित है इस अर्थविषे कौन प्रमाण है समाधान-इस अर्थविषे श्रुताऽर्थापत्ति ही प्रमाण है तहां श्रवण करेहुए वाक्यार्थकी अनुपपत्ति करिके जो अर्थांतरकी कल्पना है ताका नाम श्रुताऽर्थापत्ति है सो प्रकार दिखावै हैं ॥ तहां-‘ इदं सर्वं यदय-मात्मा । आत्मैवेदंसर्वम् । ब्रह्मैवेदंसर्वं । पुरुषएवेदं विश्वं । सर्वं खल्विदं ब्रह्म । वासुदेवः सर्वं । नारायणः सर्वमिदं पुराणः ’ इत्यादिक अनेक श्रुति स्मृति वाक्योविषे चेतनतै भिन्न करिके अचेतनका अभाव ही प्रति-पादन कन्या है ॥ तहां इन उक्त श्रुति वचनोविषे । ‘इदंसर्वं’ इस वचन करिके तौ प्रत्यक्षादिक प्रमाण करिके सिद्ध यह आकाशादिक जड जगत् कथन कन्या है और आत्मा ब्रह्म पुरुष वासुदेव नारायण इन शब्दों करिके अद्वितीय तथा सर्वका साक्षी तथा प्रत्यकरूप ऐसा परमात्मा कथन कन्या है ॥ तहां प्रथम श्रुतिविषे प्रपंचका वाचक जो ‘इदंसर्वं’ यह शब्द है तथा परमात्माका वाचक जो आत्मा यह शब्द है तिन दोनों शब्दोंका सामानाधिकरण्य प्रतीत होवै है ॥ तहां जड जगत्का तथा चेतन आत्माका वास्तवतै एकपणा संभवता नहीं ॥ यातै चेतन अचेतनका अभेद प्रतिपादकत्वरूप मुख्य सामानाधिकरण्य तौ तहां

संभवता नहीं किंतु जैसे 'योऽयंचोरःसस्थाणुः' इस वचनविषे चोर-
 स्थाणु इन दोनों शब्दोंका बोध सामानाधिकरण्य है ॥ तैसे ता उक्त
 श्रुतिविषे आत्मा सर्व इन दोनों पदोंका भी बोध सामानाधिकरण्य ही
 है ॥ अर्थात् जैसे दृष्टांत वाक्यविषे चोर स्थाणु इन दोनों पदोंके
 सामानाधिकरण्यतै स्थाणुतै भिन्न करिके चोरका अभाव प्रतीत होवै
 है तैसे दार्ष्टान्तिक श्रुति वाक्यविषे भी आत्मा सर्व इन दोनों पदोंके
 सामानाधिकरण्यतै आत्मातै भिन्न करिके सर्व जड जगत्का अभाव
 ही प्रतीत होवै है ॥ अर्थात् प्रपंचाभाववान् आत्मा या प्रकारका बोध
 ता श्रुतिवाक्यतै होवै है ॥ तहां सो जड प्रपंच कारण भाव तभी संभवै,
 जभी ता जड प्रपंचकूं ब्रह्मविषे कल्पित मानिये ॥ ता प्रपंचके कल्पित-
 पणेतै विना सो प्रपंचका अभाव संभवता नहीं ॥ यातै सो श्रुति उक्त
 जड प्रपंचका अभाव आपणे प्रतियोगी भूत जड प्रपंचके कल्पितपणेतै
 विना अनुपपन्न हुआ ता जड प्रपंचके कल्पितपणेतै कल्पना करावै है ॥
 इस प्रकारकी श्रुतार्थापत्ति करके ही चेतनविषे अचेतनका कल्पितपणा
 निश्चय होवै है ॥ इस प्रकारका अर्थ पूर्व उक्त दूसरे श्रुति स्मृति
 वचनोंका भी जानिलेणा इति ॥ शंका-पूर्व चेतनविषे अचेतनकूं
 कल्पित कहा ॥ तहां चेतन कौन वस्तु है तथा अचेतन कौन वस्तु
 है ॥ समाधान-नित्य शुद्ध मुक्त सत्य परमानंद अद्वय ऐसा जो ब्रह्म
 है सो चेतन कहा जावै है और अज्ञानतै आदि लेके जितनाक जड
 समूह है सो अचेतन कहा जावै है ॥ अब ता ब्रह्मके नित्यादिक सप्तवि-
 शेषणोंका फल तथा तिनोंविषे श्रुतिप्रमाण कथन करै हैं ॥ तहां ब्रह्म-
 विषे वास्तवतै कोई भी अनात्म वस्तुका तादात्म्य नहीं है ॥ तथापि
 भ्रान्ति करके ता ब्रह्मविषे अनात्म वस्तुका तादात्म्य प्रतीत होवै है ॥
 ता भ्रान्ति सिद्ध तादात्म्यकूं ते नित्यादिक विशेषण निवृत्ति करै हैं ॥
 ताके विषे भी कार्य प्रपंचके तादात्म्यकूं नित्य यह विशेषण निवृत्त

करे है ॥ सो ब्रह्मका नित्यपणा 'आकाशवत्सर्वगतश्चनित्यः' इत्यादिक श्रुति प्रमाण करके ही सिद्ध है और ता कार्य प्रपंचके धर्मोंके तादात्म्यकूं शुद्ध यह विशेषण निवृत्त करै है ॥ सो ब्रह्मका शुद्धपणा 'अस्त्वाविरंशुद्धमपापविद्धं' इत्यादिक श्रुति प्रमाण करके ही सिद्ध है ॥ तहां राग द्वेषादिक विकारोंतैं जो रहितपणा है यह ही ता ब्रह्मविषे शुद्धपणा है और कारणभूत अज्ञानके तादात्म्यकूं बुद्ध यह विशेषण निवृत्त करे है ॥ तहां सर्वदा एकरस ज्ञानरूपताका नाम बुद्धपणा है ॥ सो ब्रह्मका बुद्धपणा 'प्रज्ञानेधनः' इत्यादिक श्रुति प्रमाण करिके ही सिद्ध है और अज्ञानकृत आवरणादिकोंके तादात्म्यकूं मुक्त यह विशेषण निवृत्त करे है ॥ तहां वंधतैं रहितपणेका नाम मुक्तपणा है ॥ सो ब्रह्मका मुक्तपणा 'विमुक्तश्चविमुच्यते' इत्यादिक श्रुति प्रमाण करिके ही सिद्ध है और मिथ्यापणेकूं सत्य यह विशेषण निवृत्त करै है ॥ तहां तीन कालविषे जाका बांध नहीं होवै सो सत्य कहा जावै है ॥ सो ब्रह्मका सत्यपणा 'सत्यंज्ञानमनंतंब्रह्म । 'सदेवसोम्येदमग्रआसीत्' इत्यादिक श्रुति प्रमाण करके ही सिद्ध है और आनंद यह विशेषण ता ब्रह्मके पुरुषार्थपणेकूं कथन करै है ॥ सो ब्रह्मकी आनंदरूपता 'आनंदोब्रह्मेतिव्यजनात्, विज्ञानमानंदंब्रह्म' इत्यादिक श्रुति प्रमाण करके ही सिद्ध है और अद्वय यह विशेषण ता ब्रह्मकी अखंड एक रसताकूं कथन करै है ॥ तहां नहीं विद्यमान है द्वैत जिस विषे ताका नाम अद्वय है अर्थात् भेदवादियोंने कल्पना करे जे पंच भेद हैं तिनोंतैं रहितका नाम अद्वय है ॥ ते पंच भेद ये हैं ॥ जीवोंका परस्पर भेद १ जीव ईश्वर दोनोंका परस्पर भेद २ घटादिक जड पदार्थोंका परस्पर भेद ३ ईश्वरका तथा जड जगत्का परस्पर भेद ४ जीवका तथा जड जगत्का परस्पर भेद ५ इस प्रकार जीव ईश्वरादिरूपप्रतियोगियोंके भेद करके ते भेद पंच प्रकारके होवैं हैं ॥ ते सर्वभेद कल्पित हैं ॥ यातैं तिन पंच भेदोंतैं जो रहितपणा ब्रह्मविषे संभवै है अथवा सजातीय भेद

१ विजातीय भेद २ स्वगत भेद ३ इन तीन भेदोंतैं जो रहित होवैं ताका नाम अद्वय है ॥ सो ब्रह्मकी अद्वय रूपता ' एकमेवाद्वितीयम् ' इत्यादिक श्रुति प्रमाण करिकै ही सिद्ध है इति ॥ शंका-पूर्व अज्ञानादि-कजड समूहकूं अचेतन कहा ताहां ता अज्ञानका स्वरूप क्या है, तथा लक्षण क्या है, तथा प्रमाण क्या है ? ऐसी शंकाके प्राप्त हुए ॥ अब यथा क्रमतैं ता अज्ञानके स्वरूपकूं तथा लक्षणकूं तथा प्रमाणकूं निरूपण करे हें ॥ समाधान-तहां सो अज्ञान त्रिगुणात्मक है अर्थात् सत्व रज तम ये तीन गुण हें आत्मा कहिये स्वरूप जिसके ऐसा त्रिगुणात्मक अज्ञान है तहां अज्ञानके कार्यभूत जगत्विषे सुख दुःख मोह रूपता प्रत्यक्ष प्रतीत होवै है और ते सुखादिक तीनों यथाक्रमतैं सत्त्वादिक तीन गुणोंके ही परिणाम होवैं हें और कारणके समान स्वभाववाला ही कार्य होवै है ॥ यातैं जगत् रूप कार्यविषे त्रिगुण रूपताकूं देखिकै कारणभूत अज्ञानविषे भी सो त्रिगुणरूपता कल्पना करी जावै है और ' अजामेकांलोहितशु-क्लृष्णां ' यह श्रुति भी ता अज्ञानकूं द्विगुणरूप कहै है ॥ इनतैं करिकै अज्ञानका स्वरूप कहा अब ता अज्ञानका लक्षण कहै हें ॥ ' सदसद्वि-लक्षणम् अज्ञानम् ' अर्थ-सत्य पदार्थतैं तथा असत्य पदार्थतैं जो विल-क्षण होवै सो अज्ञान कहा जावै है ॥ अर्थात् जिसका सत्यरूप करिकै तथा असत्यरूप करिकै निरूपण नहीं होइ सकै सो अज्ञान कहा जावै है ॥ तहां अज्ञानकूं जो सत्य मानिये तौ जो सत्य ब्रह्मकी न्याईं ता अज्ञानका नाश नहीं होणा चाहिये और ब्रह्मज्ञान करिकै ता अज्ञानका नाश हो जावै है यातैं सो अज्ञान सत्यरूप करिकै भी निरूपण क-या जावै नहीं और ता अज्ञानकूं जो असत्य मानिये तौ असत्य वंध्या पुत्रकी न्याईं ता अज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं होणा चाहिये और सो अज्ञान तौ में ब्रह्मकूं नहीं जानता हूं या प्रकारके प्रत्यक्ष अनुभवका विषय हुआ ही प्रतीत होवै है ॥ यातैं सो अज्ञान असत्यरूप करिकै भी निरूपण

कन्या जावै नहीं ॥ या कारणतै ता अज्ञानकूं अनिर्वचनीय कहै है ॥ तहां 'असद्विलक्षणम् अज्ञानम्' इतना मात्र ही, जो ता अज्ञानका लक्षण करते तौ बंध्या पुत्रादिक असत्य पदार्थतै विलक्षण जो सत्य ब्रह्म है ताके विषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे (सद्विलक्षण) यह पद कथन कन्या है ब्रह्म सत्तै विलक्षण नहीं है ॥ यातै ताके विषे अतिव्याप्ति होवै नहीं और 'सद्विलक्षणम् अज्ञानम्' इतना मात्र ही जो ता अज्ञानका लक्षण करते तौ सत्य ब्रह्मतै विलक्षण जे बंध्या पुत्रादिक असत्य पदार्थ हैं तिनोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे असद्विलक्षण यह पद कथन कन्या है ॥ ते बंध्या पुत्रादिक असत्तै विलक्षण नहीं हैं ॥ यातै तिनोंविषे अतिव्याप्ति होवै नहीं और वास्तवतै विचार करिके देखिये तौ 'सद्विलक्षणम् अज्ञानम्' इतना मात्र ही ता अज्ञानका लक्षण संभवै है असत् यह पद व्यर्थ ही है ॥ काहैतै जो कोई असत् वस्तु होवै तौ ताका असत्पणा नहीं संभवैगा और जो कोई असत् वस्तु हैही नहीं तौ किसविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवैगी ॥ यातै ता अज्ञानके लक्षण विषे 'असद्विलक्षण' यह जो पद ग्रंथकारोंने दिया है सो केवल शिष्योंके बुद्धिकी वृद्धिवासतै दिया है ॥ शंका—जैसे अज्ञान सत्तै विलक्षण है तैसे यह कार्य प्रपंच भी ता सत्तै विलक्षण है ॥ यातै कार्य प्रपंचविषे ता अज्ञानके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै है ॥ समाधान—ता उक्त लक्षणविषे अनादि इस पदके कहणे करिके सो अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ अर्थात् 'सद्विलक्षणमनादि अज्ञानं' यह अज्ञानका लक्षण है ता कार्य प्रपंचविषे अनादिपणा है नहीं ॥ यातै ता प्रपंचविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ शंका—इस उक्त लक्षणकी भी जीव ईश्वरविषे अतिव्याप्ति ही होवै है ॥ काहैतै सो जीव

ईश्वर कल्पित होंगें तै सत्तै विलक्षण भी है तथा अनादि भी है ॥ तहां 'जीवेशावाभासेन करोति' इस श्रुति वचन करिकै तथा 'मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सर्वप्रकल्पितम्' इस विद्यारण्य स्वामीके वचन करिकै ता जीव ईश्वरविषे कल्पितपणा ही सिद्ध होवै है और 'जीवेशौ च विशुद्धा चिद्विभागस्तु तयोर्द्वयोः । अविद्यातच्चित्तोर्योगः षडस्माकमनादयः' अर्थ—जीव १ ईश्वर २ शुद्धचैतन्य ३ तिनोका परस्पर भेद ४ अविद्या ५ ता अविद्याका चेतनके साथ संबंध ६ ये षट् पदार्थ हमारे मतविषे अनादि हैं इति ॥ इस सांप्रदायिक वचनतै ता जीव ईश्वरविषे अनादिपणा सिद्ध होवै है ॥ यातै ता जीव ईश्वरविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति वप्रलये है ॥ समाधान—ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 'ज्ञाननिवर्त्य' यह पद भी हम कथन करै हैं ॥ तहां 'यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकम्' इस वचन करिकै श्रीपंचपादिकाचार्यने ज्ञान करिकै केवल अज्ञानमात्रकी ही निवृत्ति कथन करी है ॥ अन्यकी निवृत्ति कथन करी नहीं और जीव ईश्वरादि भावकी निवृत्ति तौ ता अज्ञानकी निवृत्ति करिकै ही होवै है ॥ यातै ता जीव ईश्वरविषे ज्ञान करिकै निवृत्तपणा है नहीं ॥ यातै ता जीव ईश्वरविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ यातै ता अज्ञानका 'सद्विलक्षणमनादिज्ञाननिवर्त्यम् अज्ञानम्' यह लक्षण सिद्ध भया ॥ अथवा 'अनाद्युपादानज्ञाननिवर्त्यम् अज्ञानम्' यह द्वितीय अज्ञानका लक्षण करणा ॥ तहां इस लक्षणविषे अनादि प्रागभावविषे अतिव्याप्तिके निवृत्त करणे वासते उपादान यह पद कथन कऱ्या है और घटादिक कार्योंके उपादान कारणभूत मृत्तिकादिकोंविषे अतिव्याप्तिके निवृत्त करणे वासते अनादि यह पद कथन कऱ्या है और अनादि तथा विवर्त उपादानरूप ब्रह्मविषे अतिव्याप्तिके निवृत्त करणे वासते ज्ञाननिवर्त्य यह

पद कथन कन्या है ॥ इहां अज्ञानविषे परिणाम उपादानता ग्रहण करणी और कैएक वादी ज्ञानके अभावकूं ही अज्ञान कहें हैं तिन्होंके खंडन करणेवासते सिद्धांतविषे ता अज्ञानकूं भावरूप मान्या है इति ॥ अब ता अज्ञानविषे प्रमाणकूं कहे हैं ॥ तहां 'अहंब्रह्मनजामि' अर्थात् मैं ब्रह्मकूं नहीं जानता हूं या प्रकारका अज्ञानविषयिक प्रत्यक्ष अनुभव सर्व प्राणियोंकूं होवै है, यातें ता अज्ञानविषे एक तौ यह प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और दूसरा श्रुति स्मृति भी प्रमाण है ॥ तहां श्रुति ॥ 'तेध्यानयोगानुगताअपश्यन् देवात्मशक्तिस्वगुणैर्निगूढाम्' अर्थ—काल स्वभावादिक कारणोंविषे नानाप्रकारके दोषोंका विचार करिकै जगत्के कारणका निश्चय करणेवासते ब्रह्मके ध्यानपरायण हुए ते ब्रह्मवेत्ता पुरुष देवात्मशक्तिकूं ही जगत् कारणरूप करिकै देखते भये, जो अज्ञानरूप शक्ति आपणे सत्त्वादिक गुणोंकरिकै निगूढ है इति ॥ इस श्रुतिका अर्थ आत्मपुराणके अष्टम अध्यायविषे विस्तारतें कथन कन्या है ॥ तहां स्मृति ॥ 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यंति जंतवः । ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः' अर्थ—जिन जीवोंका ज्ञान अज्ञान करिकै आवृत हुआ है ते जीव तिस अज्ञानकृत आवरण करिकै संसारकूं ही प्राप्त होवै हैं और जिन जीवोंका सो अज्ञान गुरुशास्त्रके प्रसादजन्य ज्ञान करिकै निवृत्त हुआ है तिन पुरुषोंका अहं ब्रह्मास्मि यह ज्ञान प्रत्यक्ष अभिन्न ब्रह्मकूं प्रकाश करै है इति ॥ यह गीतास्मृति भी ता अज्ञानविषे प्रमाण है किंवा इस स्मृतिविषे अज्ञानकूं ब्रह्मके स्वरूपका आवरणकपणा कथन कन्या है, सो आवरणकपणा भाव पदार्थविषे ही होवै है ॥ अभाव पदार्थविषे होता नहीं ॥ यातें ज्ञानके अभावकूं अज्ञानरूप मानणेहारे नैयायिकोंने भी इस स्मृति वचनके विरोधतें ता अज्ञानकूं भावरूप ही मान्या चाहिये ॥ यातें सो गीता वचन ता अज्ञानकी भावरूपताविषे भी प्रमाण है और इस उक्त गीता वचनविषे ज्ञान करिकै

अज्ञानका नाश कथन कन्या है ता करिके त्रिगुणात्मक अचेतन स्वतंत्र पारमार्थिक परिणामी नित्य ऐसा जो प्रधान है सोई ही अज्ञान है यह सांख्यियोंका मत भी खंडन हुआ जानना ॥ तहां लोकविषे अचेतन रथादिकोंकी चेतनके अधीन हो प्रवृत्ति देखणेविषे आवै है ॥ स्वतंत्र प्रवृत्ति होती नहीं ॥ यातैं ता प्रधानकूं अचेतन मानिके पुनः स्वतंत्र मानणा यह भी अत्यंत विरुद्ध है और लोकविषे परिणामी क्षीरादिकोंकूं सावयवता करिके अनित्यपणा ही देखणेविषे आवै है ॥ यातैं ता प्रधानकूं परिणामी मानिके पुनः नित्य मानणा यह भी अत्यंत विरुद्ध है यातैं सो सांख्यियोंका मत समीचीन नहीं है इति ॥ इतने पर्यंत अज्ञानका स्वरूप तथा लक्षण तथा प्रमाण कथन कन्या ॥ अब ता अज्ञानके विभागकूं कथन करै हैं तहां सो उक्त अज्ञान माया १ अविद्या २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां शुद्ध सत्व गुण प्रधान हुवा सो अज्ञान माया कह्या जावै है और मलिन सत्वगुण प्रधान हुआ सो अज्ञान अविद्या कह्या जावै है तहां जो सत्त्वगुण रज तम इन दोनों गुणों करिके तिरस्कारकूं नहीं प्राप्त भया है सो सत्त्वगुण शुद्ध कह्या जावै है और जो सत्त्वगुण ता रजो तमोगुण करिके तिरस्कारकूं प्राप्त भया है सो सत्त्वगुण मलिन कह्या जावै है ॥ इस प्रकार सो एकही अज्ञान सत्त्वगुणकी शुद्धि करिके मायारूप होवै है और सत्त्वगुणकी मलिनता करिके अविद्यारूप होवै है ॥ तहां श्रुति ' मायाचाविद्याचस्वयमेवभवति ' अर्थ—सो मूल प्रकृतिरूप अज्ञान आप ही मायारूप तथा अविद्यारूप होवै है इति ॥ और माया अविद्या इन दोनों उपाधियों करिके सो एक ही चैतन्य जीव ईश्वर इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है तहां ता मायाविषे प्रतिबिंबित चैतन्य तो ईश्वर कह्या जावै है और ता अविद्याविषे प्रतिबिंबित चैतन्य जीव कह्या जावै है ॥ तहां श्रुति ॥ ' जीवशावाभासेनकरोति ' अर्थ—सो अज्ञान स्वनिष्ठ आभास करिके जीव

ईश्वर दोनोंकूँ करै है इति और कैएक ग्रंथकार तौ ता माया अविद्याका इस प्रकारतँ भेद वर्णन करै हैं ॥ ता अज्ञानकी दो प्रकारकी शक्ति होवै है एक तौ ज्ञानशक्ति होवै है और दूसरी क्रिया शक्ति होवै है ॥ तहां कार्यका जनक जो कारण निष्ठा सामर्थ्य है ताका नाम शक्ति है ॥ ताके विषे भी ज्ञानकी जनक जो शक्ति है सो ज्ञानशक्ति कही जावै है और क्रियाको जनक जो शक्ति है सो क्रियाशक्ति कही जावै है ॥ तहां रज तम इन दोनों गुणों करिकै नहीं अविभवकूँ प्राप्त भया जो सत्त्वगुण है सो सत्त्वगुण ज्ञानशक्ति कहा जावै है ॥ तहां 'सत्त्वात्संजायतेज्ञानं' इस वचन करिकै गीताविषे श्रीभगवान्ने सत्त्व गुणतँ ज्ञानकी उत्पत्ति कथन करी है ॥ यातँ ता सत्त्वगुणकूँ ज्ञान शक्तिरूपताविषे सो गीताका वचन ही प्रमाण है और सत्त्वगुण करिकै नहीं अभी भवकूँ प्राप्त भये जे रज तम ये दो गुण हैं ते दोनों गुण क्रियाशक्ति कहे जावै हैं ॥ सो क्रियाशक्ति भी दो प्रकारकी होवै है ॥ एक तौ आवरणशक्ति होवै है और दूसरी विक्षेप शक्ति होवै है ॥ तहां आवरणकी जनक शक्तिकूँ आवरण शक्ति कहै हैं और विक्षेपकी जनक शक्तिकूँ विक्षेप शक्ति कहै हैं ॥ तहां सत्त्व रज इन दो गुणों करिकै नहीं अभिभवकूँ प्राप्त भया जो तमोगुण है सो तमोगुण आवरण शक्ति कहा जावै है ॥ यह वार्ता भगवान् भाष्यकारने भी कही है ॥ तहां भाष्य वचन 'कृष्णं तमः आवरणात्मकत्वात्' अर्थ—'अज्ञानेकालोहितशुक्लकृष्णां' इस मंत्रविषे स्थित जो कृष्ण शब्द है सो तमोगुणका ही वाचक है ॥ तमोगुणकूँ आवरणरूप होणेतँ इति ॥ इस वचन करिकै श्रीभाष्यकारोंने ता तमोगुणकूँ आवरणपणा इस उक्त श्रुतिके व्याख्यानविषे कथन कया है ॥ यातँ तिस तमोगुणविषे आवरण शक्ति रूपता संभवै है ॥ यह आवरण शक्तिका स्वरूप कहा ॥ अब ता आवरण शक्तिका लक्षण कहै हैं ॥ 'नास्तितनप्रकाशतेइतिव्यवहा-

‘रहेतुः आवरणशक्तिः’ अर्थ—ब्रह्म है नहीं तथा ब्रह्म भासता नहीं या प्रकारके व्यवहारका जो कारण होवै सो आवरण शक्ति कहा जावै है इति ॥ इसी प्रकारतै पूर्वज्ञान शक्तिका भी ‘अस्तिप्रकाशतेइतिव्यवहार कारणं ज्ञानशक्तिः’ या प्रकारका लक्षण जानि लेणा ॥ यह आवरण शक्तिका लक्षण श्रीविद्यारण्य स्वामीने भी कहा है ॥ ‘नभातिनास्ति-कूटस्थइत्यापादनमावृत्तिः’ अर्थ—कूटकी न्याई निर्विकाररूप करिके जो स्थित होवै है ताका नाम कूटस्थ है ॥ ऐसा परमात्मा देव है सो परमात्मा नहीं है तथा भासता नहीं या प्रकारके व्यवहारका जो कारण है सो आवरण शक्ति कहा जावै है इति ॥ अब विक्षेप शक्तिका निरूपण करै हैं ॥ तहां तम सत्त्व इन दोनों गुणों करिके नहीं अभिभवकूं प्राप्त भया जो रजोगुण है सो रजोगुण विक्षेप शक्ति कहा जावै है ॥ तहां ‘रजसोलोभएवच’ इस गीता वचनविषे रजोगुणतै लोभादिकोंकी उत्पत्ति कथन करी है और लोभ मद मत्सर इत्यादिकोंकूं विक्षेपकी कारणता प्रसिद्ध ही है यातै ता उक्तविक्षेप शक्तिविषे सो गीतावाक्य ही प्रमाण है ॥ अब विक्षेप शक्तिका लक्षण कहै हैं ॥ ‘आकाशादि प्रपंचोत्पत्ति हेतुः विक्षेपशक्तिः’ अर्थ—आकाशादि प्रपंचके उत्पत्तिकारण जो शक्ति है सो विक्षेप शक्ति कही जावै है ॥ यह विक्षेप शक्तिका लक्षण आचार्योंने भी कथन कन्या है ॥ ‘विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादिब्रह्मांडांतजगत्सृजेत्’ अर्थ—समष्टिव्यष्टि रूप लिंग शरीरतै आदि लैके चतुर्दश भुवन ब्रह्मांड पर्यंत सर्व जगत्कूं सो विक्षेप शक्ति ही उत्पन्न करै है इति ॥ यातै यह अर्थ सिद्ध भया सो पूर्व उक्त अज्ञान ही ता उक्त आवरण शक्ति प्रधान हुआ अविद्या कहा जावै है और ता उक्त विक्षेप आदि शक्ति प्रधान हुआ माया कहा जावै है ॥ शंका—ता आवरण शक्ति प्रधान अज्ञानकूं माया रूपता क्यों नहीं होवै । तथा ता विक्षेप आदि शक्ति प्रधान अज्ञानकूं अविद्यारूपता क्यों नहीं होवै ॥ समा-

धान-शास्त्रवेत्ता पुरुषोंने ता मायाका तथा अविद्याका यह लक्षण कन्या है ॥ 'स्वाश्रयाऽव्यामोहकरी माया' अर्थ-आपणे आश्रयकूं जो व्यामोहकी प्राप्ति नहीं करै है सो माया कही जावै है ॥ इति ॥ 'स्वाश्रय व्यामोहकरी अविद्या' अर्थ-आपणे आश्रयकूं जो व्यामोहकी प्राप्ति करै है सो अविद्या कही जावै इति ॥ तहां ता आवरण शक्तिकूं तो मोहकारीपणा है ॥ यातें ता आवरण शक्तिप्रधान अज्ञान अविद्या ही कह्या जावै है ॥ माया कह्या जावै है नहीं और ता विक्षेप आदिक शक्तिकूं सो मोहकारीपणा है नहीं यातें ता विक्षेप आदिशक्ति प्रधान अज्ञान माया ही कह्या जावै है, अविद्या कह्या जावै नहीं ॥ इहां विक्षेप आदि शब्द इस आदि करिके पूर्व उक्त ज्ञान शक्तिका भी ग्रहण करणा ॥ इस प्रकारका माया अविद्याका भेद स्मृतिविषे भी कह्या है ॥ तहां स्मृति 'तरत्यविद्यां विततां हृदियस्मिन्निवेशिता । 'योगी माया ममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः' अर्थ-हृदयविषे जिस परमात्माके साक्षात्कार हुए ब्रह्मवेत्ता योगी पुरुष ता आवरण शक्ति प्रधान अज्ञानरूप अविद्याकूं तथा तां विक्षेप शक्ति प्रधान अज्ञानरूप मायाकूं नाश करै है तिस ज्ञानस्वरूप अप्रमेय ब्रह्मके तांई हमारा नमस्कार है इति ॥ अब ता माया अविद्या विभागके निरूपणका फल कहे हैं ॥ ता उक्त माया करिके उपहित जो चैतन्य है सो माया उपहित चैतन्य तौ ईश्वर कह्या जावै है, तथा जगत्का कारण कह्या जावै है तथा अंतर्यामी कह्या जावै है ॥ तहां 'एष सर्वेश्वरः' यह श्रुति तौ ता माया उपहित चैतन्यकूं ईश्वर कहे है और 'एषो अंतर्यामी यह श्रुति ॥ ताकूं अंतर्यामी कहे है और 'एषो योनिः सर्वस्य' यह श्रुति ताकूं सर्वका कारण कहे है ॥ यातें ता माया उपहित चैतन्यके ईश्वरपणेविषे तथा अंतर्यामीपणेविषे तथा जगत् कारणपणेविषे यह उक्त श्रुति ही प्रमाण है ॥ सो माया उपहित चैतन्य ही तत् पदका

वाच्य अर्थ है और पूर्व उक्त अविद्या करिके उपहित जो चैतन्य है सो जीव कहा जावे है, तथा प्राज्ञ कहा जावे है सो जीव ही त्वं पदका वाच्य अर्थ है ॥ इहां उपहित शब्द करिके प्रतिबिंबितका ग्रहण करणा ॥ अर्थात् ता मायाविषे प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर कहा जावे है और ता अविद्याविषे प्रतिबिंबित चैतन्य जीव कहा जावे है ॥ यह वार्ता श्रीविद्यारण्य स्वामीने पंचदशी ग्रंथविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक ' तमोरजःसत्त्वगुणाप्रकृतिर्द्विविधा च सा ॥ सत्त्व शुद्धय विशुद्धिभ्यां मायाऽविद्ये च ते मते ॥ १ ॥ माया बिंबो वशीकृत्यतां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ अविद्यावशागस्त्वन्यस्तद्वैचित्र्यादनेकधा ॥ २ ॥ '

अर्थ—सच्चिदानंद ब्रह्मके प्रतिबिंब करिके युक्त तथा सत्त्व रज तम तीन गुण रूप जो प्रकृति है सो प्रकृति माया अविद्या इस भेद करिके दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां शुद्ध सत्त्व गुणकी प्रधानता करिके तौ सो प्रकृति माया कही जावे है और मलिन सत्त्व गुणकी प्रधानता करिके सो प्रकृति अविद्या कही जावे है ॥ तहां ता मायाविषे प्रतिबिंबित जो चैतन्य है सो ता मायाकूं आपणे वश करिके सर्वज्ञ तथा ईश्वर होवै है और ता अविद्याविषे प्रतिबिंबित जो चैतन्य है सो जीव कहा जावे है ॥ सो जीव चैतन्य ता अविद्याके वश हुआ तिस अविद्याकी विचित्रताते आप भी देव मनुष्यादिरूप करिके अनेक प्रकारका ही होवै है ॥ इहां यह तात्पर्य है सो पूर्व उक्त शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान माया एक ही होवै है ॥ याते ता मायाविषे प्रतिबिंबित ईश्वर चैतन्यभी एक ही होवै है और सो पूर्व उक्त मलिन सत्त्व प्रधान अविद्या ता मलिनताकी विचित्रताते अनेक प्रकारकी ही होवै है ॥ याते ता अविद्याविषे प्रतिबिंबित जीव चैतन्य भी अनेक प्रकारका ही होवै है ॥ याते इस उक्त पक्षविषे नानाजीव ही सिद्ध होवै हैं इति ॥ अब इस उक्त अर्थविषे श्रुति प्रमाण भी कहै हैं ॥ ' अस्मान्मायीसृजतेविश्वमेतत्तस्मिंश्चान्योमायया-

सन्निरुद्धः । मायांतुप्रकृतिविद्यान्मायिनंतुमहेश्वरम् ' अर्थ—माया उपाधिक परमात्मा सृष्टिके आदिकालविषे आकाशादिक ब्रह्मांडांत जगत्कूं वेदके शब्दोंतें उत्पन्न करता भया अर्थात् सो परमात्मा भू इस प्रकारके वेद शब्दकूं उच्चारण करिके पृथिवीकूं उत्पन्न करता भया ॥ इस प्रकार आकाश आदिक शब्दोंकूं उच्चारण करिके तिन आकाश आदिकोंकूं भी उत्पन्न करता भया ॥ यह वार्ता 'सभूरित्युक्त्वाभुवमसृजत् । वेदशब्देभ्यएवादानिमैसमहेश्वर' इत्यादिक श्रुति स्मृतिवचनोंविषे आत्म प्रति ही है ॥ तिस उत्पन्न हुए जगत्विषे सो अविद्या उपाधिक जीव पूर्व उक्त माया करिके देहादिकोंविषे अहं मम अभिमान करिके बंधायमान होवै है और मायाकूं जगत्का उपादान कारण जानणा और ता माया उपाधिवाले चैतनकूं जगत्का कर्ता महेश्वर जानणा ॥ इहां यह अभिप्राय है ॥ शुद्ध ब्रह्मकूं तो जगत्की कारणता है नहीं किंतु माया उपाधिक परमात्माकूं ही जगत्की कारणता है ॥ तहां तो परमात्मा ता माया उपाधिकी प्रधानता करिके तो जगत्का उपादान कारण है और आपणे चैतन्य रूपकी प्रधानता करिके ता जगत्का कर्तारूप निमित्त कारण है इति ॥ तहां पूर्व उक्त दो मतोंविषे अज्ञानके एक हुए भी माया अविद्याके भेदकूं सिद्ध करिके जीव ईश्वरका भेद तथा जीवोंका नानापणा दिखाया ॥ अब जे ग्रंथकार ता अज्ञानकूं एक मानिके तथा ता माया अविद्याके भेदकूं न मानिके विव प्रतिविव भाव करिके ता जीव ईश्वरके भेदकूं मानै हैं तथा जीवकूं एक ही मानै हैं तिनोंके मतका निरूपण करै हैं ॥ जैसे एक ही देवदत्त नामा पुरुष पाक पाठक्रियारूप निमित्तके भेद करिके पाचक पाठक इन दो नामों करिके कहा जावै है तैसे सो एक ही अज्ञान विक्षेप आवरण शक्तिरूप निमित्तके भेद करिके माया अविद्या इन दो नामों करिके कहा जावै है ॥ तात्पर्य यह ॥ जैसे पाचक पाठक ये दोनों शब्द ता एक ही देवदत्त पुरुषके

वाचक हैं, तिन वाचक शब्दोंके भेद करिके ता देवदत्त पुरुषका भेद होता नहीं तैसे माया अविद्या ये दोनों शब्द भी ता एक ही अज्ञानके वाचक हैं ॥ तिन वाचक शब्दोंके भेद करिके ता अज्ञानका भेद संभवता नहीं, यातें ता माया अविद्याका भेद नहीं है ॥ ऐसे एक अज्ञानरूप अविद्याविषे जो चैतन्यका प्रतिबिंब है सो तौ जीव कह्या जावै है और सो अविद्या उपहित बिंब चैतन्य ईश्वर कह्या जावै है ॥ इस प्रकार ता माया अविद्याके भेदकूं नहीं अंगीकार करिके भी बिंब प्रतिबिंब भाव करिके सो जीव ईश्वरका भेद संभवै है ॥ यह वार्ता श्रीव्यास भगवान्ने भी कही है ॥ तहां सूत्र 'आभासएवच' अर्थ— जैसे जलादिक उपाधियोंविषे सूर्य चन्द्रादिकोंका प्रतिबिंब होवै है तैसे यह जीव भी चैतन्यका प्रतिबिंबरूप ही है ॥ इति ॥ शंका— जैसे सूर्यादिकोंके प्रतिबिंबका जलादिक उपाधि होवै है तैसे इस जीवरूप प्रतिबिंबका तथा बिंबभूत ईश्वरका कौन उपाधि है ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए ॥ अब मत भेदसे ता जीव ईश्वरके उपाधिका वर्णन करै हैं, तहां कैएक ग्रंथकार तौ अंतःकरणकूं ही ता जीवका उपाधि मानै हैं ॥ काहेतें अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यविषे ही अहंकर्ता अहंभोक्ता या प्रकारतें कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक संसारका अनुभव होवै है और 'कार्योपाधिरयंजीवः' यह श्रुति भी ता अंतःकरणरूप कार्यकूं ही जीवका उपाधिपणा कहै है ॥ यातें ता प्रतिबिंबरूप जीवका सो अंतःकरण ही उपाधि है ॥ ते अंतःकरण नाना हैं तथा परिच्छिन्न हैं ॥ यातें तिन अंतःकरणोंविषे प्रतिबिंब रूप ते जीव भी नाना हैं तथा परिच्छिन्न हैं इति ॥ और कैएक ग्रंथकार तौ ऐसे कहै हैं ॥ सो अंतःकरण अज्ञानका कार्य होणेतें अस्वतंत्र है ॥ यातें ता अंतःकरणविषे बिंबत्व प्रतिबिंबत्वरूपतें जीव परमात्माका भेदकपणा संभवता नहीं यातें सो अंतःकरण जीवका उपाधि नहीं है ॥ किंतु स्वतंत्र होणेतें

सो अज्ञान ही ता जीवका उपाधि है ॥ सो जीवका उपाधिरूप अज्ञान भी एक नहीं है ॥ किंतु नानाहीं हैं ॥ ता अज्ञानरूप उपाधिके नानापणे करिके ता अज्ञानविषे प्रतिबिम्बरूप जीव भी नाना हीं हैं और ब्रह्मविषे आरोपित होनेतें ते अज्ञान परिच्छिन्न हैं ॥ यातें तिन अज्ञानोविषे प्रतिबिम्बरूप ते जीव भी परिच्छिन्न हीं हैं तथा परस्पर भेदवाले हैं ॥ यातें पुण्य पाप कर्मके सुख दुःखरूप फलका व्यतिकर होवै नहीं ॥ तहां एक्के सुखी हुए वा दुखी हुए जो सर्वोक ता सुख की वा दुःखकी प्राप्ति है ताका नाम कर्मफल व्यतिकर है, सो जैसे एक जीवपक्षविषे प्राप्त होवै है तैसे इस नाना जीवपक्षविषे प्राप्त होवै नहीं यातें ते नाना अज्ञान ही ता विम्बरूप ईश्वरका तथा प्रतिबिम्बरूप जीवोंका परस्पर भेद करणेहारा उपाधि है ॥ या प्रकारका ता व्याससूत्रका अर्थ—नाना जीववादियोंके मतविषे सिद्ध होवै है इति ॥ और के एक ग्रंथकार तौ यह कहैहैं ता जीव ईश्वरका भेद करणेहारा उपाधि स्वतंत्र होनेतें अज्ञान ही है, परंतु सो अज्ञान नाना नहीं हैं किंतु एक ही है ॥ तिस एक अज्ञानविषे जो चैतन्यका प्रतिबिम्बरूप जीव है सो जीव भी ता अज्ञानरूप उपाधिके एकपणे करिके एक ही है तथा अपरिच्छिन्न है ॥ तहां 'अजा-मेकालोहितशुक्लकृष्णाम्' यह श्रुति ही ता अज्ञानके एकपणेविषे प्रमाण है और 'इंद्रोमायाभिः पुरुरूप ईयते' इस श्रुतिविषे जो मायाओंका बहुतपणा कथन कऱ्या है सो ता मायारूप अज्ञानके शक्तियोंके बहुतपणेकूं वा सत्त्वआदिक गुणोंके बहुत पणेकूं लैके कथन कऱ्या है, यातें ता श्रुतिका भी विरोध होवै नहीं । और 'अजो ह्येको जलुषमाणोऽनुशते' यह श्रुति ता जीवके एकपणेविषे प्रमाण है ॥ तथा 'आभास एव च' इस उक्त सूत्रविषे एक वचन करिके सूत्रकारने भी ता जीवका एकपणा ही कथन कऱ्या है ॥ यातें सो जीव एक ही मान्या चाहिये ॥ शंका—जीवकूं जो एक मानोगे तौ तुम्हारे मतविषे बंध मोक्षकी व्यवस्था कैसे होवैगी अर्थात् तत्त्वज्ञान

कारिकै के एक जीव तौ मुक्त होवै है और ता ज्ञानकी अप्राप्ति कारिकै के एक जीव बद्ध होवै है या प्रकारकी बंध मोक्षकी व्यवस्था जैसे नाना जीवपक्षविषे संभवै है तैसे एक जीवपक्षविषे सो व्यवस्था संभवती नहीं ॥

समाधान—अज्ञानके तथा जीवके एक हुए भी ता एक अज्ञान कार्यभूत जे अंतःकरण है ते नाना है और अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यका नाम प्रमाता है यातें तिन अंतःकरणोंके नाना हुए ते प्रमाता भी नाना हीं हैं, तहां तत्त्वज्ञान कारिकै एक प्रमाताके मुक्त हुए भी ता तत्त्वज्ञानतें रहित दूसरे प्रमाता बद्ध ही होवै है ॥ इस प्रकार प्रमातावोंके भेदकूं अंगीकार कारिकै ता एक जीवपक्षविषे भी सो बंध मोक्षकी व्यवस्था संभवै है ॥

शंका—तुम एक जीववादियोंके मतविषे मोक्ष क्या वस्तु है, जो कहां अविद्याकी निवृत्तिही मोक्ष है, ताके विषे भी यह विचार कन्या चाहिये ॥ क्या कार्य अविद्याकी निवृत्ति मोक्ष है, अथवा मूलाविद्याकी निवृत्ति मोक्ष है, तहां प्रथम पक्ष तौ संभवता नहीं ॥ काहेतें देहादिकोंविषे आत्मत्वादिक बुद्धिरूप जे भ्रांति ज्ञान है तिनोंका नाम कार्य अविद्या है तिन सकल भ्रांतिज्ञानोंकी निवृत्ति ही संभवती नहीं और मूलाविद्याके विद्यमान हुए पुनः तिन भ्रांतिज्ञानोंकी उत्पत्ति अवश्य होवेगी और यत्किंचित् भ्रांतिज्ञानकी निवृत्तिकूं पुरुषार्थरूपता ही नहीं है ॥ यातें तौ कार्य अविद्याकी निवृत्तिकूं मोक्षरूपता संभवती नहीं और जो ऐसा कहे ॥ ता अज्ञानकी जो आवरण शक्ति है ताका नाम अविद्या है ते आवरण शक्तिरूप अविद्या नाना है ॥ यातें जिस प्रमाताकूं तत्त्वज्ञान उत्पन्न होवै है तिस प्रमाताकूं आपणे संसारका हेतुभूत ता अविद्याकी निवृत्ति ही मुक्ति है और जिस प्रमाताकूं सो तत्त्वज्ञान नहीं उत्पन्न भया है तिस प्रमाताकूं ता अविद्याके विद्यमान हुए बंध होवै है इस प्रकारतें ता एक जीवपक्षविषे भी सो बंध मोक्षकी व्यवस्था संभवै है सो यह तुम्हारा कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतें ता अविद्याकूं नाना

मानिके जो बंधका हेतु मानोगे तो ता अविद्याके आश्रय भूत जीवोंका भेद ही मानणा होवैगा ॥ ता करिके तुम्हारे मतविषे भी नाना जीववादकी ही प्राप्ति होवैगी सो तुम्हारेकूं इष्ट नहीं है ॥ किंवा मूलाविद्याकी निवृत्तिका नाम मोक्ष है, यह दूसरा पक्ष जो अंगीकार करो सोभी संभवता नहीं ॥ काहेतें तत्त्वज्ञान करिके ता एक मूलाविद्याके निवृत्त हुए सर्वकी मुक्ति होणी चाहिये और जो ऐसा कहे कि एक ही जीव है इस पक्षविषे सर्वकी मुक्ति होणी चाहिये यह कहणा ही विरुद्ध है सो यह भी कहणा संभवता नहीं ॥ काहेतें तुम्हारे मतविषे पूर्व उत्पन्न हुए शुक्र वामदेव आदिकोंकी मुक्ति अंगीकार है अथवा नहीं ॥ तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार करौ तो तिन शुक्र वामदेव आदिकोंके तत्त्वज्ञान करिके ता एक मूलाविद्याके निवृत्त हुए अस्मादादिकोंकूं अभी संसारकी प्रतीति नहीं होणी चाहिये और जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करौ तो तिन शुक्र वामदेव आदिकोंकी मुक्तिकूं प्रतिपादन करणेहारा शास्त्र अप्रमाण होवैगा और तिन शुक्र वामदेव आदिक सहान् पुरुषोंकी भी जभी मुक्ति नहीं भई तभी अस्मादादिकोंकूं ता मुक्तिकी प्राप्तिकी आशा होवैगी ॥ किंवा 'यावदाधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्' इस सूत्रके व्याख्यानविषे भगवान् भाष्यकारने यह कहा है—उपासना करिके इंद्रादिक पदकूं प्राप्त भये जे अधिकारी पुरुष हैं तिनोकूं कोई वर शापादिक निमित्तके वशतें जन्मांतरकी प्राप्तिके हुए भी तत्त्वज्ञानका प्रतिबंध होता नहीं ॥ यातें तिन अधिकारी पुरुषोंकूं ता इंद्रादिरूप अधिकारके अंतविषे मोक्ष अवश्य करिके होवै है ॥ यह सर्व कथन ता एक जीवपक्षविषे मिथ्या ही होवैगा किंवा साक्षात्कार कन्या है प्रत्यक् अभिन्न ब्रह्म जिसने ऐसा ब्रह्मवेत्ता पुरुष आपणै शिष्योंके ताई ता ब्रह्मका उपदेश करै है ॥ यह वार्ता श्रुति स्मृतिविषे प्रसिद्ध है ॥ तहां श्रुति ॥ 'तद्विज्ञानार्थ-

सगुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिःश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ' अर्थ-ब्रह्मके साक्षात्कार वासतै सो अधिकारी पुरुष हस्तविषे किंचित् भेटकूं लेके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जावै इति ॥ तहां स्मृति ॥ ' उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ' ॥ अर्थ-तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुम्हारे ताई ज्ञानका उपदेश करेगे इति ॥ तहां एक जीवपक्षविषे साक्षात्कारवाले गुरुका ही अभाव है यातें गुरु शिष्यकी व्यवस्था ही संभवती नहीं ॥ ता व्यवस्थाके अभाव हुए कोईकूं भी मोक्षकी प्राप्ति नहीं होवैगी, किंवा ता एक जीवपक्षविषे वेदके कर्मकांडका तथ ज्ञानकांडका भिन्न भिन्न अधिकारी संभवता नहीं यातें ता अधिकारके अभावतें ता कर्मज्ञानकांडकूं भी अप्रमाणता ही प्राप्त होवैगी ॥ यातें अज्ञान भी एक ही है तथा ता अज्ञान उपहित जीव भी एक ही है यह एक जीवपक्ष समीचीन नहीं है ॥ समाधान-'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम् ' ॥ इत्यादि श्रुतियोंविषे तथा 'अज्ञानेनावृतज्ञानं, मममायादुरत्यया ' इत्यादिक स्मृतियोंविषे ता अज्ञानका एकपणा ही निश्चय होवै है यातें सो अज्ञान एक ही मान्या चाहिये ॥ ता अज्ञानका एकत्व सिद्ध हुए ता अज्ञान उपहित जीव भी एक ही मान्या चाहिये ॥ ता एक जीव पक्षविषे स्वप्नके दृष्टान्ततें बंध मोक्षादिक सर्व व्यवस्था संभवै हैं ॥ सो दिखावै है जैसे स्वप्न अवस्थाविषे इस स्वप्न द्रष्टा पुरुषनै आपणी भ्रांति करिकै कल्पना करे जे अनेक प्रमाता हैं तिनोंविषे किसी प्रमाताके तो बंधकूं देखै है और किसी प्रमाताके मुक्तिकूं देखै है ॥ ता बंध मोक्षके दर्शन करिकै ता स्वप्नद्रष्टा पुरुषकूं सो बंध मोक्ष होता नहीं ॥ तैसे जगत् अवस्थाविषे भी ता एक जीवनै कल्पना करे जे अनेक प्रमाता हैं तिनोंविषे कोई बद्ध होवै है कोई मुक्त होवै है ॥ तिनोंके बंध मोक्षके दर्शनतें ता एक जीवकूं सो बंध मोक्ष होता नहीं ॥ यातें ता एक जीवपक्षविषे सो बंध मोक्ष व्यवस्था भी संभवै

है ॥ इस प्रकार स्वप्नके दृष्टांत कारिके गुरु शिष्यादिक सर्व व्यवस्था जानिलेगी ॥ यार्ते इस एक जीवपक्षविषे ते पूर्व उक्त दोष प्राप्त होवै नहीं और ता एक जीवविषे अंतःकरण विशिष्ट अनेक प्रमाता कल्पित हैं ॥ तिन प्रमाताओंविषे कोई प्रमाता सुखी है कोई प्रमाता दुःखी है या प्रकारतें सुख दुःखकी व्यवस्था भी संभव है इति ॥ तहां प्रतिबिंबत्व धर्म विशिष्ट चैतन्यका नाम जीव है और विंबत्व धर्माविशिष्ट चैतन्यका नाम ईश्वर है ॥ इस उक्त पक्षविषे अंतःकरणादिरूप उपाधिकृत दोष ता प्रतिबिंबरूप जीवविषे ही वर्तै हैं ता विंबभूत ईश्वरविषे वर्तते नहीं जिस कारणतें सो उपाधि प्रतिबिंबके पक्षपाती ही होवै हैं विंबके पक्षपाती होवै नहीं ॥ जैसे जलादिक उपाधिके चलनादिक धर्म तां प्रतिबिंबविषे ही प्रतीत होवै हैं विंबविषे प्रतीत होते नहीं इति ॥ शंका-पूर्व अज्ञानादिकोंविषे चैतन्यके प्रतिबिंबकूं जीव कह्या सो संभवता नहीं ॥ काहेतें रूपवान् वस्तुका ही प्रतिबिंब होवै है, रूप रहित वस्तुका प्रतिबिंब होता नहीं ॥ जैसे रूपवान् सूर्य चंद्रादिकोंका जलादिकोंविषे प्रतिबिंब होवै है और ब्रह्म तौ रूपादिक गुणोंतें रहित है यार्ते ता ब्रह्मका अज्ञानविषे प्रतिबिंब संभवता नहीं और जो यह कहो कि जैसे रूपरहित आकाशका जलविषे प्रतिबिंब होवै है तैसे रूपरहित ब्रह्मका भी ता अज्ञानविषे प्रतिबिंब संभवै है सो यह कहणा भी संभवता नहीं, काहेतें रूपतें रहित होणेंतें ता आकाशका जलादिकोंविषे प्रतिबिंब संभवता नहीं ॥ किंतु ता आकाशके आश्रित जे अभ्र प्रभा नक्षत्र आदिक रूपवान् पदार्थ हैं तिनोंका ही जलादिकोंविषे प्रतिबिंब पड़े है और जलादिकोंविषे आकाशका प्रतिबिंब है यह जो लोकोंकूं अनुभव होवै है सो अभ्ररूप ही है यार्ते विंब प्रतिबिंब भाव कारिके जो ब्रह्मका जीव ईश्वर विभाग पूर्व कह्या है सो संभवता नहीं ॥ समाधान—रूपवान् वस्तुका ही प्रतिबिंब होवै है या प्रकारका

नियम सर्वत्र संभवता नहीं किंतु कोईक स्थलविषे रूपरहित वस्तुका भी प्रतिबिंब देखणेविषे आवै है ॥ जैसे रूपादिक गुण रूपतें रहित होवै है ॥ तौ भी जपा कुसुमादिकोंके लोहितादिक रूपांका स्फटिकादिकोंविषे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष देखणेविषे आवै है और जो कहो रूपरहित द्रव्यका प्रतिबिंब नहीं होवै है यह नियम हम मानते हैं ते रूपादिक गुण द्रव्यरूप नहीं है ॥ यातें तिन रूपादिकोंके प्रतिबिंब हुए भी ता उक्त नियमका भंग होवै नहीं सो यह कहणा भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें रूप रहित आकाश द्रव्यका भी जलादिकोंविषे प्रतिबिंब देखणेविषे आवै है तहां जैसे बाह्य नीलतावाला तथा विशालतावाला आकाश प्रतीत होवै है तैसे कूप तडाग आदिकोंके स्वल्प जलविषे भी सो नीलता विशालतावाला आकाश प्रतीत होवै है ॥ तहां ता स्वल्प जलविषे वास्तवतें तौ सो विशालतादिवाला आकाश है नहीं ॥ यातें ता जलविषे भासमान सो आकाश ता बाह्य आकाशका प्रतिबिंबरूप ही मानणा होवैगा और इन जलादिकोंविषे यह आकाशका ही प्रतिबिंब है या प्रकारका अनुभव सर्व लोकोंकूं होवै है ॥ ता अनुभवका कोई बाधक है नहीं ॥ यातें ता अनुभवकूं भ्रमरूपता संभवती नहीं ॥ विरोधी ज्ञानरूप बाधकके विद्यमान हुए ही अनुभवकूं भ्रमरूपता होवै है ॥ जैसे ' नंदरजतम् ' इस विरोधी ज्ञानरूप बाधकके हुए ही शुक्तिविषे ' इंदरजतम् ' इस अनुभवकूं भ्रमरूपता होवै है ॥ तैसे यह आकाशका प्रतिबिंब नहीं है या प्रकारका विरोधी ज्ञानरूप बाधक तहां है नहीं ॥ यातें सो उक्त अनुभव भ्रमरूप नहीं है ॥ इस प्रकार रूप रहित आकाश द्रव्यके प्रतिबिंबके सिद्ध हुए ता ब्रह्मका बिंब बिंबभाव करिकै सो जीव ईश्वर विभाग संभवै है इति और रूपरहित द्रव्यका प्रतिबिंब नहीं होवै है इस अर्थविषे जो तुम्हारा आग्रह होवै तौ हम सिद्धांती ब्रह्मकूं द्रव्य मानते नहीं ॥ काहेतें नैयायिकोंने गुणके

आश्रयकं तथा समवायिकारणकं ही द्रव्य मान्या है और 'साक्षी चेताः-केवलोनिर्गुणश्च' यह श्रुति ब्रह्मकं निर्गुण कहै है ॥ यातें ता ब्रह्मकं गुणोंका आश्रयपणा संभवता नहीं और समवायके अनंगीकारतें ता ब्रह्मकं समवायिकारणपणा भी संभवै नहीं ॥ यातें रूपरहित रूपादिक गुणोंकी न्याई ता ब्रह्मका प्रतिबिंब मानणेविषे कोई भी विरोध नहीं है इति ॥ अथवा अज्ञानविषे ब्रह्मके प्रतिबिंबकं नहीं अंगीकार करिकै भी या प्रकारतें सो जीव ईश्वरका विभाग बनि सकै है ॥ तहां ता अज्ञानरूप अविद्या करिकै विशिष्ट जो चैतन्य है सो तौ जीव कहा जावै है और ता अविद्या करिकै उपहित जो चैतन्य है सो ईश्वर कहा जावै है ॥ यह वार्त्ता पूर्व आचार्योंने भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ 'बिंबत्वं प्रतिबिंबत्वं यथा पूषणि कल्पितम् । जीवत्वमीश्वरत्वं च तथा ब्रह्मणि कल्पितम्' अर्थ—जैसे सूर्यविषे बिंबपणा तथा प्रतिबिंबपणा कल्पित है तैसे ब्रह्मविषे जीवपणा तथा ईश्वरपणा कल्पित है इति ॥ और कैएक ग्रंथकार तौ नाना अज्ञानोंकं अंगीकार करिकै या प्रकारतें ता जीव ईश्वरका विभाग वर्णन करै हैं ॥ जैसे अनेक वृक्षोंका जो समूह है सो वन कहा जावै है, तहां सो वन तौ समष्टि कहा जावै है और प्रत्येक वृक्ष व्यष्टि कहा जावै है ॥ तैसे तिन नाना अज्ञानोंका जो समूह है सो तौ समष्टि कहा जावै है और प्रत्येक अज्ञान व्यष्टि कहा जावै है ॥ तहां ता समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य तो ईश्वर कहा जावै है और ता व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य जीव कहा जावै है ते अज्ञान नाना हैं, यातें ते जीव भी नाना हैं ॥ तहां इस मतवालेका यह अभिप्राय है श्रुति स्मृति आदिक शास्त्रोंविषे शुक वामदेव आदिकोंका मोक्ष कथन कन्या है और अस्मदादिक जीवोंकं इदानींकालविषे संसारकी प्रतीति होवै है और प्रत्येक पुरुषविषे 'अहं अज्ञः न जानामि' या प्रकारका भिन्नभिन्न अज्ञानविषयक अनुभव भी होवै है और 'इंद्रोः

मायाभिः पुरुरूपैर्यते' इस श्रुतिविषे भी ता मायारूप अज्ञानका नानापणा ही कथन कऱ्या है और इस श्रुतिविषे स्थित मायापदके मुख्य अर्थका परित्याग करिके मायाकी शक्तियोंविषे वा सत्त्व आदिक गुणोंविषे ता माया पदकी लक्षणा करणेमें कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ यातें ते अज्ञान नाना ही मानणे योग्य है और 'अजामेकाम्' इत्यादिक उक्त श्रुति स्मृतियोंविषे जो अज्ञानका एकपणा कथन कऱ्या है सो तौ ता अज्ञान समूहके एकत्वकूं लैके कथन कऱ्या है ॥ यातें तिन श्रुति स्मृति वचनोंका भी विरोध होवै नहीं ॥ इस प्रकार अज्ञानके नानात्व करिके जीवके नानात्व सिद्ध हुए जिस जीवकूं ब्रह्म साक्षात्कारकी प्राप्ति होवै है तिस जीवकूं ही ता आपणे अज्ञानकी निवृत्तिरूप मोक्ष होवै है ॥ ता ब्रह्म साक्षात्कारतें रहित पुरुषोंकूं ता आपणे आपणे अज्ञानके वशतें संसाररूप बंध ही रहै है ॥ इस प्रकारतें बंध मोक्ष व्यवस्था भी इस नाना जीव पक्षविषे भलीप्रकारतें संभवै है ॥ ता एक अज्ञान एक जीवपक्षविषे सो बंध मोक्षकी व्यवस्था संभवती नहीं ॥ शंका-अज्ञानके भेद करिके जो जीवोंका भेद अंगीकार करौगे तौ जीव जीवके प्रति प्रपंचका भी भेद ही होवैगा, जो कदाचित् इस अर्थविषे तुम इष्टापत्ति करौगे तौ जो घट तुमने अनुभव कऱ्या है सोई ही घट हमने भी अनुभव कऱ्या है या प्रकारकी घटादिक प्रपंचके एकताकूं विषय करणेहारी प्रत्यभिज्ञाका विरोध प्राप्त होवेगा ॥ जिस कारणतें अन्यके अज्ञान कल्पित प्रपंचका अन्यकूं प्रत्यक्ष संभवता नहीं और बाधकके अभाव हुए ता प्रत्यभिज्ञाकूं भ्रमरूपता भी संभवती नहीं और एक ही परमेश्वर सर्व जगत्के उत्पत्ति स्थिति लयका कारण है इस सर्व शास्त्रके सिद्धांतका भी विरोध होवैगा ॥ किंवा इस उक्त दोषके निवृत्त करणे वासतै जो ऐसा मानौगे कि समाष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यरूप ईश्वर करिके रच्या हुआ यह प्रपंच सर्व जीवोंके प्रति साधारण

है तो अनिमोक्ष होवैगा, अर्थात् किसी भी जीवका मोक्ष नहीं होवैगा ॥ सो दिखावै हैं—तहां निर्गुण ब्रह्मभावकी प्राप्तिका नाम मोक्ष है और नाना अज्ञान पक्षविषे एक जीवके तत्त्वज्ञान करिके एक अज्ञानके निवृत्त हुए भी तिन सर्व अज्ञानोंकी निवृत्ति होवैगी नहीं और तिन अज्ञानोंके विद्यमान हुए ईश्वरका तथा जगत्का भी बाध होवैगा नहीं ॥ ता अज्ञान ईश्वर जगत्के विद्यमान हुए ता ब्रह्मविषे निर्गुणपणा ही संभवता नहीं ॥ यातैं सो निर्गुण-ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्ष किसी भी जीवकूं नहीं होवैगा ॥ किंवा सिद्धांती-विषे अद्वितीय ब्रह्मके ज्ञानतैं ही मोक्ष मान्या है ॥ सो अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान ता नानाजीवपक्षविषे संभवता नहीं ॥ जिस कारणतैं ता ज्ञानकाल-विषे भी ता मुक्त पुरुषतैं भिन्न दूसरे जीव तथा ईश्वर तथा अज्ञान तथा जगत् विद्यमान ही हैं तिनो करिके सो ब्रह्म सद्वितीय ही है ॥ या कारणतैं भी किसी जीवका मोक्ष नहीं होवैगा किंवा श्रुतिस्मृतिरूप-शास्त्रकी प्रमाणतातैं जो कदाचित् किसी किसी प्रकार करिके ज्ञानतैं मोक्षकी प्राप्तिका उपपादन भी करौगे तौ भी सगुण ब्रह्मकी प्राप्ति ही मोक्षरूप सिद्ध होवैगी ॥ निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षरूपता सिद्ध नहीं होवैगी सो अत्यंत अनिष्ट है ॥ काहैतैं ' अनंतरोऽबाह्यःकृत्स्नःप्रधानधनएव । अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घम् । यत्रत्वस्यसर्वमात्मैवाभूत्तत्के-नकंपश्येत् ' इत्यादिक श्रुतियोंविषे निर्गुणब्रह्मकूं ही मोक्षरूप कहा है, तिन सर्व श्रुतियोंका विरोध होवैगा ॥ यातैं नाना अज्ञानोंकूं अंगीकार करिके नानाजीव मानणे अयुक्त हैं ॥ समाधान-अज्ञानके भेद करिके जीवोंका भेद अवश्य मान्या चाचिये ॥ अन्यथा बंध-मोक्षशास्त्रकी अप्रमाणता ही होवैगी और इस नानाजीवपक्षविषे पूर्व कथन कन्या जो प्रत्येक जीवके प्रति सो प्रपंचका भेद सो हमारेकूं अंगीकार होवै है ॥ अर्थात् जीव जीवके प्रति सो प्रपंचभिन्न भिन्न ही है

और प्रपंचके नानापणेविषे जो पूर्व प्रत्यभिज्ञाका विरोध कहा था सो भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें सो प्रत्यभिज्ञा भ्रमरूप ही है सो दिखावै हैं ॥ जहां एक ही शुक्तिविषे दश पुरुषोंकूं रजतका भ्रम होवै है तहां एक एक पुरुषके अज्ञान करिकै कल्पित सो रजत भिन्नभिन्न ही होवै है एक रजत होवै नहीं ॥ जो कदाचित् तिन दश पुरुषोंके भ्रमका एक ही रजत विषय होवै तौ एक पुरुषकूं ता शुद्धिरूप अधिष्ठानक ज्ञान-करिकै ता रजत भ्रमके निवृत्त हुए ता अधिष्ठान ज्ञानतें रहित दूसरे पुरुषोंकूं सो रजत नहीं प्रतीत होणा चाहिये और तहां दूसरे पुरुषोंकूं सो रजत प्रतीत होवै है यातें सो रजत एक नहीं है किंतु तिन दश पुरुषोंके प्रत्येक अज्ञान करिकै कल्पित दश रजत उहां उत्पन्न होवै हैं और एक पुरुषके अज्ञान करिकै कल्पित रजतका अन्य पुरुषकूं प्रत्यक्ष होता नहीं ॥ तथापि तिन दश पुरुषोंकूं किसी प्रसंग पाइकै जो रजत तुमनें अनुभव कऱ्या था सोई ही रजत हमनें भी अनुभव कऱ्या था या प्रकारकी भ्रमरूप प्रत्यभिज्ञा जैसे उत्पन्न होवै है तैसे प्रसंगविषे भी प्रत्येक जीवके अज्ञान कल्पित प्रपंचके भेद हुए भी तथा अन्यके अज्ञानकल्पित प्रपंचका अन्यकूं अप्रत्यक्ष हुए भी जो घट तुमनें अनुभव कऱ्या है सोई ही घट हमनें भी अनुभव कऱ्या है या प्रकारकी भ्रमरूप प्रत्यभिज्ञा संभवै है ॥ यातें जीवजीवप्रति प्रपंचके भेद मानणेविषे ता प्रत्यभिज्ञाका विरोध होवै नहीं ॥ अथवा तिन जीवोंके नाना हुए भी समाष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यरूप ईश्वर करिकै रचित यह प्रपंच तिन सर्व जीवोंके प्रति एक ही साधारण है ॥ यातें ता पूर्व उक्त प्रत्यभिज्ञाका भी विरोध होवै नहीं तथा एक ही परमेश्वर सर्व जगत्के उत्पात्ति स्थिति लयका कारण है इस सर्वशास्त्रके सिद्धांतका भी विरोध होवै नहीं ॥ तथा जीवजीवप्रति प्रपंचके भेद मानणेमें जो कल्पना गौरवरूप दोष प्राप्त होता था सो भी अभी प्राप्त होवै नहीं और

श्रुतिआचार्यके प्रसादतैँ उत्पन्न भया जो 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारका ब्रह्म ज्ञान है ता ब्रह्मज्ञान करिकै इस अधिकारी पुरुषकूं आपणे आपणे अज्ञानके निवृत्त हुए तिस अज्ञानके कार्यभूत लिंग शरीरादिकोंकी निवृत्तितैँ निर्गुण ब्रह्मभावकी प्राप्तिरूप मोक्ष भी संभवै है ॥ शंका-ता नाना जीवपक्षविषे ता मुक्त पुरुषतैँ भिन्न दूसरे जीव तथा ईश्वर तथा जगत् विद्यमान ही है यातैँ मैं मुक्त हूं यह अन्य जीव बद्ध हें यह अन्य प्रपंच है, यह अन्य ईश्वर है या प्रकारकी भेददृष्टि ता मुक्त पुरुषकूं अवश्य करिकै होवैगी ॥ ता भेद दृष्टिके विद्यमान हुए अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार ही नहीं होवैगा ता साक्षात्कारके अभाव हुए निर्गुण ब्रह्मभावकी प्राप्तिरूप मोक्ष ही संभवता नहीं ॥ समाधान-'इदं सर्वं यदयमात्मावाचारंभणविकारो नामधेयंमायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतंपरमार्थतः' इत्यादिक श्रुतियोंके विचार करिकै ता अधिकारी पुरुषतैँ अज्ञानादिक सर्व जड प्रपंचका ब्रह्मविषे कल्पितपणा निश्चय करिकै मिथ्यापणा ही निश्चय कन्या है और मिथ्या वस्तु द्वैत भावकूं करता नहीं यातैँ ता अधिकारी पुरुषकूं अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार संभवै है ॥ ता साक्षात्कार करिकै तिस विद्वान् पुरुषकूं ब्रह्म भावकी प्राप्ति रूप मोक्ष संभवै है ॥ ॥ शंका-इस नाना जीवपक्षविषे आत्मज्ञान करिकै आपणे अज्ञानकी निवृत्ति हुए भी अन्य जीवोंके अज्ञानके विद्यमान हुए ब्रह्मविषे ईश्वरपणेकी निवृत्ति नहीं होवैगी ॥ यातैँ इस पुरुषकूं ज्ञान करिकै सगुण ब्रह्मभावकी ही प्राप्ति होवैगी ॥ समाधान-लोकविषे भी अन्य वस्तुके ज्ञानतैँ अन्य वस्तुकी प्राप्ति होती नहीं ॥ जैसे शक्तिके ज्ञानतैँ इस पुरुषकूं रजतकी प्राप्ति होती नहीं किंतु ता शक्तिकी ही प्राप्ति होवै है ॥ तैसे गुरु शास्त्रके उपदेशतैँ इस अधिकारी पुरुषकूं निर्गुण ब्रह्मका ही ज्ञान भया है सगुण ब्रह्मका ज्ञान भया नहीं ॥ यातैँ ता

निर्गुण ब्रह्मके ज्ञानतैं इस तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं ता निर्गुण ब्रह्मकी ही प्राप्ति होवै है ॥ मायामय सगुण ब्रह्मकी प्राप्ति होवै नहीं जैसे शुक्ति-विषे अन्य पुरुषकूं रजत भ्रांति कालविषे भी दूसरा विशेष दर्शीं पुरुष ता शुक्तिके ज्ञानतैं ता शुक्तिकूं ही प्राप्त होवै है ता रजतकूं प्राप्त होवै नहीं ॥ जिस कारणतैं ता शुक्तिविषे सो रजत वास्तवते है नहीं और अन्य पुरुषके अज्ञान कल्पित रजतकूं अन्य पुरुषके प्रत्यक्ष ज्ञानकी विषयता होती नहीं ॥ तैसे अन्य अज्ञानी पुरुषोंको आपणे आपणे अज्ञानके वशतैं ता ब्रह्मविषे जीव ईश्वर जगतरूप भ्रांतिको विद्यमान कालविषे भी श्रुति आचार्यके प्रसादतैं दूसरा विशेषदर्शीं पुरुष में ब्रह्म हूं इस प्रकारके अद्वितीय ब्रह्मके साक्षात्कारतैं ता आनंद एकरस अद्वितीय निर्विशेष ब्रह्मकूं ही प्राप्त होवै है ता सगुण ईश्वरकूं प्राप्त होवै नहीं ॥ जिस कारणतैं सो सगुण ईश्वर मायामय होणेतैं ता निर्गुण ब्रह्मतैं भिन्न नहीं है और भ्रांति करिकै देख्याहुआ पदार्थ वास्तवतैं होता नहीं ॥ जैसे भ्रांति करिकै देख्या हुआ शुक्तिविषे रजत ता शुक्तिविषे वास्तवतैं होता नहीं तैसे ता अद्वितीय निर्गुण ब्रह्मविषे भ्रांति करिकै कल्पित सो जीव ईश्वर जगत्भाव भी वास्तवतैं ता ब्रह्मविषे है नहीं ॥ यातैं इस नाना जीवपक्षविषे सर्व जीवोंके प्राप्ति साधारण प्रपंचके वा असाधारण प्रपंचके अंगीकार कियेहुए भी सो निर्गुण ब्रह्मभावकी प्राप्तिरूप मोक्ष बनि सकै है इति ॥ और कैएक ग्रंथकार तौ या प्रकारतैं ता जीव ईश्वरका विभाग वर्णन करे हैं ॥ पूर्व कथन कन्या जो सर्व जगत्का कारणभूत अज्ञान है ता अज्ञान उपहित जो चैतन्य है अर्थात् ता अज्ञानविषे प्रतिबिंबित जो चैतन्य है सो तौ ईश्वर कहा जावै है और ता अज्ञानके कार्यभूत जो अंतःकरण है ता अंतःकरण उपहित चैतन्य जीव कहा जावै है, अर्थात् ता अंतःकरण-विषे प्रतिबिंबित चैतन्य जीव कहा जावै है ॥ तहां श्रुति ॥ 'कार्योपा-

धिरयंजीवः कारणोपाधिरीश्वरः' अर्थ-अंतःकरणरूप कार्य उपाधिवाला चैतन्य जीव कहा जावै है और अज्ञानरूप कारण उपाधिवाला चैतन्य ईश्वर कहा जावै है इति ॥ किंवा 'स्वमपीतो भवति' इस श्रुतिने सुषुप्तिविषे जीवका ब्रह्मविषे औपाधिकलय कथन कन्या है अर्थात् उपाधिके लय प्रयुक्त लय कथन कन्या है ॥ तहां ता जीवका जो अंतःकरण उपाधि मानिये तौ ता अंतःकरणरूप उपाधिके लय करिकै ता जीवका औपाधिक लय संभवै है और ता जीवका जो अविद्या उपाधि मानिये तौ ता अविद्याका सुषुप्तिविषे लय होता नहीं ॥ यातें सुषुप्तिविषे जीवके औपाधिक लयकूं कथन करणे-हारा सो सो श्रुति वचन असंगत होवैगा ॥ यातें ता श्रुति वचनतें भी अंतःकरण ही जीवका उपाधि सिद्ध होवै है ॥ इस पक्षविषे भी अंतःकरणरूप उपाधियोंके नानापणे करिकै तथा परिच्छिन्नपणे करिकै ते जीव भी नाना हैं तथा परिच्छिन्न हैं इति ॥ तहां जीव ईश्वरके स्वरूप निर्णयविषे पूर्व कथन कन्ये जे पंचपक्ष तिनोंविषे माया उपहित चैतन्य जगत्का कारण ईश्वर है यह अर्थ तिन सर्व ग्रंथकारोंकूं संमत है, अर्थात् अज्ञानके एकत्व नानात्व करिकै अथवा अन्तःकरणोंके नानात्व करिकै जीवके एकत्व नानात्वविषे ग्रंथकारोंके विवाद हुए भी माया उपहित चैतन्य ईश्वर है इस अर्थविषे कोई भी ग्रंथकारका विवाद नहीं है ॥ शंका-ईश्वरविषे विवादके अभाव हुए भी जीवके एकत्व नानात्वविषे ग्रंथकारोंका परस्पर विवाद देख-णेविषे आवै है तिन पक्षोंविषे कौन पक्ष ग्रहण करणे योग्य है और कौन पक्ष परित्याग करणे योग्य है ॥ समाधान-सर्व व्यवहारोंकूं माया-मय होनेतें सर्वपक्ष ग्रहण करणे योग्य हैं, तथा ते सर्वपक्ष परित्याग करणे योग्य हैं शंका-जभी ते सर्वपक्ष परित्याग करणे योग्य हैं तभी तिन सर्व पक्षोंका त्याग करणा ही उचित है, कोई भी पक्ष

ग्रहण करने योग्य नहीं ॥ समाधान—अध्यारोप अपवाद इन दोनों करिके ही अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान होवै है ता अध्या आरोप अपवादतै विना ता ब्रह्मका ज्ञान होता नहीं ॥ तहां वास्तवतै द्वैत प्रपंचतै रहित ब्रह्मविषे जो द्वैत प्रपंचका आरोप है ताका नाम अध्यारोप है और ता आरोपित प्रपंचका जो 'नेहनानास्तिकिंचन' इत्यादिक श्रुति करिके निषेध है ताका नाम अपवाद है, ता अध्यारोप अपवादकी सिद्धिवा-सतै ते सर्वपक्ष ग्रहण करनेयोग्य ही हैं ॥ परन्तु ताके विषे भी इतनी विशेषता है पूर्व उक्त जीवके एकत्व पक्षविषे वा नानात्वपक्षविषे जो पक्ष जिस मुमुक्षुके मनकूं भावता होवै है तिस पक्षकूं सो मुमुक्षु अंगीकार करिके प्रत्यक् आत्माका विवेचन करिके अर्थात् अन्नम-यादिक पंचक्रोशतै आत्माकूं भिन्न करिके तिस प्रत्यक् आत्माके ब्रह्मरूपताकूं साक्षात्कार करै ॥ अर्थात् 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारके साक्षात्कारकूं संपादन करै ॥ ता ब्रह्म साक्षात्कारकूं न संपादन करिके ता जीवके एकत्वविषे तथा नानात्वविषे केवल विवादमात्रकूं ही नहीं करै ॥ जिस कारणतै सर्व मतोंविषे दूषण तथा भूषण तुल्य ही होवै हैं ॥ तात्पर्य यह—इस मुमुक्षु जनकूं सो प्रत्यक् आत्माका बोध जिस प्रकार करिके होवै सोई ही प्रकार इस मुमुक्षु जनकूं संपादन करणे योग्य है सोई ही शास्त्रका अर्थ है ॥ यह वार्ता श्रीवार्तिकाचार्यने भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ 'यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । सा सैव प्रक्रियेहस्यात्साध्वी साचावनस्थिता' अर्थ—इन अधिकारी पुरुषोंकूं जिस जिस प्रक्रिया करिके प्रत्यक् आत्मविषयक बोध होवै सा सा प्रक्रिया ही इस वेदांत शास्त्रविषे निर्दोष तथा गुणभूत जानणी इति ॥ शंका—पूर्व माया उपाहित तत्पदार्थ ईश्वरकूं जगत्के जन्मादि-कोंका कारणपणा कहा सो कारणपणा भी उपादानतारूप करिके तथा कर्तृत्वरूप करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां ता ईश्वरकूं

किस रूप करिके उपादानपणा है तथा किस रूप करिके कर्तापणा है ॥
 ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब सो दोनों प्रकारका कारणपणा यथाक्रमते
 निरूपण करे हैं ॥ तहां सो ईश्वर ज्ञान शक्तिवाले अज्ञान उपहित
 स्वरूप करिके तौ जगत्का कर्ता होवै है ॥ इहां यह तात्पर्य
 है—ता ज्ञान शक्तिवाले अज्ञानरूप उपाधिते विना शुद्ध ब्रह्मकूं
 असंगपणे करिके कर्तापणा संभवता नहीं ॥ काहेते कार्यका
 जो उपादान कारण है ता उपादान कारणविषयक जो अपरोक्ष ज्ञान है
 तथा इच्छारूप चिकीर्षा है तथा प्रयत्नरूप कृति है ॥ ता ज्ञान चिकी-
 र्षाकृति तीनोंवाला जो होवै है, सो कर्ता कहा जावै है यह कर्ताका
 लक्षण पूर्व कथन करि आये हैं सो इस प्रकारका कर्तापणा शुद्ध ब्रह्म-
 विषे संभवता नहीं ॥ जिस कारणते 'असंगो ह्ययंपुरुषः । असंगो न हि स-
 ज्जते' इत्यादिक श्रुतियों करिके ता ब्रह्मका असंगपणा ही जान्या
 जावै है ॥ ऐसे असंग ब्रह्मविषे ते ज्ञान इच्छाकृति संभवते नहीं और
 ता अज्ञान उपहित ईश्वरविषे तौ ते ज्ञान इच्छा प्रयत्न संभवै हैं ॥
 याते ता उक्त ईश्वरकूं ही सो जगत्का कर्तापणा सिद्ध होवै है और
 सोई ही ईश्वर विक्षेपादि शक्तिवाले अज्ञान उपहितरूप करिके जगत्का
 उपादान कारण होवै है ॥ तहां अज्ञानकी ज्ञानशक्ति विक्षेपशक्ति
 आवरणशक्ति इन तीनोंका स्वरूप पूर्व निरूपण करि आये हैं ॥
 सोई इहां भी जानिलेणा ॥ इस प्रकार एक ही ब्रह्मकूं जगत्का उपा-
 दानपणा तथा कर्तापणा संभवै है ॥ तहां दृष्टांत ॥ जैसे ऊर्णनाभिनामा
 जंतुविशेष तंतुकूं उत्पन्न करे है ॥ ता तंतुरूप कार्यके प्रति सो ऊर्ण-
 नाभि आपणे शरीरकी अपेक्षा करिके तौ उपादान कारण होवै है और
 आपणे चेतनता रूप करिके कर्तारूप निमित्त कारण होवै है ॥ तैसे
 पूर्व उक्त रीतिसें सो एक ही ब्रह्म जगत्का उपादान कारण तथा कर्ता-
 रूप निमित्तकारण होवै है ॥ शंका—ता एकही ब्रह्मकूं जगत्का उपा-

दानपणा तथा निमित्तपणा है इस अर्थाविषे कौन प्रमाण है ॥ समाधान—
 ब्रह्मविषे सो अभिन्न निमित्तोपादानपणा साक्षात् श्रुति प्रमाण करिकै
 ही सिद्ध है ॥ तहां श्रुति ॥ ' यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णाति च । यथा
 पृथिव्यामौषधयः संभवन्ति यथासतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्सं-
 भवतीहविश्वं यथाऽग्नेःक्षुद्राविस्फुलिङ्गाव्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनः सर्वे-
 प्राणाः ॥ यः सर्वज्ञः सविश्वकृतसहिसर्वस्यकर्ता ' अर्थ—जैसे ऊर्णनाभि-
 जंतु आपणेते तंतुवोंकूं उत्पन्न करे है ॥ तथा आपणे विषे ही तिन
 तंतुवोंकूं लय करे है तैसे सो ब्रह्म भी आपणेते ही इस जगत्कूं उत्पन्न
 करे है ॥ तथा आपणेविषे ही लय करे है ॥ और जैसे पृथिवीते नाना
 प्रकारके औषध उत्पन्न होवै हैं और जैसे इस पुरुषते केश लोम उत्पन्न
 होवै हैं तैसे अक्षर ब्रह्मते यह विश्व उत्पन्न होवै है और जैसे प्रज्व-
 लित अग्निते क्षुद्र विस्फुलिङ्ग उत्पन्न होवै हैं तैसे इस आत्माते सर्वप्राण
 उत्पन्न होवै हैं और जो परमेश्वर सर्वज्ञ है सो परमेश्वर ही विश्वकूं
 करणेहारा है और सो परमेश्वर ही सर्वका कर्ता है इति ॥ इत्यादिक
 अनेक श्रुतियां ता ब्रह्मकूं जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण
 कहे हैं ॥ तथा ' अहंसर्वस्यप्रभवोमत्तः सर्वप्रवर्तते ' इत्यादिक स्मृति
 भी तिस उक्त अर्थकूं कथन करे हैं ॥ याते ता एकही ब्रह्मकूं जगत्का
 उपादानपणा तथा कर्तापणा संभवै है ॥ किंवा इस उक्त ईश्वरकूं जो
 सर्वज्ञ नहीं मानिये तौ ता ईश्वरकूं सर्व जगत्का कर्तापणा ही
 नहीं संभवैगा और ते उक्त श्रुतियां ता ईश्वरकूं सर्व जगत्का कर्ता
 कहे हैं ॥ याते ता ईश्वरकूं सर्वज्ञ अवश्य मान्या चाहिये ॥ सो ईश्वरका
 सर्वज्ञपणा श्रुति प्रमाण करिकै भी सिद्ध है तहां श्रुति ॥ ' यः सर्वज्ञः
 सर्ववित् यस्यज्ञानमयंतपः ' अर्थ—जो ईश्वर सर्वज्ञ है अर्थात् सामान्य-
 रूपते सर्व जगत्कूं जानणेहारा है तथा जो ईश्वर सर्ववित् है अर्थात्
 विशेषरूपते सर्व जगत्कूं जानणेहारा है और जिस ईश्वरका सर्व

जगत् विषयक ज्ञानमय ही तप है इति ॥ ऐसे सर्वज्ञ ईश्वरकूं सर्व-
जगत्का कर्त्तापणा संभव है ॥ शंका-पुराणादिकोंविषे तो
ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनोंतैं ही जगत्की उत्पत्ति स्थिति लय
कथन कऱ्या है और तुमने इहां माया उपहित परमेश्वरतैं ही
जगत्की उत्पत्ति स्थिति लय कथन कऱ्या है ॥ यातैं तिन पुराणा-
दिकोंके वचनोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ समाधान-यह उक्त माया
उपहित परमेश्वर ही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूपोंकूं प्राप्त होवै है
सो प्रकार दिखावै हैं ॥ पूर्व उक्त मायाविषे रह्या हुआ जो निरतिशय
सत्त्व गुण है सो सत्त्वगुण ता परमेश्वरकी इच्छा करिकै लोकोके अनु-
ग्रह वासतैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन मूर्ति आकार करिकै परिणा-
मकूं प्राप्त होवै हैं ॥ तहां दंड कमंडलुकूं धारण करणेहारी चतुर्मुख
मूर्ति करिकै उपहित हुआ सो परमेश्वर जगत्का स्रष्टा ब्रह्मा होवै है
और शंख शक्र गदा पद्म यह चारों हैं हस्तविषे जिसके ऐसी चतु-
र्भुज मूर्ति करिकै उपहित हुआ सो परमेश्वर जगत्के पालन करणे-
हारा विष्णु होवै है और तीन हैं नेत्र जिसके तथा त्रिशूल है हस्त-
विषे जिसके ऐसी मूर्ति करिकै उपहित हुआ सो परमेश्वर जगत्का
संहारकर्त्ता महेश्वर होवै है ॥ इस प्रकार सो एक परमेश्वर ही ब्रह्मा
विष्णु महेशरूप होवै है ॥ तहां श्रुति ॥ 'सब्रह्मासाशिवःसंद्रःसोऽक्षरः
परमः स्वराट्सएवविष्णुः ॥' अर्थ-सो माया उपहित परमेश्वर ही
ब्रह्मारूप है तथा शिवरूप है तथा इंद्ररूप है तथा विष्णुरूप है इति ॥
किंवा यह उक्त अर्थ पूर्व विद्वान् आचार्योंने भी कथन कऱ्या है ॥
तहां श्लोक 'एकैवमूर्तिर्विभिधोत्रिधासौ सामान्यमेषांप्रथमाऽवरत्वं ।
हरैर्हरस्तस्यहरिःकदाचिद्वेधातयौस्तावपिधातुराद्यौ' अर्थ-सो एक ही
परमेश्वर मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन प्रकारके भेदकूं प्राप्त होवै
है और इन तीनोंका प्रथमपणा तथा पश्चात्पणा भी समान ही होवै है ॥

तहां कोई कालविषे तौ विष्णुका महेश आदि होवै है और कोई कालविषे ता महेशका विष्णु आदि होवै है और कोई कालविषे ता विष्णु महेश दोनोंका ब्रह्मा आदि होवै है और कोई कालविषे ते दोनों ब्रह्मका आदि होवै है इति ॥ तहां ब्रह्मा विष्णु शिव यह तीनों देव अधिकारी जनोके आपणी आपणी भक्तिके अनुसार उपासना करणे योग्य है और कौएक ग्रंथकार तौ ऐसे कहे हैं ॥ जगत्का स्रष्टा हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मा ईश्वर नहीं है, किंतु जीव विशेष है ॥ तथा अंतर्ध्यामी परमेश्वर करिके आविष्ट है, तथा समाष्टि लिंग शरीरका अभिमानी है, तथा सत्यलोकविषे निवास करणेद्वारा है ॥ ऐसे हिरण्यगर्भकी जीव रूपता 'सर्वेशरीप्रथमः' इत्यादिक श्रुति प्रमाण करिके ही सिद्ध है ॥ और शिव विष्णु यह दो मूर्ति तौ ता मायाके शुद्ध सत्वगुणका परिणाम होणेतें ईश्वररूप है यह वार्त्ता महाभारतविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'रुद्रोनारायणश्चैवेत्येकसत्त्वंद्विधाकृतम् । लोके चरतिकौंतेयव्यक्तिस्थंसर्वकर्मसु' अर्थ—हे कौंतेय ! ता परमेश्वरने आपणी मायाका एक ही शुद्ध सत्वगुण रुद्र नारायण इस रूप करिके दो प्रकारका कन्या है इति ॥ तिन दोनोंविषे भी विष्णुकी भक्ति तौ मोक्षके प्राति अंतरंग साधन है और शिवादिकोंकी भक्ति तौ किंचित् व्यवधान करिके मोक्षका साधन है ॥ जिस कारणतें सत्व गुणका प्रवर्त्तकपणा विष्णुकुं ही है, यह वार्त्ता पुराणविषे भी कही है तहां श्लोक ॥ 'आरोग्यंभास्करादिच्छेच्छ्रियमिच्छेद्धृताशनात् । ज्ञानंमहेश्वरादिच्छेन्मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्' अर्थ—यह पुरुष सूर्य देवतातें तौ अरोग्यताकूं माँगे, अर्थात् आरोग्यताकी प्राप्ति वासतें सूर्य देवताकी उपासना करे ॥ इस प्रकारका अर्थ आगे भी जानिलेणा और अग्निदेवतातें संपदाकूं माँगे और महेश्वरतें ज्ञानकूं माँगे और विष्णुतें मोक्षकूं माँगे, इति ॥ इहां कौएक शैवमतवाले तौ यह कहे हैं ॥

चंद्रमा है शिरका भूषण जिसका तथा नीलकंठ त्रिनयन उमासहित ऐसी जो शुद्ध सत्त्व मूर्ति है ता मूर्ति करिके उपहित हुआ सो माया उपहित परमेश्वर परम शिव होवै है ॥ सो परमाशिव ही मुमुक्षु जनोंके उपासना करणे योग्य है ॥ तहां श्रुति ॥ 'उमासहायंपरमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकंठप्रज्ञांतम् । ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षितमसः परस्तात्' अर्थ— जो परमाशिव उमासहित है तथा परम ईश्वर है तथा समर्थ है तथा तीन लोचनवाला है तथा नीलकंठ है तथा अति ज्ञांत स्वभाव है, ऐसे परमाशिवका ध्यान करिके यह मुमुक्षु जन परब्रह्मकूं प्राप्ति होवै है ॥ जो परब्रह्म मायाके संबधतैं सर्व भूतोंका कारण है तथा सर्वका साक्षी है और वास्तवतैं ता अज्ञानरूप तमतैं परे है इति ॥ तिस परमाशिवकी ही ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों विभूति हैं ॥ तहां 'सब्रह्मासाशिवः सेंद्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्' इत्यादिक श्रुति ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनोंकूं ता परमाशिवकी ही विभूति रूपता कथन करे हैं ॥ तथा पुराणविषे भी यह वार्ता कही है ॥ तहां श्लोक 'यस्याज्ञया जगत्स्रष्टा विरिंचिः पालको हरिः । संहर्ता कालरुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने' अर्थ— जिस परम शिवकी आज्ञा करिके ब्रह्मा जगत्कूं उत्पन्न करे है और विष्णु पालन करे है और काल रुद्र संहार करे है तिस परम शिवके ताई हमारा नमस्कार है इति ॥ और कैएक वैष्णवमतवाले तौ यह कहे हैं ॥ शंख चक्र गदा पद्म यह चारि हैं चारों हस्तोंविषे जिसके तथा लक्ष्मीसहिस विराजमान ऐसी जा निरतिशय सत्त्व मूर्ति है ता मूर्ति करिके उपहित हुआ सो माया उपहित परमात्मा ही परम वासुदेव होवै है ॥ सो परमवासुदेव ही मुमुक्षु जनोंनैं उपासना करणे योग्य है और ब्रह्मा विष्णु शिव यह तीनों ता परम वासुदेवकी ही विभूति हैं और 'सब्रह्मासाशिवः सेंद्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्' इत्यादिक श्रुति भी तिन ब्रह्मादिक तीनोंकूं ता परम वासुदेवकी ही विभूति रूपता

कथन करे है और ' तमेव विद्वानमृत इहभवतिनान्यः पंथाविद्यतेऽय-
नाय' इत्यादिक श्रुति तथा 'मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्' इत्यादिक पुराणके
वचन ता परम वासुदेवके ध्यानतै ही मोक्षकी प्राप्ति कथन करे हैं ॥
यातै मुमुक्षु जननें सो परम वासुदेव ही ध्यान करणे योग्य है इति ॥
और हिरण्यगर्भतौ यह कहे है ॥ हिरण्यगर्भ ही माया उपहित परमेश्वर
है तिस हिरण्यगर्भकी परमेश्वरताविषे बहुत श्रुति स्मृति प्रमाण
विद्यमान हैं ॥ यातै सो हिरण्यगर्भ ही मुमुक्षु जननें उपासना करणे
योग्य है इति तहां पूर्व शैवोंने तथा वैष्णवोंने ब्रह्मा विष्णु महेश इन
तीन मूर्तियोंतै भिन्न एक परमाशिव तथा परम वासुदेव कल्पना कच्या
है ॥ परंतु तिस विषे कोई प्रमाण देखनेविषे आवता नहीं और तिनोंतै ता
अर्थकी सिद्धिविषे जे 'सब्रह्माशिवः सेंद्रः' इत्यादिक श्रुति वचन प्रमाण
कहे हैं ते श्रुतिवचन तौ ता माया उपहित परमेश्वरकूं ही कथन करे हैं ॥
यातै तिन वचनोंकूं तीन मूर्तितै भिन्न ता परमविषे तथा परमवासुदेवविषे
प्रमाणरूपता संभवती नहीं ॥ यातै सो माया उपहित परमेश्वर ही
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीन रूपोंकूं प्राप्त होवै है ॥ या कारणतै ते
तीनोंरूप समान हैं ॥ यह पूर्व उक्त मत ही मुमुक्षु जननोंकूं आश्रयण
करणे योग्य है इति ॥ तहां पूर्व माया उपहित तत्पदार्थरूप ब्रह्मका
जगत्के उत्पत्ति स्थिति लयका कारणत्वरूप तटस्थ लक्षण कथन
कच्या था ॥ अब तिसी लक्षणके स्पष्ट करणेवास्तै तिस माया
उपहित परमेश्वरतै आकाशादिक जगत्के उत्पत्तिक्रमकूं कथन करे
हैं ॥ तहां उत्पन्न होणे योग्य प्राणियोंके पुण्य पाप कर्म कारकै सहकृत
जो पूर्व उक्त विक्षेपादि शक्ति प्रधान माया उपहित ईश्वर है सो ईश्वर
प्रथम अभी यह जगत् उत्पन्न करणे योग्य है या प्रकारका संकल्पकरता
भया ॥ ता संकल्प विशिष्ट ईश्वरतै प्रथम आकाश उत्पन्न होता भया
ता आकाशतै वायु उत्पन्न होता भया, ता वायुतै अग्नि उत्पन्न होता

भया, ता अग्नितै जल उत्पन्न होता भया, ता जलतै पृथिवी उत्पन्न होती भई ॥ तहां श्रुति ' तस्माद्वाएतस्मादात्मनआकाशःसंभूतआकाशाद्वायुर्वायोरग्निरग्नेरापःअद्भ्यःपृथिवी ' अर्थ—तिस माया उपहित ब्रह्मतै आकाश उत्पन्न होता भया, ता आकाशतै वायु, ता वायुतै अग्नि, ता अग्नितै जल, तिन जलतै पृथिवी उत्पन्न होती भई इति ॥ शंका—अचेतन तथा कल्पित ऐसे आकाशादिक भूतोंकूं वायु आदिक भूतोंका उपादानका कारणपणा कैसे संभवैगा ॥ समाधान—इहां आकाशादिकोंकूं वायु आदिकोंका उपादानपणा विवक्षित नहीं है किंतु आकाशादि उपहित चैतन्यकूं ही वायु आदिकोंका उपादानपणा विवक्षित है अर्थात् आकाश उपहित चैतन्यतै वायु उत्पन्न होता भया ॥ ता वायु उपहित चैतन्यतै अग्नि उत्पन्न होता भया ॥ ता अग्नि उपहित चैतन्यतै जल उत्पन्न होता भया ॥ ता जल उपहित चैतन्यतै पृथिवी उत्पन्न होती भई ॥ इस प्रकार तिस उपाधिवाले चैतन्यकूं ही सर्वत्र कारणता है ॥ जो कदाचित् कल्पित अचेतनकूं ही कारणता मानिये तौ चेतन ब्रह्मकूं सर्व जगत्का कारण कहणेहारी श्रुतिका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ तात्पर्य यह कि जैसे मायाकूं कारण ब्रह्मका उपाधिरूपता करिकै आकाशादिक प्रपंचका कारणपणा है तैसे आकाशादिकोंकूं भी ता कारण ब्रह्मका उपाधिरूप ता करिकै ही वायु आदिकोंका कारणपणा है ॥ स्वतंत्र नहीं इति ॥ इहां वैशेषिक शास्त्रवाले तौ ऐसा कहे हैं—द्रव्य १ गुण २ कर्म ३ सामान्य ४ विशेष ५ समवाय ६ अभाव ७ यह सप्त ही पदार्थ होवै हैं ॥ तहां गुणादिक पदार्थ द्रव्यके ही परतंत्र होवै हैं और सर्व भावकार्य समवायि कारण असमवायि कारण निमित्त कारण इन तीन कारणों करिकै जन्य होवै है ॥ तहां जन्यद्रव्य जन्य-गुण कर्म यह तीनों भाव कार्य कह्ये जावै हैं ॥ तहां समवायि कारण-ता तौ एक द्रव्य पदार्थविषे ही होवै है, ॥ गुण कर्मादिकोंविषे होवै नहीं

और असमवायि कारणता गुण कर्म इन दो पदार्थोंविषे ही होवै है अन्य पदार्थोंविषे होवै नहीं और निमित्त कारणता तौ द्रव्यादिक सर्व पदार्थोंविषे होवै है ॥ तहां पृथिवी १ जल २ तेज ३ वायु ४ आकाश ५ काल ६ दिक् ७ आत्मा ८ मन ९ यह नव द्रव्य कह्ये जावै हैं ॥ तहां पृथिवी आदिक चार द्रव्योंके परमाणु तथा आकाशादिक पञ्च द्रव्य यह सर्व नित्य द्रव्य कह्ये जावै हैं तथा निरवयव कह्ये जावै हैं और तिन परमाणुवोंतें उत्पन्न भये जे द्रव्यणुकतें आदि लैके ब्रह्मांड-पर्यंत सब कार्य द्रव्यते अनित्य द्रव्य कह्ये जावै हैं तथा अवयवी कह्ये जावै हैं तहां सृष्टिके आदिकालविषे परमेश्वरकी इच्छा करिके तिन परमाणुवोंविषे क्रिया उत्पन्न होवै है ॥ तिसतें अनंतर दो दो परमाणुवोंका संयोग होवै है ॥ तिन संयुक्त दो परमाणुवोंतें प्रथम द्रव्यणुकरूप कार्य उत्पन्न होवै है ॥ ता द्रव्यणुकरूप कार्यका ते दो परमाणु तौ समवायि कारण होवै हैं और तिन दो परमाणुवोंका संयोग असमवायि कारण होवै है और ईश्वर इच्छादिक निमित्त कारण होवै है ॥ इस प्रकार आगे त्र्यणुकादिकार्योंके भी समवायि कारणादिक जानि लेणे ॥ इस प्रकार ता द्रव्यणुकरूप कार्यकी उत्पत्तितें अनंतर पुनः क्रिया करिके संयुक्त तीन द्रव्यणुकोंतें त्र्यणुकरूप कार्य उत्पन्न होवै है ॥ तिसतें अनंतर पुनः क्रिया करिके संयुक्त चारि त्र्यणुकोंतें चतु-रणुकरूप कार्य उत्पन्न होवै है ॥ इस प्रकारके क्रम करिके यह महान् पृथिवी महान् जल महान् तेज महान् वायु उत्पन्न होवै हैं ॥ यातें ते परमाणु ही सर्व जगत्का उपादान कारण हैं ॥ सो माया उपहित ब्रह्म जगत्का उपादान कारण नहीं है ॥ इस प्रकार वैशेषिक शास्त्रवाले माने हैं ॥ सो यह वैशेषिक शास्त्रका मत न्यायप्रकाश ग्रंथविषे हमने बहुत विस्तारतें निरूपण कऱ्या है जिसकुं जानणेकी इच्छा होवै तिसने तहांसैं जानि लेणा इति ॥ सो यह वैशेषिकोंका मत भी समीचीन नहीं

है काहेतैं शक्ति सादृश्यादिक बहुत पदार्थोंके विद्यमान हुए भी सप्त ही पदार्थ हैं यह वैशेषिकोंकी प्रतिज्ञा असंगत है ॥ तहां मणि मंत्रादिकोंकी समीपता हुए वह्नितैं दाहरूप कार्य होता नहीं और तिन मणि मंत्रादिकोंके दूर करणेतैं ता वह्नितैं सो दाह होवै है ॥ ता करिकै ता वह्निविषे दाहके अनुकूल शक्तिका विनाश तथा उत्पत्ति अवश्य मानणा होवैगा ॥ अर्थात् तिन मणि मंत्रादिकोंके विद्यमान हुए सा दाहानुकूल शक्ति नष्ट होइ जावै है और तिन मणि मंत्रादिकोंके दूर करणेतैं सा शक्ति पुनः उत्पन्न होवै है यातैं ता वह्निविषे सा दाहानुकूल शक्ति अवश्य मानी चाहिये ॥ इस प्रकार मृत्तिकादिक सर्व कारणोंविषे आपणे आपणे घटादिक कार्यके अनुकूल शक्ति रहे है ॥ सा शक्ति तिन द्रव्यादिक सप्त पदार्थोंतैं भिन्न ही पदार्थ है ॥ तहां वैशेषिक ता उक्त स्थलविषे मणिमंत्रादिक प्रतिबंधकके अभावकूं ही ता दाहका कारण माने हैं, सो तिनोका कहणा श्रुति सूत्रतैं विरुद्ध होणेतैं असंगत है, तहां श्रुति ॥ 'कथमसतः सजायेत' अर्थ-यह अभावरूप असत्तैं सत्कार्यकी उत्पत्ति कदाचित् भी होती नहीं इति ॥ तहां सूत्र ॥ 'नासतोऽदृष्टत्वात्' अर्थ-अभावरूप असत्तैं कार्यकी उत्पत्ति युक्त नहीं है जिस कारणतैं लोकाविषे असत् नर शृंगादिकोंतैं किसी भी कार्यकी उत्पत्ति देखणेविषे आवती नहीं किंतु सत् मृत्तिकादिकोंतैं ही घटादिक कार्योंकी उत्पत्ति देखणेविषे आवै है इति ॥ यातैं प्रतिबंधकाभावकूं कार्य कारण मानणा इस श्रुति सूत्रतैं विरुद्ध होणेतैं असंगत है इस प्रकार 'चंद्रवत् मुखं' इत्यादिक अनुभवतैं मुखादिकोंविषे चन्द्रादिकोंका सादृश्य सिद्ध होवै है ॥ यातैं सो सादृश्य भी ता शक्तिकी न्याई तिन द्रव्यादिक सप्त पदार्थोंतैं भिन्न ही पदार्थ है ॥ इस शक्ति सादृश्याका विस्तारतैं निरूपण तौ न्यायप्रकाशके चतुर्थ परिच्छेदविषे कन्या है सो तहांसैं जानिलेणा ॥ इस प्रकार शक्तिसादृश्यादिक अधिक पदार्थोंके विद्यमान हुए सप्त ही

पदार्थ हैं यह वैशेषिकका कहणा असंगत है, किंवा अंधकाररूप दशम द्रव्यके विद्यमान हुए नव ही द्रव्य हैं यह भी वैशेषिकोंका कहणा असंगत है ॥ तहां ' नीलंतमश्चलति ' इस प्रत्यक्ष प्रतीतितें ता अंधकाररूप तम-विषे नीलरूप तथा चलन क्रिया सिद्ध होवै है और गुणका तथा क्रियाका आश्रय द्रव्य ही होवै है ॥ यातें ता अंधकाररूप तमकूं द्रव्यरूपता संभवै है और वैशेषिक ता तमकूं आलोकका अभावरूप माने हैं ॥ सो तिनोंका कहणा असंगत है काहेतें जो जो अभाव होवै है सो सो प्रतियोगी साक्षेप प्रतीतिका ही विषय होवै है ॥ प्रतियोगी निरपेक्ष प्रतीतिका विषय कोई भी अभाव होता नहीं जैसे घटाभाव पटाभाव इत्यादिक अभाव घट पटादिरूप प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीतिके ही विषय होवै हैं और यह अंधकाररूप तम तौ ता आलोकरूप प्रतियोगी सापेक्षा प्रतीतिका विषय होता नहीं ॥ यातें ता अंधकारकूं आलोका-भावरूपता मानणेविषे कोई भी प्रमाण नहीं है, किंतु उक्त युक्तितें ता अंधकारकूं दशम द्रव्य ही मान्या चाहिये ॥ तहां ता अंधकाररूप तमकी द्रव्यरूपता तथा आलोकाभावरूपता न्यायप्रकाशके द्वितीय परिच्छेदके अंतविषे विस्तारतें निरूपण करी है सो तहांसैं जानि लेणी ॥ किंवा वैशेषिकोंने आत्माकूं भी ज्ञानादिक गुणोंका आश्रय रूप करिकै तथा समवायिकारणरूप करिकै द्रव्य ही मान्या है सो भी तिनोंका कहणा असंगत है, काहेतें श्रुति स्मृति विद्वानोंका अनुभव इन तीनों करके आत्माका निर्गुणपणा तथा सत् चित् आनंदरूपता ही निश्चय होवै है ॥ तहां 'साक्षीचिताकेवलोनिर्गुणश्च' यह श्रुति तौ ता आत्माकूं निर्गुण कहे है और 'सत्यंज्ञानमनंतंब्रह्म आनन्दोब्रह्म' यह श्रुति ता आत्माकूं सत् चित् आनंदरूप कहे है ॥ यातें सो आत्मा द्रव्यरूप नहीं है, तहां सो आत्मा अद्रव्य-होणेतें गुणादिकोंकी न्याई परतंत्र होवैगा ॥ यह जो वैशेषिक कहे हैं सोभी असंगत-

है ॥ काहेतैं श्रुतिस्मृतियोंविषे ता आत्माकूं ही सर्व कल्पनावोंका अधिष्ठान तथा सर्वका प्रेरक कहा है ऐसे आत्माकूं अद्रव्यरूपता करिके परतंत्र कहना तिन श्रुति स्मृतिवाक्योंतैं विरुद्ध है ॥ यातैं अद्रव्यरूप हुआ भी सो आत्मा सर्वका अधिष्ठान होणेतैं तथा सर्वका प्रेरक होणेतैं स्वतंत्र ही है ॥ या कारणतैं भी नव ही द्रव्य हैं यह तिनोंकी प्रतिज्ञा असंगत है, किंवा तिन वैशेषिकोंने आकाशादिक अनेक नित्य पदार्थ माने हैं सो तिनोंकी कल्पना भी श्रुतितैं विरुद्ध होणेतैं असंगत है ॥ जिस कारणतैं श्रुति ब्रह्मतैं भिन्न सर्व जगत्कूं अनित्य ही कहे है ॥ तहां श्रुति ॥ 'अतोऽन्यदार्तम् । मायामात्र मिदं द्वैतमद्वैतपरमार्थतः' अर्थ—इस ब्रह्मतैं भिन्न सर्व जगत् आतैं कहिये मिथ्या है और यह सर्व द्वैत प्रपंच मायामात्र है अर्थात् मिथ्या है अद्वैत ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है इति ॥ किंवा 'आत्मन आकाशः संभूतः तन्मनोऽकुरुत' इस श्रुतिविषे आकाशकी तथा मनकी ब्रह्मतैं उत्पत्ति कथन करी है और 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः' इस वचन करिके श्रीभगवान् नैं उत्पत्ति मान पदार्थका नियमतैं नाश कहा है ॥ यातैं उत्पत्ति विनाशवाले होणेतैं ते आकाशादिक अनित्य ही होवेंगे ॥ किंवा तिन वैशेषिकोंने परमाणुओंकूं जो निरवयव तथा नित्य मान्या है सो भी असंगत है ॥ काहेतैं लोकविषे जो जो पदार्थ रूपादि गुणवाला होवै है तथा परिच्छिन्न होवै है सो सो पदार्थ सावयव तथा अनित्य ही होवै है जैसे घट पटादिक पदार्थ हैं ॥ तैसे ते परमाणु भी तुम्हारे मतविषे रूपादिक गुणवाले हैं तथा परिच्छिन्न हैं यातैं ते परमाणु भी घटादिकोंकी न्याई सावयव तथा अनित्य होवेंगे ॥ किंवा परमाणुओंकूं सावयव मानणेविषे जो वैशेषिकोंने अनवस्था दोषकी प्राप्ति कही है सो भी असंगत है ॥ जिस कारणतैं ईश्वररूप परम कारणविषे ही ता अवयव धाराकी विश्रान्ति संभवै है ॥ किंवा सूक्ष्म

भूतोंमें भिन्न परमाणुओंके सद्भावविषे कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ किंतु सूक्ष्म भूतोंका ही परमाणु नाम है, तिन सूक्ष्म भूतोंकी उत्पत्ति पूर्व उक्त रीतिसे ईश्वरमें ही होवै है ॥ या कारणमें भी ते परमाणु सावयव तथा अनित्य ही सिद्ध होवै हैं किंवा तिन वैशेषिकोंने संयुक्त दो परमाणुओंमें द्रव्यणुककी उत्पत्ति कही है सोभी संभवती नहीं ॥ काहेतें तिन वैशेषिकोंने परमाणुओंको तो निरवयव मान्या है और संयोगको अव्याप्य वृत्ति मान्या है ॥ तहां जिस द्रव्यविषे सो संयोग रहे है तिसी द्रव्यविषे ता संयोगका अभाव भी रहे है ॥ जैसे एक ही वृक्षके शाखा देशविषे पक्षीका संयोग होवै है और मूल देशविषे ता संयोगका अभाव होवै है यह ही ता संयोगविषे अव्याप्य वृत्तिपणा है ॥ सो संयोग सावयव द्रव्योंका ही संभव है निरवयव द्रव्योंका सो संयोग संभवता नहीं, और वैशेषिकोंने ते परमाणु निरवयव ही माने हैं ॥ यातें तिन परमाणुओंके संयोगके असंभव हुए तिन परमाणुओंमें द्रव्यणुककी उत्पत्ति कहणी अत्यंत विरुद्ध है किंवा 'येऽनाश्रुतंश्रुतंभवति' इत्यादिक श्रुतिनँ एक कारण ब्रह्मके ज्ञान करिकेँ सर्वके ज्ञानकी प्रतिज्ञा करी है सा प्रतिज्ञा ब्रह्ममें भिन्न परमाणु आदिकोंको अनादि तथा नित्य मानणेविषे बाधित होवैगी ॥ जो कदाचित् सा प्रतिज्ञा बाधित होवै तो तिस प्रतिज्ञातें अनंतर मृतिकादिक दृष्टांतों करिकेँ कार्यका कारणमें अव्यतिरेकपणेकोँ सिद्धि करिकेँ ता प्रतिज्ञात् अर्थका जो उपपादन कन्या है सो अनर्थक होवैगा यातें यह सिद्ध भया ॥ ब्रह्ममें भिन्न सर्व जगत् ता ब्रह्ममें उत्पन्न होवै है तथा ता ब्रह्मविषे ही लय होवै है इति ॥ इहां सांख्य शास्त्रवाले तो त्रिगुणात्मक प्रधानमें ही महत्तत्त्वादि क्रम करिकेँ जगत्की उत्पत्ति माने हैं ॥ यह सांख्यका मत आगे स्पष्ट होवैगा ॥ सो यह सांख्यियोंका मत भी समीचीन नहीं है काहेतें तिन सांख्यियोंने ता प्रधानकोँ जड तथा नित्य

तथा स्वतंत्र मान्या है सो प्रधान ही जगत्का कारण है इस अर्थविषे कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ और 'मायांतुप्रकृतिविद्यात् । अजामेकालोहितशुक्लकृष्णांबहीः प्रजाः सृजमानांस्वरूपाः' इत्यादिक श्रुतियां तो सिद्धांत संमत मायाकूं ही जगत्का कारण कहे हैं ॥ ता प्रधानकूं कहती या नहीं ॥ यातें ता प्रधानकूं जगत्का उपादान कारणपना संभवता नहीं ॥ ॥ शंका—सो प्रधान कापिल स्मृति कारिके सिद्ध है, यातें ता प्रधानकूं अप्रामाणिक कहना अयुक्त है ॥ समाधान—श्रुतिके विरोध हुए ता कापिलस्मृतिकूं प्रमाणरूपता नहीं है ॥ श्रुति मूलक स्मृति ही प्रमाणरूप होवै है ॥ श्रुति विरुद्ध स्मृति प्रमाणरूप होवै नहीं ॥ यातें माया उपहित ब्रह्मतें ही आकाशादिक कारिके प्रपंचकी उत्पत्ति होवै है यह पूर्व उक्त सिद्धांत मत ही सर्वोक्त अंगीकार कन्या चाहिये इति अब पूर्व उक्त आकाशादिक पंच भूतोंतें सूक्ष्म शरीरोंकी तथा स्थूल भूतोंकी उत्पत्तिका प्रकार वर्णन करे हैं ॥ तहां पूर्व ईश्वरका उपाधिरूप कारिके कथन करी जा माया है सा माया सत्त्व, रज, तम, यह तीन गुणरूप और कारणके गुण ही कार्यके गुणोंका आरंभक होवै हैं ॥ यातें ता मायाके कार्यरूप ते आकाशादिक पंचभूत भी सत्त्व, रज, तम यह तीन गुणरूप ही होवै हैं और ते आकाशादिक पंचभूत प्रत्यक्ष व्यवहारके अयोग्य होणेतें सूक्ष्म कहे जावै हैं और पंचकरणके अभावतें अपंचकृत कहे जावै हैं ॥ ऐसे अपंचकृत सूक्ष्म भूतोंतें सप्त दश लिंगरूप सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता भया, ते सप्त दश लिंग यह हैं ॥ पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि ॥ तहां श्रोत्र १ त्वक् २ चक्षु ३ रसन ४ घ्राण ५ यह पंच इंद्रिय, ज्ञानके साधन होणेतें ज्ञान इंद्रिय कहे जावै हैं ॥ और वाक् १ पाणि २ पाद ३ पायु ४ उपस्थ ५ यह पंच इंद्रिय क्रियाके साधन होणेतें कर्म इंद्रिय कहे जावै हैं ॥ तहां शब्द ज्ञान-

का साधन इंद्रिय श्रोत्र कहा जावे है और स्पर्श ज्ञानका साधन इंद्रिय त्वक् कहा जावे है और रूप ज्ञानका साधन इंद्रिय चक्षु कहा जावे है और रसज्ञानका साधन इंद्रिय रसन कहा जावे है और गंध ज्ञानका साधन इंद्रिय घ्राण कहा जावे है और वचन क्रियाका साधन इंद्रिय वाक् कहा जावे है और ग्रहण क्रियाका साधन इंद्रिय पाणि कहा जावे है और गमन क्रियाका साधन इंद्रिय पाद कहा जावे है और विसर्ग क्रियाका साधन इंद्रिय पायु कहा जावे और सुख क्रियाका साधन इंद्रिय उपस्थ कहा जावे है ॥ यद्यपि मन बुद्धि चित्त अहंकार इस भेद करिके अंतःकरण चारि प्रकारका होवै है तथापि इहां मनविषे चित्तका तथा बुद्धिविषे अहंकारका अंतर्भाव मानिके मन बुद्धि इन दोनोंका ही ग्रहण कऱ्या है अब तिन आकाशादिक पंच भूतोंते तिन सप्तदश लिंगोंके उत्पत्तिका क्रम कहे हैं ॥ तहां 'सत्त्वात्संजायतेज्ञानम्' इस गीतावचनविषे सत्त्वगुणते ज्ञानकी उत्पत्ति कथन करी है और श्रोत्रादिक पंच ज्ञान इंद्रियोंविषे पूर्व उक्त रीतिसे ज्ञानकी साधनता स्पष्ट ही है ॥ याते तिन आकाशादिक पंचभूतोंके अमिलित सात्त्विक अंशते श्रोत्रादिक पंच ज्ञान इंद्रिय उत्पन्न होवै हैं ॥ तहां आकाशके सात्त्विक अंशते श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न होवै है और वायुके सात्त्विक अंशते त्वक् इंद्रिय उत्पन्न होवै है और तेजके सात्त्विक अंशते चक्षु इंद्रिय उत्पन्न होवै है और जलके सात्त्विक अंशते रसन इंद्रिय उत्पन्न होवै है और पृथिवीके सात्त्विक अंशते घ्राण इंद्रिय उत्पन्न होवै है शंका—ते श्रोत्रादिक पंच इंद्रिय उक्त क्रमते आकाशादिक पञ्च भूतोंते उत्पन्न हुए है यह वार्ता कैसे जानी जावे ॥ समाधान—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांच गुणोंके मध्यविषे जिस जिस गुणकूं जो जो इंद्रिय ग्रहण करे है सो सो इंद्रिय तिस तिस गुणवाला ही होवै है यह नियम है ॥ जैसे श्रोत्र इंद्रिय शब्द गुणकूं

ग्रहण करे है ॥ यार्ते सो श्रोत्र इंद्रिय शब्द गुणवाला ही है ॥ तैसे त्वकादिक इंद्रिय भी तिस तिस स्पर्शादिक गुणकूं ग्रहण करे है ॥ यार्ते ते त्वकादिक इंद्रिय भी तिस तिस स्पर्शादिक गुणवाले ही होवैगे और तिस तिस शब्दादिक गुणवाले द्रव्यकूं आकाशादिक रूपता सिद्ध ही है ॥ इस प्रकारकी युक्ति करिके तिन श्रोत्रादिक इंद्रियोंकूं यथाक्रमतें तिन आकाशादिक भूतोंका कार्यपणा ही सिद्ध होवै है ॥ जो कदाचित् तिन श्रोत्रादिक इंद्रियोंकूं आकाशादिक भूतोंका कार्यपणा नहीं मानिये तौ तिन श्रोत्रादिक इंद्रियोंविषे शब्दादिक गुणोंका ग्राहकपणा ही नहीं होवैगा ॥ किंवा केवल इस उक्त युक्ति करिके ही श्रोत्रादिक इंद्रियोंविषे आकाशादिक भूतोंका कार्यपणा सिद्ध नहीं है, किंतु श्रुति प्रमाण करिके भी सिद्ध है ॥ तहां श्रुति ॥ 'श्रोत्रमाकाशे वायौत्वक् अग्नौचक्षुरप्सुजिह्वा पृथिव्यां घ्राणं' इस श्रुतिविषे आकाशादिक भूतोंके सात्त्विक अंशतें यथाक्रमतें श्रोत्रादिक पंच ज्ञान इंद्रियोंकी उत्पत्ति कथन करी है ॥ यार्ते आकाशादिक भूतोंके सात्त्विक अंशतें श्रोत्रादिक पंच ज्ञान इंद्रियोंकी उत्पत्ति मानणी श्रुति युक्ति करिके सिद्ध है इति ॥ और तिन आकाशादिक पंचभूतोंके जे मिलित् सात्त्विक अंश हैं तिनोतें अंतःकरण उत्पन्न होवै है ॥ तहां सो अंतःकरण तिन श्रोत्रादिक पंच इंद्रियद्वारा तिन शब्दादिक पांचों गुणोंकूं ग्रहण करे है ॥ यार्ते ता अंतःकरणकूं तिन आकाशादिक पंचभूतोंके मिलित् सात्त्विक अंशोंका कार्यपणा अवश्य मान्या चाहिये ॥ जो कदाचित् ता अंतःकरणकूं तिन पंच भूतोंका कार्यपणा नहीं मानिये तौ ता अंतःकरणकूं तिन शब्दादिक पंच गुणोंका ग्राहकपणा ही नहीं संभवैगा इति ॥ इहां सांख्य शास्त्रवाले तौ ऐसा कहे हैं ॥ सो अंतःकरण बुद्धि १ अहंकार २ मन ३ इस भेद करिके तिन प्रकारका होवै है ॥ तहां मूल प्रकृतितें बुद्धि उत्पन्न होवै है जिस बुद्धिकूं

महत्तत्त्व भी कहे हैं ॥ ता महत्तत्त्व नाम बुद्धितै अहंकार उत्पन्न होवै है सो अहंकार सत्त्व रज तम इन तीन गुणोंके भेद करिके सात्त्विक राजस तामस यह तीन प्रकारका होवै है ॥ तहां सात्त्विक अहंकारतै तौ श्रोत्रादिक पंच ज्ञान इंद्रिय तथा वाकादिक पंच कर्म इंद्रिय एक मन यह एकादश इंद्रिय उत्पन्न होवै हैं और तामस अहंकारतै शब्द १ स्पर्श २ रूप ३ रस ४ गंध ५ यह पंच तन्मात्रा उत्पन्न होवै हैं और राजस अहंकार तौ तिन दोनों अहंकारोंका प्रवर्तक होणेतै केवल सहकारी मात्र होवै है और तिन पंच तन्मात्रावोंतै यथाक्रमतै आकाश १ वायु २ अग्नि ३ जल ४ पृथिवी ५ यह पंचमहाभूत उत्पन्न होवै हैं ॥ यह वार्त्ता सांख्य-तत्त्वकौमुदीविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्तषोडशकस्तुविकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः' अर्थ—सत्त्व रज तम इन तीन गुणोंकी जो साम्य अवस्था है ताका नाम प्रधान है ॥ सो प्रधान जगत्का मूलकारण होणेतै मूलप्रकृति कहा जावै है, सो मूलप्रकृति किसीकी भी विकृति नहीं है ॥ इहां सर्वत्र प्रकृति शब्द करिके परिणामी उपादान कारणका ग्रहण करणा और विकृति शब्द करिके कार्यका ग्रहण करणा और महत्तत्त्व अहंकार पंच तन्मात्रा यह सप्त प्रकृति भी होवै हैं तथा विकृति भी होवै हैं ॥ तहां मूलप्रकृतिकी अपेक्षा करिके तौ महत्तत्त्व विकृति है और अहंकारकी अपेक्षा करिके प्रकृति है ॥ ऐसे अहंकार भी ता महत्तत्त्वकी अपेक्षा करिके तौ विकृति है और इंद्रिय तन्मात्रावोंकी अपेक्षा करिके प्रकृति है ॥ इस प्रकार ते पंच तन्मात्रा भी ता अहंकारकी अपेक्षा करिके तौ विकृति हैं और पंच महाभूतोंकी अपेक्षा करिके प्रकृति हैं और पूर्व उक्त एकादश इंद्रिय तथा पंच महाभूत यह षोडश तौ विकृति ही होवै हैं किसीके भी प्रकृति होते नहीं और असंग होणेतै पुरुष तो प्रकृति भी नहीं होवै है तथा विकृति भी नहीं होवै है इति ॥ इस सांख्यमतका विस्तारतै निरूपण तौ

न्यायप्रकाश ग्रंथके द्वितीय परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे हमने कच्चा है सो तहांसें जानि लेणा इति ॥ सो यह सांख्यियोंका मत भी श्रुति सूत्रतैं विरुद्ध होणतैं असंगत है ॥ काहेतैं ब्रह्मसूत्रकार श्रीव्यास भगवानने 'ईक्षतेर्नाशब्द' इत्यादिक सूत्रों करिके ता प्रधानकारण वादका खंडन ही कच्चा है ॥ इस सूत्रका यह अर्थ है ॥ वैदिक शब्द करिके अप्रतिपादित होणतैं अप्रामाणिक ऐसा जो प्रधान है सो प्रधान जगत्का कारण नहीं है ॥ जिस कारणतैं 'तदैक्षतबहुस्यां' इस श्रुतिनें जगत्के कारणविषे ज्ञानरूप ईक्षण कथन कच्चा है ॥ सो ईक्षण चेतनविषे ही संभवै है ॥ जड प्रधानविषे संभवता नहीं ॥ यातैं सा प्रधान कारणवाद असंगत है ॥ किंवा 'अन्नमयंहिसौम्यमनः आपोमयःप्राणः तेजोमयीवाक्' इस श्रुतितैं तथा 'श्रोत्रमाकाशेवा यौत्वक्' इस पूर्व उक्त श्रुतितैं अंतःकरण प्राण इंद्रिय इन तीनों विषे भूतोंका कार्यपणा ही निश्चय होवै है और सांख्यियोंनें तिनोंकूं भूतोंका कार्य मान्या नहीं ॥ यातैं भी सो सांख्यियोंका मत श्रुति प्रमाणतैं विरुद्ध है ॥ शंका-तुम वेदांतियोंके मतविषे भी ब्रह्म असंग है ऐसे असंग ब्रह्मविषे ता ईक्षण पूर्वक जगत्का उपादानपणा मानणा अत्यंत विरुद्ध है ॥ ऐसे विरुद्ध अर्थकूं श्रुति भी कैसे प्रतिपादन करैगी ॥ समाधान-शुद्ध ब्रह्मकूं असंगरूप होणतैं यद्यपि जगत्का उपादानपणा संभवता नहीं तथापि माया उपहित ब्रह्मकूं सो उपादानपणा संभवै है और श्रुतिनें भी ता माया उपहित ब्रह्मकूं ही जगत्का उपादानपणा कथन कच्चा है, यह वार्ता पूर्व ही विस्तारतैं प्रतिपादन करि आये हैं इति ॥ इहां नैयायिकतौ मनकूं निरवयव माने हैं तथा अणु माने हैं तथा नित्य माने हैं ॥ यह नैयायिकोंका मत न्यायप्रकाशके द्वितीय परिच्छेदविषे मनके निरूपणविषे विस्तारतैं प्रतिपादन कच्चा है, सो यह नैयायिकोंका मत भी श्रुतितैं विरुद्ध होणतैं असंगत है ॥ काहेतैं मनकूं जो नित्य

मानिये तो 'एकमेवाद्वितीयब्रह्म' एक तो इस श्रुतिका विरोध प्राप्त होवेगा और दूसरा 'एतस्माज्जयतेप्राणोमनः सर्वद्वियाणिच तन्मनोऽकुरुत' इत्यादिक श्रुतियोंविषे ता मनकी उत्पत्ति कथन करी है और जो जो भावकार्य होवै है सो सो अनित्य ही होवै है जैसे घट पटादिक भाव कार्य होणेत अनित्य है तैसे भावकार्य होणेत सो मन भी अनित्य ही होवेगा ॥ किंवा नैयायिकोंने मनकूं मूर्त्त द्रव्य मान्या है और जो जो मूर्त्त द्रव्य होवै है सो सो परिच्छिन्न ही होवै है और जो जो परिच्छिन्न होवै है सो सो सावयव ही होवै है और जो जो सावयव होवै है सो सो अनित्य ही होवै है ॥ या प्रकारका नियम घट पटादिक मूर्त्त द्रव्योंविषे देखणेमें आवै है ॥ यातें मूर्त्त द्रव्य होणेतें सो मन भी सावयव तथा अनित्य ही होवेगा ॥ किंवा नैयायिकोंने मनकूं अनुमान्या है तथा ता मनके संयोगतें आत्माविषे सुख दुःखादिकोंकी उत्पत्ति मानी है सो भी असंगत है काहेतें ता अणु मनके संयोगजन्य सो सुख भी किसी अणुप्रदेशविषे ही होवेगा ॥ सर्व अंग व्यापी नहीं होवेगा और शीतल गंगा जलविषे निमग्न पुरुषकूं सर्व अंग व्यापि सुखका अनुभव होवै है यातें सो मन अणु नहीं है किंवा मेरेकूं पादविषे पीडा है और शिरविषे सुख है इस प्रकार एक ही कालविषे सुख दुःखका अनुभव होवै है, सो भी नैयायिकोंके मतविषे असंगत होवेगा ॥ जिस कारणतें ता अणु मनका एक कालविषे ता पाद शिर दोनोंके साथि संयोग संभवता नहीं इति ॥ तहां भूतोंका कार्यरूप मनविषे विभुपणा संभवता नहीं तथा विभु मनका विभु आत्माके साथि संयोग संभवता नहीं ॥ इन उक्त युक्तियों करिके मनका विभुपणा भी खंडन हुआ जाणना तहां मीमांसक मनकूं विभु माने हैं सो मनके विभुपणेका प्रतिपादन तथा नैयायिकोंकी रीतिसे ताका खंडन न्यायप्रकाशके द्वितीय परिच्छेदविषे मनके निरूपणाविषे

विस्तारतें कथन कन्या है सो तहांसैं जानि लेणा ॥ यातें आकाशादिक पंच भूतोंके मिलित सात्त्विक अंशतें सो अंतःकरण उत्पन्न होवै है तथा सावयव है यह सिद्धांत सिद्ध भया इति ॥ और सो अंतःकरण संकल्प निश्चय अभिमान स्मरण इन चारि वृत्तियोंके भेद कारिके मन १ बुद्धि २ अहंकार ३ चित्त ४ यह चारि प्रकारका होवै है ॥ तहां संकल्प वृत्तिवाला अंतःकरण मन कहा जावै है और निश्चय वृत्तिवाला अंतःकरण बुद्धि कहा जावै है, और अभिमान वृत्तिवाला अंतःकरण अहंकार कहा जावै है, और स्मरण वृत्तिवाला अंतःकरण चित्त कहा जावै है इति ॥ अब कर्म इंद्रियोंके उत्पत्तिका प्रकार वर्णन करे हैं—तहां पूर्व उक्त आकाशादिक पंच सूक्ष्म भूतोंके परस्पर अमिलित राजस अंशतें कर्म इंद्रिय उत्पन्न होवै है ॥ तहां आकाशके राजस अंशतें वाक् इंद्रिय उत्पन्न होवै है और वायुके राजस अंशतें हस्त इंद्रिय उत्पन्न होवै है, और तेजके राजस अंशतें पाद इंद्रिय उत्पन्न होवै है और जलके राजस अंशतें पायु इंद्रिय उत्पन्न होवै है, और पृथिवीके राजस अंशतें उपस्थ इंद्रिय उत्पन्न होवै है ॥ इहां कैएक ग्रंथकार तौ जलके राजस अंशतें उपस्थ इंद्रियकी उत्पत्ति माने हैं, और पृथ्वीके राजस अंशतें पायु इंद्रियकी उत्पत्ति माने हैं ॥ तहां 'कस्मिन्नापः प्रतिष्ठिताइतिरेतासि' इस श्रुतिविषे जलोंकी रेतविषे स्थिति कथन करी है ॥ यातें ता उपस्थ इंद्रियकी जलतें ही उत्पत्ति मानणी उचित है इति ॥ अब प्राणोंकी उत्पत्तिका वर्णन करे हैं ॥ तहां पूर्व उक्त आकाशादिक पंच सूक्ष्म भूतोंके मिलित राजस अंशतें प्राण उत्पन्न होवै है ॥ सो प्राण भी क्रियाके भेदतें वा स्थानके भेदतें प्राण १ अपान २ व्यान ३ उदान ४ समान ५ यह पंच प्रकारका होवै है ॥ तहां सर्वदा ऊर्ध्व गमनवाला वायु प्राण कहा जावै है ॥ यद्यपि उदानवायु भी ऊर्ध्वगमनवाला होवै है तथापि सो उदान मरण कालविषे ही ऊर्ध्व गमनवाला

होवै है ॥ सर्वदा ऊर्ध्व गमनवाला होवै नहीं और यह प्राण तो सर्वदा ऊर्ध्व गमनवाला होवै है, यानि इस प्राणकी लक्षणकी ता उदानविषे अतिव्याप्ति होवै नहीं और सो प्राण नासिकात लैके नाभिपर्यत स्थानोविषे रहे है ॥ तहां 'वायुःप्राणोभूत्वानासिकेप्राविशत्' इस ऐतरेय श्रुतिने ता प्राणकी नासिकादि स्थानविषे ही स्थिति कही है और अधो गमनवाला वायु अपान कहा जावै है ॥ सो अपान नाभिते लैके पायु पर्यत स्थानोविषे रहे है ॥ तहां 'मृत्युरपानोभूत्वानाभिप्राविशत्' इस श्रुतिने ता अपानकी नाभि आदिक स्थानविषे ही स्थिति कही है और सर्व ओरते गमन करणेहारा वायु व्यान कहा जावै है, सो व्यान वायु समग्र शरीरविषे रहे है और मरणकालविषे ऊर्ध्व गमन करणेहारा वायु उदान कहा जावै है ॥ सो उदान कंठस्थानविषे रहे है और भोजन क्ये हुए अन्नके तथा पान क्येहुए जलके स्थूल मध्यम सूक्ष्म इन तीन भागोंकूं तिस सिस स्थानविषे प्राप्त करणेहारा वायु समान कहा जावै है ॥ तहां विष्टा मूत्रका हेतुभूत जो अन्न जलका स्थूल भाग है तिसकूं शरीरते बाह्य निकासणेवासते सो समान वायु अपानविषे प्राप्त करे है और मांस रुधिरका हेतुभूत जो अन्न जलका मध्यम भाग है तिसकूं नाडी द्वारा सर्व अंगोविषे प्राप्त करे है और मन प्राण दोनोंका उपकारक जो ता अन्न जलका सूक्ष्म भाग है तिसकूं ता मन प्राणविषे प्राप्त करे है ॥ या कारणते ही श्रुतिविषे मनकूं अन्नमय कहा है और प्राणकूं जलमय कहा है ॥ सो यह समान वायु भी समग्र शरीरविषे रहे है और कोई ग्रंथविषे जो इस समानका नाभिस्थान कहा है सो मुख्यताकूं लैके कहा है, अर्थात् ता समान वायुका सो नाभि मुख्य स्थान है इति ॥ इहां कैएक शास्त्रवाले तो नाग १ कूर्म २ कृकल ३ देवदत्त ४ धनंजय ५ इन पंच वायुवोंकूं मिलाइके सो प्राणवायु दश प्रकारका कहे है ॥

तहां उदगार करणेहारा वायु नाग कहा जावै है, और नेत्रोंके उन्मी-
 लनकूं करणेहारा वायु कूर्म कहा जावै है, और छिक्काकूं करणेहारा
 वायु कृकल कहा जावै है, और जंभणकूं करणेहारा वायु देवदत्त
 कहा जावै है, और शरीरके पोषणकूं करणेहारा वायु धनंजय कहा
 जावै है इति ॥ तहां पूर्व उक्त प्राणादिक पंच वायुवोंतें इन नागादिक
 पंच वायुवोंकूं पृथक् मानणेविषे एक तौ गौरव दोषकी प्राप्ति होवै है
 और दूसरा तिन नागादिक पांचोंविषे श्रुति आदिक प्रमाणका भी
 अभाव है ॥ यातें वेदांत ग्रंथोंविषे तिन नागादिक पांचोंका तिन प्राणा-
 दिक पांचोंविषे अंतर्भाव मानिके ते पंचही प्राण कथन कयें हैं इति ॥
 अब पूर्व उक्त इंद्रियोंके तथा अंतःकरणके देवतावोंका वर्णन करे हैं ॥
 तहां श्रोत्र १ त्वक् २ चक्षु ३ रसन ४ घ्राण ५ इन पंच ज्ञान इंद्रि-
 योंके यथाक्रमतें दिक् १ वायु २ आदित्य ३ वरुण ४ अश्वी ५ यह
 पंच देवता होवै हैं ॥ इहां कोईक ग्रंथविषे घ्राणका पृथिवी देवता भी
 कहा है ॥ और वाक् १ पाणि २ पाद ३ पायु ४ उपस्थ ५ इन पंच-
 कर्म इंद्रियोंके यथाक्रमतें वाहि १ इंद्र २ उपेंद्र ३ मृत्यु ४ प्रजापति ५
 यह पंच देवता होवै हैं ॥ और मन १ बुद्धि २ अहंकार ३ चित्त ४
 इन चारि अंतःकरणोंके यथाक्रमतें चन्द्र १ चतुर्मुख २ शंकर ३
 अच्युत ४ यह चारि देवता होवै हैं ॥ शंका-श्रोत्रादिक इंद्रियोंके ते-
 दिकादिक अधिष्ठाता देवता हैं इस अर्थविषे कौन प्रमाण है ॥
 समाधान-सुवाल उपनिषदविषे ' श्रोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमाधिभूतं दिशस्त-
 त्राधिदेवतम्' इत्यादिक वचनों करिके ज्ञान कर्म इंद्रियोंके तथा अंतः-
 करणके ते पूर्व उक्त सर्व देवता कथन करे हैं ॥ यातें ते इंद्रिय अंतः-
 करणके अधिष्ठाता देवता श्रुति प्रमाणतें ही सिद्ध हैं किंवा ते अधिष्ठाता
 देवता केवल श्रुति प्रमाण करिके ही सिद्ध नहीं हैं ॥ किंतु अनुमान-
 प्रमाण करिके भी सिद्ध हैं ॥ सो दिखवै हैं इस लोकाविषे जां जां

अचेतन कारण होवै है सो सो चेतनके आश्रित हुआ ही कार्यका जनक होवै है ॥ जैसे मृत्तिका अचेतन कारण होनेतैं चेतन कुलालके आश्रित हुए ही घटादिक कार्यकूं उत्पन्न करै है ॥ तैसे ते इंद्रिय भी अचेतन कारण होनेतैं चेतन देवतावोंके आश्रित हुए ही आपणे आपणे कार्यकूं उत्पन्न करेगे शंका—जीव चेतन ही तिन सर्व इंद्रियोंका अधिष्ठाता होवैगा, ता जीव चेतनतैं भिन्न दूसरे अधिष्ठाता देवता मानणे व्यर्थ हैं ॥ समाधान—जीव चेतनकूं जो इंद्रियोंका प्रेरक मानिये तौ सो जीव चेतन आपणे अनुकूल अर्थविषे ही तिन इंद्रियोंकूं प्रवृत्त करेगा, प्रतिकूल अर्थविषे प्रवृत्त करेगा नहीं ॥ सो ऐसा देखणेविषे आवता नहीं, किंतु जीव चेतनकूं प्रतिकूल जो शत्रुका दर्शन तथा दुर्गंधादिकोंका ज्ञान है तिसकूं भी ते चक्षु घ्राणादिक इंद्रिय उत्पन्न करे हैं यातैं यह जान्या जावै है ॥ सो जीव चेतन तिन इंद्रियोंका प्रेरक नहीं है, किंतु ते उक्त देवता ही प्रेरक हैं ॥ ते देवता ता जीवके पाप कर्मके वशतैं प्रतिकूल अर्थविषे भी तिन इंद्रियोंकूं प्रवृत्त करे हैं इति ॥ तहां इतने पर्यंत सप्त दश लिंगरूप सूक्ष्म शरीरका निरूपण क्य्या ॥ अब तैत्तिरीय उपनिषदविषे कथन क्य्ये जे कार्य कारणरूप अन्नमयादिक पंचकोश हैं तिनोंका स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरोंविषे अंतर्भाव वर्णन करे हैं ॥ तहां अन्नमय १ प्राणमय २ मनोमय ३ विज्ञानमय ४ आनंदमय ५ यह पंच आत्माके आच्छादक होनेतैं कोश कहे जावै हैं ॥ तहां आगे कथन करेगे जो स्थूल शरीर सो अन्नमय कोश कहा जावै है ॥ सो अन्नमय कोश भी कार्य कारण इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां अस्मदादिक जीवोंका व्यष्टि स्थूल शरीर तौ कार्यरूप अन्नमय कोश है और विराट्का समाष्टि स्थूल शरीर तौ कारणरूप अन्नमय कोश है ॥ इस प्रकार आगे प्राणमयादिक कोशोंका भी व्यष्टि समाष्टिरूपतैं कार्य

कारणभाव जानि लेणा ॥ और पूर्व कथन कन्या जो सप्तदश लिंगरूप सूक्ष्म शरीर है सो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय यह तीन कोशरूप है ॥ तहां पूर्व उक्त वाकादिक पंच कर्म इंद्रियों सहित जो प्राण है सो प्राणमय कोश कहा जावै है ॥ और तिन कर्म इंद्रियों सहित जो मन है सो मनोमय कोश कहा जावै है और पूर्व उक्त श्रोत्रादिक पंच ज्ञान इंद्रियों सहित जो बुद्धि है सो विज्ञानमय कोश कहा जावै है ॥ यह विज्ञानमय कोश ही आत्माविषे कर्तापणेकी उपाधि है, अर्थात् वास्तवतैं अकर्ता हुआ भी आत्मा इस विज्ञानमय कोश विशिष्ट हुआ कर्ता कहा जावै है ॥ तहां श्रुति ॥ 'विज्ञानं यज्ञतनुते-कर्माणितनुतेपिच' अर्थ—यह विज्ञानमय उपाधिवाला जीवात्मा ही यज्ञकूं करे है तथा सर्व कर्मोंकूं करे है इति ॥ अब पंचमे आनंदमय कोशके कहणेवास्ते प्रथम ता अंतःकरणके सात्त्विक वृत्तिका विभाग कहे हैं ॥ तहां ता उक्त अंतःकरणकी सात्त्विक वृत्ति दो प्रकारकी होवै है ॥ एक तो निश्चय वृत्ति दूसरी सुखाकार वृत्ति ॥ तहां निश्चयवृत्ति-वाला अंतःकरण तौ बुद्धि कहा जावै है ॥ तिस बुद्धिकूं विज्ञानमय कोशरूप होणेतैं ता बुद्धि उपाधिवाला जीवात्मा कर्ता ज्ञाता प्रमाता कहा जावै है और दूसरी सुखाकार वृत्तिवाला अंतःकरण आत्माविषे भोक्तापणेका उपाधि है अर्थात् वास्तवतैं अभोक्ता हुआ भी आत्मा ता सुखाकार वृत्तिवाले अंतःकरण करिकै विशिष्ट हुआ भोक्ता कहा जावै है ॥ तहां ते सुखाकार वृत्तियां तैत्तिरीय उपनिषदविषे प्रिय मोद प्रमोद नाम करिकै कथन करी हैं ॥ तहां इष्ट वस्तुके दर्शनजन्य सुखकूं प्रिय कहे हैं और ता इष्ट वस्तुके प्राप्तिजन्य सुखकूं मोद कहे हैं और ता इष्ट वस्तुके भोगजन्य सुखकूं प्रमोद कहे हैं ॥ सो भोक्तापणेका उपाधिरूप अंतःकरण ही अज्ञान पर्यंत आनंदमय कोश कहा जावै है ॥ ता आनंदमय कोशरूप उपाधिवाला चेतन आत्मा भोक्ता

कह्या जावै है और कैएक ग्रंथकार तौ केवल अज्ञानकूं ही आनंदमय कोश कहे हैं इस आनंदमय कोशका कारण शरीरविषे अंतर्भाव है ॥ इन पंचकोशोंका विस्तारतें निरूपण तौ आत्मपुराणके दशम अव्यायविषे हमने कऱ्या है सो तहांसे जानि लेणा इति ॥ अब पूर्व उक्त सूक्ष्म शरीरका विभाग कहे हैं ॥ तहां सो सप्तदश लिंगरूप सूक्ष्म शरीर समाष्टि व्याष्टि इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां पूर्व कथन कऱ्ये जे अपंचीकृत आकाशादिक पंच भूत हैं तथा तिन भूतोंके कार्यरूप जे इंद्रिय अंतःकरण प्राणरूप सप्त दश लिंग हैं ते सर्व मिलिके समाष्टि सूक्ष्म शरीर कह्या जावै है ॥ ता समाष्टि सूक्ष्म शरीररूप उपाधिवाला चैतन्य हिरण्यगर्भ प्राण सूत्रात्मा इन नामों करिके कह्या जावै है ॥ तहां सो समाष्टि सूक्ष्म शरीर ज्ञान शक्तिवाले अंतःकरण ज्ञान इंद्रियों करिके घटित होणेतें ज्ञान शक्तिवाला है ॥ या कारणतें ता शरीर उपहित चैतन्यकूं हिरण्यगर्भ कहे हैं और सो समाष्टि सूक्ष्म शरीर क्रियाशक्तिवाले प्राण कर्म इंद्रियों करिके घटित होणेतें क्रिया शक्तिवाला है ॥ या कारणतें ता शरीर उपहित चैतन्यकूं प्राण कहे हैं और पटविषे सूत्रकी न्याई सो समाष्टि सूक्ष्म शरीर सर्व ब्रह्मांडविषे व्यापक है ॥ या कारणतें ता शरीर उपहित चैतन्यकूं सूत्रात्मा कहे हैं ॥ अथवा पूर्व उक्त अपंचीकृत पंच भूतोंतें एक पृथक् ही सर्वत्र व्यापकलिंग शरीर उत्पन्न होवै है ॥ सो लिंग शरीर ही समाष्टि कह्या जावै है ता समाष्टिलिंग शरीर उपहित चैतन्य हिरण्यगर्भ कह्या जावै है इति ॥ अब प्रसंगतें समाष्टिका तथा व्यष्टिका लक्षण कहे हैं ॥ तहां जैसे नैयायिकोंके मतविषे गोत्व जाति सर्व गोव्यक्तियोंविषे अनुस्यूत होइके रहे है तैसे सर्वव्याष्टि व्यक्तियोंविषे जो अनुस्यूत होइके रहे है सो समाष्टि कह्या जावै है ॥ तहां प्रमाण ॥ 'तेभ्यःसमभक्तसूत्रलिंगं सर्वात्माकंमहत्' अर्थ—तिन अपंचीकृत पंचभूतोंतें एक

सर्वत्र व्यापक सूत्र नामा समाष्टि सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता भया सो समाष्टि सूक्ष्म शरीर परमात्माका बोधक होणेतें लिंग कहा जावै है और इसी समाष्टि सूक्ष्म शरीरकूं सांख्य शास्त्रवाले महत्त्व इस नाम करिके कहे हैं इति ॥ इहां कैएक ग्रंथकार तो यह कहे हैं ॥ जैसे अनेक वृक्षोंके समुदायकूं वन कहे हैं तैसे सर्व व्यष्टि लिंग शरीरोंका जो समुदाय है सो समाष्टि कहा जावै है और एक एक वृक्षकी न्याईं प्रत्येक लिंग शरीर व्यष्टि कहा जावै है इति ॥ तहां जैसे एक गोव्यक्ति दूसरी गोव्यक्तियों विषे अनुस्यूत होवै नहीं, किंतु तिनोंतें व्यावृत्त होवै है, तैसे एक लिंग शरीर दूसरे लिंग शरीरोंविषे अनुस्यूत होवै नहीं किंतु तिनोंतें व्यावृत्त होवै है ॥ यह व्यावृत्तपणा ही ता लिंग शरीरविषे व्यष्टिपणा है ॥ ऐसे व्यष्टि लिंग शरीर करिके उपहित हुआ चैतन्य तैजस कहा जावै है ॥ तहां तेजका विकाररूप जो अंतःकरण है तत् उपहित होणेतें चैतन्य तैजस कहा जावै है ॥ तहां जैसे घटत्वादिक जातिका तथा घटादिक व्यक्तिका तादात्म्य होवै है तैसे ता समाष्टि लिंग शरीरका तथा व्यष्टि लिंग शरीरका भी तादात्म्य ही होवै है ॥ ता समाष्टि व्यष्टि लिंग शरीररूप दोनों उपाधियोंके तादात्म्य हुए तत् उपहित सूत्रात्मा तैजस इन दोनोंका भी तादात्म्य ही होवै है ॥ तहां 'भिन्नत्वेसत्येऽभिन्नसत्ताकत्वं तादात्म्यं' अर्थ—जे दो पदार्थ व्यवहार दृष्टितें परस्पर भिन्न हुए भी वास्तवतें एक सत्तावाले होवै हैं, तिन दो पदार्थोंका तादात्म्य संबंध होवै है ॥ जैसे तंतु पटादिकोंका तथा गुण गुणी आदिकोंका तादात्म्य संबंध है ॥ तहां हिरण्यगर्भकी अभेद उपासना करिके इस पुरुषकूं ता हिरण्यगर्भ भावकी प्राप्तिरूप फल होवै है ॥ या कारणतें इहां समाष्टि व्यष्टि सूक्ष्म शरीर रूप उपाधिक तादात्म्य वर्णन करिके ता हिरण्यगर्भ तैजस दोनोंका तादात्म्य वर्णन कन्या है ॥ यातें सो वर्णन निष्फल नहीं है इति ॥ शंका—नैयायिकोंके

जाति व्यक्ति दोनोंका तादात्म्य संबंध अंगीकार कन्या नहीं किंतु समवाय संबन्ध ही अंगीकार कन्या है ॥ यातैं जाति व्यक्तिके तादात्म्य दृष्टांत करिके समाधि व्यष्टिका तादात्म्य मानणा अत्यंत विरुद्ध है ॥ समाधान-लक्षण प्रमाण इन दोनों करिके ही वस्तुकी सिद्धि होवै है ॥ यह शास्त्रकारोंका नियम है और ता समवायका कोई लक्षण तथा प्रमाण संभवता नहीं ॥ यातैं सो समवाय अंगीकार करणे योग्य नहीं है ॥ शंका-‘नित्यसम्बन्धः समवायः’ अर्थ-नित्य ऐसा जो सम्बन्ध है सो समवाय कहा जावै है यह समवायका लक्षण विद्यमान है ॥ तथा ता समवायविषे प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी विद्यमान हैं ॥ यातैं ता समवायके लक्षण प्रमाणका अभाव कहणा असंगत है ॥ समाधान-‘एकमेवाद्वितीयब्रह्म’ इत्यादिक श्रुतियोंने ब्रह्मकूं अद्वितीय कहा है सा ब्रह्मकी अद्वितीय रूपता समवायकूं नित्य मानणेविषे संभवती नहीं ॥ यातैं ता अद्वैत श्रुतिने विरुद्ध होणेतैं सो समवायका नित्यपणा संभवता नहीं ॥ शंका-तुमारे मताविषे भी अज्ञान तथा ता अज्ञानका चेतनके साथि सम्बन्ध तत्यादिक पदार्थ अनादि माने हैं, तथा भावरूप माने हैं और जो जो पदार्थ अनादि भावरूप होवै हैं सो सो पदार्थ नित्य ही होवै हैं ॥ यातैं तिन अज्ञानादिक नित्य पदार्थोंके विद्यमान हुए सो ब्रह्मका अद्वितीयपणा कैसे संभवैगा ॥ समाधान-वेदांत सिद्धांतविषे ते अज्ञानादिक ब्रह्मविषे अध्यस्त माने हैं या कारणतैं ता अधिष्ठान ब्रह्मतैं ते अज्ञानादिक भिन्न सत्तावाले नहीं हैं ॥ यातैं तिन अज्ञानादिकोंके विद्यमान हुए भी सो ब्रह्मका अद्वितीयपणा सम्भवै है और ते अज्ञानादिक अनादि भावरूप हुए भी ब्रह्मविषे आरोपित हैं ॥ यातैं ता ब्रह्मके ज्ञान करिके ते अज्ञानादिक निवृत्त होइ जावै हैं ॥ अनारोपित अनादिभाव पदार्थ ही नित्य होवै है ॥ सा अनारोपित अनादि भावरूपता एक अधिष्ठान ब्रह्मविषे ही है ॥ तिन अज्ञानादिकोंविषे नहीं; यातैं

तुमारे समवायकी न्याईं ते अज्ञानादिक भी अनित्य ही हैं यातें नित्य-संबंध समवाय है यह समवायका लक्षण संभवता नहीं, किंवा युक्तिसे विचार करिके देखिये तौ भी ता समवायका स्वरूप सिद्ध होता नहीं ॥ तहां तुम नैयायिकोंने गुण गुणीका तथा क्रिया क्रियावालेका तथा अवयव अवयवीका तथा जाति व्यक्तिका तथा विशेष नित्य द्रव्योंका समवाय संबंध अंगीकार कन्या है, सो समवाय तिन गुण गुणी आदिक आपणे संबंधियोतें भिन्न है अथवा अभिन्न है तहां प्रथम भिन्न पक्ष जो अंगीकार करो ताके विषे भी यह कह्या चाहिये ॥ सो समवाय तिन संबंधियोविषे किस संबंध करिके रहे है ॥ संयोग संबंध करिके रहे है अथवा समवाय संबंध करिके रहे है अथवा किसी अन्य संबंध करिके रहे है ? तहां प्रथम संयोग पक्ष तौ संभवता नहीं ॥ काहेतें दो द्रव्योंका ही संयोग संबंध होवै है और सो समवाय द्रव्य है नहीं ॥ तैसे ते गुण कर्मादिक भी द्रव्य हैं नहीं, यातें ता समवायका तिन संबंधियोविषे संयोग संबंध करिके वर्तना संभवता नहीं और सो समवाय तिन आपणे संबंधियोविषे समवाय संबंध करिके रहे है यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करोगे तौ आत्माश्रय १ अन्योन्याश्रय २ चक्रिका ३ अनवस्था ४ यह चारि दूषण प्राप्त होवेंगे ॥ सो दिखावे हैं—सो समवाय जिस समवाय करिके आपणे संबंधियोविषे रहे है सो समवाय ता समवायतें अभिन्न है अथवा भिन्न है, जो कहो अभिन्न है तौ आत्माश्रय दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ तहां ता समवायकूं आपणे स्थिति विषे जो आपणी अपेक्षा है यह ही आत्माश्रय दोष है और जो कहो सो समवाय भिन्न है तौ सो द्वितीय समवाय भी ता प्रथम समवायकी न्याईं आपणे संबंधियोविषे किसी समवाय करिके ही रहैगा ॥ तहां सो द्वितीय समवाय जो आपणे करिके ही आप रहेगा तौ पूर्वकी न्याईं पुनः आत्माश्रय दोषकी प्राप्ति होवैगी और सो द्वितीय

समवाय जो प्रथम समवाय करिकै रहैगा तौ अन्योन्याश्रय दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ तहां प्रथम समवाय तौ द्वितीय समवाय करिकै रह्या और सो द्वितीय समवाय ता प्रथम समवाय करिकै रह्या ॥ यह ही अन्योन्याश्रय दोष है और इस अन्योन्याश्रय दोषके निवृत्त करणेवास्तै सो द्वितीय समवाय किसी तीसरे समवाय करिकै रहे है यह जो मानोगे तो सो तृतीय समवाय भी जो है तो आपणे करिकै आप रहैगा ॥ तौ पूर्वकी न्याई पुनः आत्माश्रय दोष प्राप्त होवैगा और जो द्वितीय समवाय करिकै रहैगा तौ पूर्वकी न्याई पुनः अन्योन्याश्रय दोष प्राप्त होवैगा और सो तृतीय समवाय जो प्रथम समवाय करिकै रहैगा तौ चक्रिका दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ तहां प्रथम समवायकूं आपणी स्थितिवास्तै द्वितीय समवायकी अपेक्षा और ता द्वितीय समवायकूं आपणी स्थितिवास्तै तृतीय समवायकी अपेक्षा और ता तृतीय समवायकूं आपणी स्थितिवास्तै पुनः ता प्रथम समवायकी अपेक्षा यह ही चक्रिका दोष है ॥ ता चक्रिका दोषके निवृत्ति करणेवास्तै जो ता तृतीय समवायकी स्थिति वास्तै चतुर्थ समवाय ता चतुर्थकी स्थितिवास्तै पंचम समवाय इस प्रकार विश्रान्तिरहित समवायोंकी धारा मानोगे तौ अनवस्था दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ यातैं सो समवाय समवाय संबंध करिकै आपणे संबंधियोंविषे रहे है यह द्वितीय पक्ष संभवता नहीं और सो समवाय अन्य किसी संबंध करिकै रहे है यह तृतीय पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं संयोग समवाय इन दोनों संबंधोंतैं भिन्न तीसरा कोई संबंध तुमारेसे निरूपण होइ सकता नहीं ॥ जो कहे सो समवाय स्वरूप संबंध करिकै रहे है ॥ सो भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतैं ता स्वरूप संबंधविषे कोई भी प्रमाण नहीं है और जो कदाचित् तुम ता स्वरूप संबंधकूं अंगीकार करोगे तौ जिन गुण गुणी आदिकोंका तुमोंनैं समवाय सम्बन्ध मान्या है तिन गुण

गुणी आदिकोंका भी सो स्वरूप सम्बन्ध ही संभव होइ सके हैं ॥ यतैं तहां समवायकी सिद्धि ही नहीं होवैगी और सो समवाय आपणे संबन्धियोंतैं अभिन्न है ॥ यह आदि द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं तुम नैयायिकोंने ता समवायकूं तिन गुण गुणी आदिक पदार्थोंतैं भिन्न ही पदार्थ मान्या है, तिस तुमारे सिद्धांतकी हानि होवैगी ॥ यतैं कोई प्रकार करिकै भी ता समवायके स्वरूपकी सिद्धि होती नहीं ॥ किंवा प्रमाणके अभाव होणेतैं भी ता समवायकी सिद्धि होइ सकती नहीं ॥ तहां ता समवायविषे प्रत्यक्ष प्रमाण भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतैं तुमोंने ता समवायकूं अति इंद्रिय ही मान्या है, अति इंद्रिय अर्थविषे इंद्रियरूप प्रत्यक्ष प्रमाणकी प्रवृत्ति होवै नहीं और 'घटरूपंसमवेतम्' यह समवाय विषयक प्रतीत तौ केवल तुमोंने ही कल्पना करी है ॥ सर्व शास्त्रवालोंकूं सा प्रतीत संमत नहीं है ॥ यतैं ता प्रतीतिकूं प्रमाणरूपता ही नहीं है ॥ इस प्रकार हेतुरूप लिंगके अभावतैं ता समवायविषे अनुमान प्रमाण भी संभवता नहीं ॥ शंका—'रूपीघट इतिविशिष्टबुद्धिः विशेषणविशेषसंबंधविषया विशिष्टबुद्धित्वात् दंडीपुरुषइतिबुद्धिवत्' अर्थ—रूपवाला घट है यह विशिष्ट बुद्धिरूप विशेषणके तथा घट विशेष्यके संबंधकूं विषय करे है ॥ विशिष्ट बुद्धि होणेतैं लेकरविषे जा जा विशिष्ट बुद्धि होवै है सा सा विशेषण विशेष्य दोनोंके सम्बन्धकूं अवश्य विषय करे है ॥ जैसे दंडी पुरुषः यह विशिष्ट बुद्धि दंडरूप विशेषणके तथा पुरुषरूप विशेष्यके संयोग संबंधकूं विषय करे है ॥ तैसे रूपवान् घटः यह विशिष्ट बुद्धि भी ता रूप गुण रूप विशेषणके तथा ता घटरूप विशेष्यके समवाय संबंधकूं ही विषय करे है ॥ इस प्रकारके अनुमान प्रमाणके विद्यमान हुए ता समवायविषे अनुमान प्रमाणका अभाव कहणा असंगत है ॥ समाधान—पूर्व उक्त रीतिसे ता समवायके स्वरूपकी ही सिद्धि होती

नहीं ॥ यातें इस अनुमान करिके ता रूपता घटके तादात्म्य संबंधकी ही सिद्धि होवै है ॥ ता समवायकी सिद्धि होवै नहीं ॥ इस प्रकार लक्षण प्रमाण दोनोंके अनिरूपण हुए ता समवायकी सिद्धि होइ सक नहीं ॥ ता समवायके असिद्ध हुए ता जाति व्यक्तिका तादात्म्य संबंध ही सिद्ध होवै है ॥ यातें ता जाति व्यक्तिके तादात्म्य दृष्टांत करिके ता समाष्टि व्यष्टि सूक्ष्म शरीरोंका तादात्म्य संभव है ॥ इहां कैएक नैयायिक ता समवायकूं अतीन्द्रिय माने हैं और कैएक नैयायिक ता समवायकूं प्रत्यक्ष माने हैं तथा कैएक नैयायिक ता समवायकूं एक माने हैं और कैएक नैयायिक ता समवायकूं नाना माने हैं ॥ ते सर्व नैयायिकोंके मत न्यायप्रकाशके चतुर्थ परिच्छेदविषे समवाय निरूपणविषे विस्तारतें निरूपण करे हैं जिसकूं जानणेकी इच्छा होवै तिसनें तहांसे जानि लेणे इति ॥ शंका—पूर्व आपने समाष्टि सूक्ष्म शरीरका तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका तादात्म्य वर्णन कऱ्या सो संभवता नहीं, काहेतें कार्यका आपण उपादान कारणविषे तादात्म्य होवै है ॥ जैसे पटरूप कार्यका आपणे तंतुरूप उपादान कारणविषे तादात्म्य होवै है और ता व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका सो समाष्टि सूक्ष्म शरीर उपादान ही है किंतु पूर्व उक्त रीतिसे आकाशादिक पंच सूक्ष्म भूत ही उपादान हैं ॥ यातें समाष्टि व्यष्टि सूक्ष्म शरीरोंका तादात्म्य वर्णन करणा असंगत है ॥ समाधान—जे अपंचीकृत सूक्ष्म भूत ता व्यष्टि सूक्ष्म शरीरके उपादान हैं तेही सूक्ष्म पंचभूत ता समाष्टि सूक्ष्म शरीरके अंतर्गत हैं ॥ यातें ता समाष्टि सूक्ष्म शरीरविषे ता व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका उपादानपणा संभव है ॥ ता उपादान उपादेय भावके संभव हुए तिन दोनोंका तादात्म्य भी संभव है इति ॥ अब ता उक्त सूक्ष्म शरीरकूं पुर्यष्टकरूप करिके वर्णन करे हैं ॥ तहां सो पूर्व उक्त सूक्ष्म शरीर ही अविद्या १ काम २ कर्म ३ इन तीनों करिके युक्त हुआ पुर्यष्टक इस नाम करिके कहा जावै

है ॥ तहां अष्टपुरियोंके समूहका नाम पुर्यष्टक है ॥ ते अष्टपुरी यह हैं ॥ पंच ज्ञान इंद्रिय १ पंच कर्म इंद्रिय २ चतुष्टय अंतःकरण ३ पंच प्राण ४ पंच सूक्ष्मभूत ५ अविद्या ६ काम ७ कर्म ८ ॥ तहां इंद्रिय अंतःकरण प्राण पंचभूत इनोका तौ पूर्व निरूपण करि आये हैं ॥ यातें अब अविद्या काम कर्म इन तीनोंका निरूपण करे हैं ॥ इहां अविद्या शब्द करिकै कार्य अविद्या ग्रहण करणी ॥ तहां अन्य-विषे अन्य बुद्धिका नाम कार्य अविद्या है ॥ सा कार्य अविद्या भी चारि प्रकारकी होवै है ॥ अनित्यविषे नित्यत्व बुद्धि १ अशुचिविषे शुचित्व बुद्धि २ असुखविषे सुख बुद्धि ३ अनात्मविषे आत्म बुद्धि ४ तहां कर्म उपासनाका फलरूप होणेतें अनित्य ऐसे जे स्वर्ग ब्रह्मलोकादिक हैं तिनोविषे जानित्यत्व बुद्धि है सा प्रथम अविद्या कही जावै है और मल मूत्रादिकों करिकै पूर्व होणेतें अशुचि ऐसा जो आपणा शरीर है तथा स्त्री पुत्रादिकोंका शरीर है तिन शरीरोविषे जा शुचित्व बुद्धि है सा दूसरी अविद्या कही जावै है और पीडारूप दुःखविषे जा सुख बुद्धि है तथा ता दुःखके साधन ब्रह्महत्या सुरापानादिकोंविषे जा सुख साधन बुद्धि है सा तीसरी अविद्या कही जावै है और अनात्मरूप देह इंद्रियादिकोंविषे जा अहं इस प्रकारकी आत्मबुद्धि है सा चतुर्थी अविद्या कही जावै है इति ॥ और यह वस्तु हमारेकूं प्राप्त होवै या प्रकारकी जा अंतःकरणकी वृत्तिविशेष है ताका नाम राग है ॥ ता रागका ही नाम काम है और कर्म तौ संचित १ आगामी २ प्रारब्ध ३ इन भेद करिकै तीन प्रकारका होवै है ॥ सो तीन प्रकारका ही कर्म विहित १ निषिद्ध २ इस भेद करिकै पुनः दो प्रकारका होवै है ॥ तहां श्रुतिस्मृतिरूप शास्त्रने जिस कर्मके करणेका विधान कन्या है सो कर्म विहित कहा जावै है ॥ जैसे संध्यावंदन अग्नि-होत्र आदिक कर्म हैं ॥ और ता श्रुतिस्मृतिरूपशास्त्रने जिस कर्मके

करणेका निषेध कन्या है सो कर्म निषिद्ध कह्या जावे है ॥ जैसे ब्रह्महत्या सुरापानादिक कर्म हैं ॥ तहां ता विहितकर्मते तौ इस पुरुषविषे धर्म उत्पन्न होवे है और ता निषिद्धकर्मते अधर्म उत्पन्न होवे है ॥ ता धर्म अधर्मकूं ही शास्त्रविषे अदृष्ट अपूर्व इस नाम करिके कहे हैं ॥ तहां सो धर्मरूप अदृष्टतौ इस पुरुषकूं सुखरूप फलकी प्राप्ति करे है और सो अधर्मरूप अदृष्ट इस पुरुषकूं दुःखरूप फलकी प्राप्ति करे है ॥ अब संचित आगामी प्रारब्ध इन तीनोंका स्वरूप वर्णन करे हैं ॥ तहां पूर्व जन्मोविषे वा इस जन्मविषे कन्या हुआ जो कर्म आपणे फलकूं न दे करिके केवल अदृष्टरूप करिके रहे है सो कर्म संचित कह्या जावे है ॥ और तत्त्वज्ञानते पश्चात् कन्या जो कर्म है सो कर्म आगामी कह्या जावे है ॥ और तिन संचित कर्मोते निकसिके जो कर्म इस वर्तमान शरीरका आरंभक होवे है सो कर्म प्रारब्ध कह्या जावे है इति ॥ अब प्रसंगते तिन कर्मोके नाशका वर्णन करे हैं ॥ तहां संचित आगामी इन दोनोंकर्मोका तौ फलके भोगकरिके नाश होवे है, अथवा विरोधी कर्म करिके नाश होवे है, अथवा ब्रह्मज्ञान करिके नाश होवे है ॥ यद्यपि क्रियारूप कर्मका ता फलभोगादिकते विना आप ही नाश हो जावे है तथापि इहां कर्म शब्दकरिके ता कर्मजन्य धर्म अधर्मरूप अदृष्टका ग्रहण करणा ॥ ता अदृष्टका तिन भोगादिकों करिके ही नाश होवे है, और प्रारब्ध कर्मका तौ केवल फलके भोग करिके ही नाश होवे है ॥ तत्त्वज्ञानकारक वा विरोधी कर्म करिके नाश होता नहीं ॥ तहां ' अवश्यमेवभोक्तव्यं कृतंकर्मशुभाशुभम् । नाभुक्तंक्षीयतेकर्मकल्पकोटिशतैरपि ' अर्थ—इस पुरुषने कन्याहुआ शुभ कर्म वा अशुभ कर्म अवश्य भोगता है ॥ कल्पकोटि शतों करिके भी भोगते विना सो कर्म नाश होता नहीं ॥ इत्यादिक वचन तौ भोग करिके ता कर्मका नाश कहे हैं ॥ और ' प्रायश्चित्तैरपेत्येनोयदज्ञानकृतंभवेत् ' अर्थ—अज्ञान करिके

कन्या जो पाप है सो पाप प्रायश्चित्तों करिके निवृत्त होवै है ॥ इत्यादिक वचन प्रायश्चित्तरूप विरोधी कर्म करिके भी ता पाप कर्मका नाश कहे हैं, ॥ याके विषे भी इतनी विशेषता है ॥ पाप कर्मोंका तौ प्रायश्चित्तरूप विरोधी कर्म करिके नाश होवै है और पुण्य कर्मोंका कर्मनाशा नदीके जल स्पर्शादिरूप विरोधी कर्म करिके नाश होवै है और ' क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ' अर्थ—' अहंब्रह्मास्मि ' या प्रकारके ब्रह्म साक्षात्कार हुए उस विद्वान् पुरुषके प्रारब्ध कर्मतैं भिन्न सर्व कर्म नाश होवै हैं और ज्ञानरूप अग्नि सर्व कर्मोंकूं भस्म करे है ॥ इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन ब्रह्मज्ञान करिके भी ता कर्मका नाश कहे हैं ॥ और ' प्रारब्धं भोगतोनश्येत् । भोगेन त्वितरेक्षपयित्वा संपद्यते ' अर्थ—प्रारब्ध कर्म तौ केवल भोग करिके ही निवृत्त होवै है और विद्वान् पुरुष फलके भोगतैं प्रारब्ध कर्मोंका नाश करिके शरीर पाततैं अनंतर निर्विशेष ब्रह्मभावकूं प्राप्त होवै है ॥ इत्यादिक वचन तौ ता प्रारब्ध कर्मका केवल भोग करिके ही नाश कहे हैं ॥ यातैं भोगादिकों करिके सो कर्मका नाश उक्त श्रुति स्मृति आदिक प्रमाणों करिके ही सिद्ध है ॥ शंका—संचित कर्मोंका तौ प्रायश्चित्त करिके वा तत्त्वज्ञान करिके नाश होवो, परंतु तत्त्वज्ञानतैं अनंतर कच्ये हुए जे आगामी कर्म हैं तिनोंका तिस तत्त्वज्ञान करिके नाश कैसे संभवैगा ॥ समाधान—ज्ञानवान् पुरुषकूं ता ब्रह्मज्ञानके प्रभावेतैं तिन आगामी कर्मोंका लेप होता नहीं, या कारणतैं ते आगामी कर्म तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषके प्रति फलका जनक होते नहीं ॥ यह ही तिन आगामी कर्मोंका नाश जानणा ॥ यह वार्ता श्रीव्यास भगवान् ने भी ब्रह्मसूत्रोंविषे कही है ॥ तहां सूत्र ' तदधिगम उत्तरपूर्वार्धयोरश्लेषविनाशौ तद्वच्यपदेशात् ' अर्थ—ब्रह्म साक्षात्कारके हुए ज्ञानवान् पुरुषके

पूर्वले संचित पाप कर्मोंका तौ नाश होइ जावै है और ज्ञानतौ उत्तर कथ्ये हुए आगामी पापोंका ता ज्ञानवानकूं लेप ही नहीं होवै है ॥ यह दोनों वार्ता श्रुतिविषे कथन करी है ॥ तहां श्रुति ॥ ' तद्यथेषीकातूल-मग्नौप्रोतंप्रदूयतेवंहारस्यसर्वेषाम्पानः प्रदूयते ' अर्थ-जैसे मुंजकी इषीकाका तूल अग्निविषे पाया हुआ शीघ्र ही दग्ध होइ जावै है तैसे इस विद्वान् पुरुषके पूर्वले सर्व संचित पापकर्म ब्रह्मज्ञानरूप अग्नि करिके शीघ्र ही दग्ध होइ जावै है ॥ यह श्रुति तौ तत्त्ववेत्ता पुरुषके पूर्वले संचित पाप कर्मोंक नाशकूं कहे है ॥ ' यथापुष्करपलाशआपोन-श्लिष्यत एवमेवंविदिपापकर्मनाश्लिष्यते ' अर्थ-जैसे जलविषे स्थित कमलके पत्रकूं सो जललिपायमान करता नहीं, तैसे इस विद्वान् पुरुषकूं पापकर्म लिपायमान करते नहीं ॥ यह श्रुति ता विद्वान् पुरुषविषे आगामी पापकर्मका अलेपपणा कहे है ॥ तहां उक्त सूत्रविषे तथा श्रुति-विषे स्थित जो पाप शब्द है सो पाप शब्द पुण्यका भी उपलक्षण-जानणा ॥ जिस कारणतै ' सुहृदःसाधुकृत्यं द्विषंतः पापकृत्यं ' इस श्रुतिविषे तत्त्ववेत्ता पुरुषके आगामी पुण्य कर्मोंकी सेवा करणेहारे भक्तजनोंकूं प्राप्ति कही है और पाप कर्मोंकी द्वेष करणेहारे निंदक पुरुषोंकूं प्राप्ति कही है ॥ यातैं ता पाप शब्द करिके पुण्य पाप दोनोंका ग्रहण करणा युक्त है इति ॥ किंवा ब्रह्म साक्षात्कार करिके विद्वान् पुरुषके केवल कर्मोंका ही नाश नहीं होवै है ॥ किंतु अविद्यादिक पंच क्लेशोंका भी नाश होवै है ॥ तहां योगशास्त्रविषे अविद्या १ अस्मिता २ राग ३ द्वेष ४ अभिनिवेश ५ यह पञ्च क्लेश कहे हैं ॥ तहां कार्य अविद्या कारण अविद्या यह दो प्रकारकी अविद्या होवै है ॥ सो दोनों प्रकारकी अविद्या पूर्व निरूपण करिके आये हैं और अहंकारका कारणरूप जा सूक्ष्म अवस्था है सो अस्मिता कही जावै है ॥ इसी अस्मिताकूं सांख्या मतवाले तथा योग मतवाले महत्तत्त्व इस नाम करिके कहे हैं, और

वेदांत शास्त्रविषे ता अस्मिताकूं सामान्य अहंकार इस नाम करिके कथन करे हैं, और यह वस्तु हमारेकूं प्राप्त होवै या प्रकारकी जा अंतःकरणकी वृत्ति विशेष है ताका नाम राग है, और क्रोधका नाम द्वेष है और अहं ममरूपतैं ग्रहण कऱ्ये जे देहादिक पदार्थ हैं तिनोंके त्यागकूं नहीं सहारणा याका नाम अभिनिवेश है; इन पञ्च क्लेशोंका विस्तारतैं निरूपण तौ आत्मपुराणके अष्टमें अध्यायविषे कऱ्या है सो तहांसे जानि लेणा ॥ इन पञ्च क्लेशोंकी भी ता ब्रह्मज्ञान करिके ही निवृत्ति होवै है ॥ तहां स्मृति ॥ 'ज्ञात्वादेवंमुच्यतेसर्वपाशैः' अर्थ—यह अधिकारी पुरुष स्वयंप्रकाश परब्रह्मकूं 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकार साक्षात्कार करिके अविद्यादिक पञ्च क्लेशरूप पाशोंतैं मुक्त होवै है इति ॥ तहां इतने पर्यंत सूक्ष्म शरीरके उत्पत्तिका प्रकार वर्णन कऱ्या ॥ अब स्थूल भूतोंके उत्पत्तिका प्रकार वर्णन करे हैं तहां पञ्चीकरण भावकूं प्राप्त भये जे पञ्चभूत हैं ते स्थूल भूत कह्ये जावै हैं ॥ ते स्थूल भूत पूर्व उक्त अपञ्चीकृत पञ्च भूतोंके तामस अंशतैं उत्पन्न होवै हैं ॥ सो पञ्चभूतोंका पञ्चीकरण इस प्रकार होवै है ॥ तहां तमो अंश प्रधान जे पूर्व उक्त आकाशादि पञ्च सूक्ष्म भूत हैं तिन भूतोंविषे एक एक भूतके प्रथम समान दो दो भाग कऱ्ये, तिन दोनों भागोंविषे एक एक भागकूं पृथक राखिके दूसरे भागके पुनः चारि चारि भाग कऱ्ये, तिन चारि भागोंकूं यथाक्रमतैं जो दूसरे चारि भूतोंके अर्द्ध भागविषे मिलावणा है याका नाम पञ्चीकरण है ॥ जैसे एक आकाशके समान दो भाग कऱ्ये, तिन दोनोंविषे एक भाग तौ पृथक राख्या और दूसरे भागके पुनः चारि भाग कऱ्ये तिन चारों भागोंविषे एक भाग तौ वायुविषे मिलाया और दूसरा भाग तेजविषे मिलाया, और तीसरा भाग जलविषे मिलाया, और चतुर्थ भाग पृथिवीविषे मिलाया ॥ इस प्रकार वायुके भी समान दो भाग करिके एक भागकूं पृथक राखिके

दूसरे भागके पुनः चारि भाग करिकै तिनोंविषे एक भाग आकाशविषे मिलाया, दूसरा भाग तेजविषे मिलाया, तिसरा भाग जलविषे मिलाया, चतुर्थ भाग पृथिवीविषे मिलाया यह रीति तेजादिक तीन भूतोंविषे भी जानि लेणी ॥ इस प्रकारतै आकाशादिक पञ्च भूतोंका अर्द्ध अर्द्ध भागतौ आपणा सिद्ध होवै है और अर्द्ध अर्द्ध भाग वायु आदिक चारि भूतमय सिद्ध होवै है, और कैएक ग्रन्थकार तौ एक एक भूतके विषम दो दो भाग करिकै अर्थात् एक भाग तौ चारि अंशरूप दूसरा भाग एक अंशरूप करिकै ता एक अंशरूप अल्प भागके पुनः पञ्च भाग करिकै तिन पञ्च भूतोंविषे यथाक्रमतै एक एक भागके मिलावणे करिकै पञ्चीकरण माने हैं यह पञ्चीकरणका प्रकार आत्मपुराणके एकादश अध्यायविषे स्पष्ट करिकै लिख्या है सो तहाँसँ जानि लेणा इति ॥ इहां वाचस्पति मिश्रका यह मत है ॥ छांदोग्य उपनिषदविषे तेज जल पृथिवी इन तीन भूतोंकी उत्पत्ति कथन करिकै ' तासां त्रिवृत्तं त्रिवृत्तमेकैकं करवाणी ' इस श्रुति करिकै तिन तेजादिक तीन भूतोंका त्रिवृत्करण ही कथन कऱ्या है ॥ तहां एक तेजके समान दोनों भाग कऱ्ये, तिन दो भागोंविषे एक भागकूं पृथक् राखिकै दूसरे भागके पुनः दो भाग कऱ्ये ॥ तिन दोनों भागोंविषे एक भाग जलविषे मिलाया, दूसरा भाग पृथिवीविषे मिलाया, यह रीति जलविषे तथा पृथिवीविषे भी जानि लेणी याका नाम त्रिवृत्करण है ॥ इस त्रिवृत्करणविषे सा उक्त श्रुति तथा व्यास भगवान्का सूत्र प्रमाण है और ता उक्त पंचीकरणविषे कोई श्रुतिसूत्र प्रमाण है नहीं यातै सो पंचीकरणका प्रतिपादन असंगत है इति ॥ आचार्य तौ ऐसा कहे हैं ॥ तैत्तिरीय श्रुतिविषे आकाशादिक पंच भूतोंकी उत्पत्ति कथन करी है ॥ ता श्रुतिके विरोध त्रिवृत्त करणेवासरतै ता छांदोग्य श्रुतिविषे भी आकाश वायुकी उत्पत्तितै

अनंतर ही तेजादिक तीन भूतोंकी उत्पत्ति ग्रहण करणी और ता छंदोग्य श्रुतिविषे तथा व्याससूत्रविषे जो त्रिवृत्करण कहा है सो त्रिवृत्करण ता पंचीकरणका भी उपलक्षण है, जो कदाचित् ता पंचीकरणकूं नहीं मानिये तौ आकाश वायुके शब्द स्पर्श गुणकी पृथिवी आदिकोंविषे प्रतीति नहीं होणी चाहिये और पृथिवी आदिकोंविषे ता शब्द स्पर्श गुणकी प्रतीति होवै है ॥ यातें प्रामाणिक होणेंतें सो पंचीकरण अवश्य मान्या चाहिये इति ॥ शंका-उक्त पंचीकरण कारिके जो सर्व भूतोंका एकीभाव मानोगे तौ यह पृथिवी है यह जल है, इस प्रकारका विशेष व्यवहार नहीं संभवैगा ॥ समाधान-ता पंचीकरणके हुए भी तिन पृथिवी आदि भूतोंविषे आपणा आपणा अंश अधिक होवै है और इतर भूतोंका अंश अल्प होवै है ॥ ता अधिक अंशकूं लैके ही यह पृथिवी है यह जल है या प्रकारका विशेष व्यवहार होवै है ॥ यातें ता पंचीकरणके मानणेविषे भी सो विशेष व्यवहार संभवै है ॥ यह ही व्यवस्था वैशेष्याच्युतद्वादस्तद्वादः' इस सूत्रविषे श्रीव्यास भगवान्ने तथा श्रीभाष्यकारोंने कथन करी है इति ॥ अब इस उक्त पंचीकृत करणका प्रयोजन कहे हैं ॥ इस प्रकार तिन आकाशादिक पंच भूतोंके पंचीकरण हुएतें अनंतर ता पंचीकृत आकाशविषे तौ एक शब्द गुण अभिव्यक्त होता भया और ता पंचीकृत वायुविषे शब्द स्पर्श यह दो गुण अभिव्यक्त होते भये और ता पंचीकृत तेजविषे शब्द स्पर्श रूप यह तीन गुण अभिव्यक्त होते भये, और ता पंचीकृत जलविषे शब्द स्पर्श रूप रस यह चारि गुण अभिव्यक्त होते भये और ता पंचीकृत पृथिवीविषे शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह पंच गुण अभिव्यक्त होते भये ॥ यद्यपि ते शब्दादिक पंच गुण यथाक्रमतें अपंचीकृत आकाशादिक भूतोंविषे भी थे तथापि तिन अपंचीकृत भूतोंविषे ते शब्दादिक गुण प्रत्यक्षके योग्य नहीं थे और पंचीकरण हुएतें अनंतर

तिन पञ्चीकृत भूतोंविषे ते शब्दादिक गुण प्रत्यक्षके योग्य होते भये, यह ही तिन शब्दादिकोंविषे अभिव्यक्तपणा है ॥ तिन पञ्चगुणोंविषे भी एक एक भूतका एक एक गुण ही असाधारण जानणा और दूसरे गुण तौ कारणतें प्राप्त हुए जानणे ॥ जैसे पृथिवीविषे अपना साधारण गुण एक गंध है और दूसरे शब्दादिक चारि गुण आकाशादिक कारणोंके गुण हैं ॥ इस प्रकार जलादिकोंविषे भी जानि लेणा और तिन पञ्चीकृत पृथिवी आदिक भूतोंतें ब्रह्मांड उत्पन्न होता भया तथा तिस ब्रह्मांडके अंतर्गत सप्त ऊपरके लोक तथा सप्त नीचेके लोक यह चतुर्दश लोक उत्पन्न होते भये और ता ब्रह्मांडरूप विराट पुरुषतें मनु शतरूपा यह दोनों उत्पन्न होते भये और तिन दोनोंतें मनुष्यादिक सृष्टि उत्पन्न होती भई ॥ तहां जिस प्रकारतें ता विराट पुरुषतें मनु शतरूपाकी उत्पत्ति भई है तथा ता मनु शतरूपातें मनुष्यादिक सृष्टिकी उत्पत्ति भई है सो प्रकार आत्मपुराणके चतुर्थ अध्यायविषे हमनें विस्तारतें निरूपण कऱ्या है सो तहांसे जानि लेणा ॥ और ता ब्रह्मांडके अंतर्गत जा पञ्चीकृत पृथिवी है ता पृथिवीतें व्रीहि यवादिक औषधि उत्पन्न होते भये, तिन औषधियोंतें व्रीहि यवादिक अन्न उत्पन्न होते भये ॥ ता अन्नकूं स्त्रियां तथा पुरुष भोजन करते भये ॥ तहां पुरुष शरीरविषे तौ सो अन्न शुक्ररूप परिणामकूं प्राप्त होता भया ॥ जिस शुक्रकूं रेत भी कहे हैं और ता स्त्रीशरीरविषे सो अन्न शोणितरूप परिणामकूं प्राप्त होता भया ॥ तहां पुरुषके वीर्यका नाम शुक्र है और स्त्रीके वीर्यका नाम शोणित है ॥ ता पिता माताके शुक्र शोणिततें मनुष्यादिक स्थूल शरीर उत्पन्न होते भये और सो स्थूल शरीर भी जरायुज १ अंडज २ स्वेदज ३ उद्भिज ४ इस भेद करिके चारि प्रकारका होवै है ॥ तहां माताके उदरविषे गर्भकूं आच्छादन करणेहारा जो चर्म विशेष है ताका नाम जरायु है ॥ ता जरायुतें उत्पन्न होणेहारे शरीर

जरायुज कहे जावें हैं ॥ जैसे मनुष्य गौ अश्व अजा आदिक शरीर हैं और अंडतै उत्पन्न होनेहारे जे शरीर हैं ते अंडज कहे जावें हैं, जैसे पक्षी सर्पादिक शरीर हैं और उष्णता विशेषरूप स्वेदतै उत्पन्न होनेहारे जे शरीर हैं ते स्वेदज कहे जावें हैं ॥ जैसे यूक मशक मत्कुण कृमि आदिक शरीर हैं और भूमिकूं भेदन करिके आपणे आपणे वीजतै जे शरीर उत्पन्न होवें हैं ते शरीर उद्भिज्ज कहे जावें हैं, जैसे वृक्ष लता तृण आदिक शरीर हैं ॥ तहां मनुष्यादिक शरीरोंकी न्याई वृक्ष लतादिक भी जीवात्माके शरीर होवें हैं ॥ यह वार्ता न्यायप्रकाशके द्वितीय परिच्छेदविषे पृथिवीके निरूपणविषे विस्तारतै कथन करी है सो तहांसँ जानि लेणी इति ॥ अब ता स्थूल शरीरका अन्य प्रकारतै भेद कहे हैं ॥ सो उक्त स्थूल शरीर समाष्टि १ व्यष्टि २ इस भेद करिके पुनः दो प्रकारका होवें हैं तहां पूर्व उक्त पंचीकृत पंच महाभूत तथा तिन भूतोंका कार्य ब्रह्मांड तथा ता ब्रह्माण्डके अंतर्वर्ति कार्य, यह सर्व मिलिके समाष्टि स्थूल शरीर कह्या जावें है अथवा जैसे अनेक गो व्यक्तियोंविषे गोत्व जाति अनुस्यूत होवें हैं तैसे जो शरीर सर्व व्यष्टि स्थूल व्यक्तियोंविषे अनुस्यूत होवें हैं ॥ तथा पंची कृत पंच महाभूतोंका कार्य होवें हैं ॥ तथा सर्व ब्रह्मांडरूप होवें तथा व्यापक होवें हैं ॥ सो शरीर समाष्टि स्थूल शरीर कह्या जावें हैं ॥ अथवा जैसे अनेक वृक्षोंके समूहका नाम वन है, तैसे सर्व व्यष्टि स्थूल शरीरोंका जो समुदाय है सो समाष्टि स्थूल शरीर कह्या जावें हैं ॥ ऐसे समाष्टि स्थूल शरीर करिके उपाहित जो चैतन्य है सो विराट् वैश्वानर इन दो नामों करिके कह्या जावें हैं ॥ तहां विविध प्रकारतै प्रकाशमान होनेतै ताकूं विराट् कहे हैं और सर्व नरोंका अभिमानी होनेतै ताकूं वैश्वानर कहे हैं ॥ और जैसे एक गोव्यक्तितै दूसरी गो व्यक्ति व्यावृत्त होवें हैं तैसे परस्पर व्यावृत्त जो प्रत्येक स्थूल शरीर है सो व्यष्टि स्थूल शरीर कह्या जावें हैं ता व्यष्टि

स्थूल शरीर करिके उपहित जो चैतन्य है सो विश्व इस नाम करिके कहा जावै है ॥ तहां सो चैतन्य सूक्ष्म शरीरकूं न परित्याग करिके ही ता स्थूल शरीरविषे प्रवेश करे है ॥ या कारणते ताकूं विश्व कहे हैं ॥ और जैसे घटादिक व्यक्तिका तथा घटत्वादिक जातिका परस्पर तादात्म्य होवै है तैसे इस समाष्टि स्थूल शरीरका तथा व्यष्टि स्थूल शरीरका भी परस्पर तादात्म्य ही है ॥ तिन दोनों उपाधियोंके तादात्म्य हुए ता वैश्वानर विश्व दोनों उपहित चैतन्योंका भी तादात्म्य ही होवै है ॥ तहां समाष्टि स्थूल शरीरके अंतर्गत जे पंचीकृत पंच भूत हैं तिनोंका कार्यपणा इस व्यष्टि स्थूल शरीरविषे है और उपादान कारणका तथा उपादेय कार्यका परस्पर तादात्म्य लोकविषे प्रसिद्धही है ॥ याते तिन दोनों स्थूल शरीरोंका तादात्म्य संभवै है और यह विश्वनामा जीव जबी में वैश्वानर हूं या प्रकारकी अभेद उपासना करे है तबी ता वैश्वानरके साक्षात्कार करिके इस जीवकूं ता वैश्वानरके आनंदकी प्राप्ति होवै है ॥ याते ता विश्व वैश्वानरके तादात्म्यका वर्णन निष्फल नहीं है ॥ किंतु ता उक्त फलके प्राप्तिका हेतु होणेतें सफल है ॥ अथवा यह अधिकारी पुरुष प्रथम श्रुति उक्त प्रकारतें विश्व वैश्वानर तैजस सूत्रात्मा प्राज्ञ ईश्वर इन सबोंके स्वरूपकूं जान तिसतें अनंतर प्रथम में ही वैश्वानर हूं इस प्रकार विश्वकूं वैश्वानररूप करिके चिंतन करै ॥ तिसतें अनंतर में ही सूत्रात्मा हूं इस प्रकारतें तैजसकूं सूत्रात्मारूप करिके चिंतन करै ॥ तिसतें अनंतर में ही ईश्वर हूं इस प्रकारतें प्राज्ञकूं ईश्वररूप करिके चिंतन करै ॥ तिसतें अनंतर समाष्टि व्यष्टिरूप स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधिवाला तथा अंकारका वाच्यरूप ऐसा जो परब्रह्म है सो मैं हूं ॥ इस प्रकार आत्माकूं सर्वात्मरूप करिके चिंतन करै ॥ तिसतें अनंतर मनकी एकाग्रताके हुए यह अधिकारी पुरुष सर्वजगतकूं स्थूल सूक्ष्मादिक क्रम करिके आवंड एक रस आनंदरूप निर्विशेष परब्रह्मविषे लय करै ॥ अर्थात्

स्थूलकूं सूक्ष्मविषे लय करै और सूक्ष्मकूं कारणविषे लय करै और ता कारणकूं परब्रह्मविषे लय करै ॥ तिसतैं अनंतर ता एकाग्र मन करिकै मैं अखंड एक रस ब्रह्मानंदरूप हूं इस प्रकारतैं आपणे आत्माकूं साक्षात्कार करै ॥ इस प्रकारके अभिप्राय करिकै ही पूर्व समाधि व्यष्टि उपाधियोंका तादात्म्य वर्णन कारक तत् उपहित चैतन्योंका तादात्म्य वर्णन कच्चा है ॥ यातैं सो तादात्म्यका वर्णन निष्फल नहीं है ॥ किंतु उक्त रीतितैं आत्म साक्षात्काररूप फलका हेतु होणेतैं सफल है यह वार्त्ता अन्य ग्रंथविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक ' समाधिकालात्प्रागेवं विचिंत्यातिप्रयत्नतः ' स्थूल सूक्ष्मक्रमात्सर्वं चिदात्मनि विलापयेत् ' अर्थ—यह अधिकारी पुरुष समाधितैं पूर्व कालविषे पूर्व उक्त रीतिसे विश्व वैश्वानरादिकोंके अभेदका चिंतन करिकै अति प्रयत्नतैं सर्व जगत्कूं ता स्थूल सूक्ष्मादि क्रमतैं चेतन आत्माविषे लय करै इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ कल्पतरुकार आचार्यनें भी कहा है ॥ तहां श्लोक ' निर्विशेषंपरंब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वराः ॥ येमंदास्तेऽनुकंप्यंत सविशेषनिरूपणैः ॥ १ ॥ वशीकृतेमनस्येषांसगुणब्रह्मशीलनात् ॥ तदेवाविर्भवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम् ' ॥ २ ॥ अर्थ—जे मंद पुरुष निर्विशेष ब्रह्मके साक्षात्कार करणेविषे समर्थ नहीं हैं ते मंद पुरुष सविशेष ब्रह्मके निरूपण करिकै ही गुरु शास्त्रतैं अनुगृहीत करते हैं ॥ ता सगुणब्रह्मकी उपासनातैं तिन पुरुषोंके एकाग्र हुए मनविषे सोई ही सर्व उपाधियोंतैं रहित निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार होवै है इति ॥ किंवा इस उक्त अर्थविषे श्रुति भी प्रमाण है ॥ तहां श्रुति ॥ ' एषसर्वेषुभूतेषुगूढात्मानप्रकाशते ॥ दृश्यतेत्वय्ययाबुद्ध्या-सूक्ष्मयासूक्ष्मदर्शभिः ' अर्थ—यह आत्मा सर्वभूतोंविषे स्थित हुआ भी गूढ होणेतैं अर्थात् अज्ञान करिकै आवृत्त होणेतैं सर्व प्राणियोंकूं प्रतीत होता नहीं ॥ किंतु विचार करिकै अति सूक्ष्म हुई बुद्धि करिकै

ही सूक्ष्मदर्शीपुरुषोंने सो आत्मा साक्षात्कार करता है इति॥ शंका-पूर्व
 आपने स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन व्यष्टि शरीरोंके यथाक्रमतः अभि-
 मानी विश्व तैजस प्राज्ञ यह तीन जीव कथन करचे हैं, ते तीनों जीव
 स्वतंत्र हैं, अथवा ते तीनों एक ही चैतन्यकी अवस्थाविशेष हैं ॥
 तहां प्रथम स्वतंत्र पक्ष जो अंगीकार करौ सो संभवता नहीं, काहेतें
 जो कदाचित् ते तीनों जीव स्वतंत्र होवेंगे तौ तीनोंका परस्पर भेद
 भी अवश्य होवैगा ॥ यातें सुषुप्ति अवस्थाविषे प्राज्ञनामा जीवने
 अनुभव क्ये जे सुखादिक पदार्थ हैं ॥ तथा स्वप्न अवस्थाविषे
 तैजस नामा जीवने अनुभव क्ये जे गंज रथादिक पदार्थ हैं तिन
 पदार्थोंका जाग्रत् अवस्थाविषे विश्वनामा जीवकूं स्मरण नहीं होवैगा ॥
 जिस कारणतें अन्य करिके अनुभव क्ये हुए पदार्थोंका अन्यकूं
 स्मरण होता नहीं ॥ जो कदाचित् अन्य करिके अनुभूत पदार्थोंका
 अन्यकूं स्मरण होता होवै तौ चैत्रनामा पुरुष करिके अनुभव क्ये हुए
 पदार्थोंका मैत्रनामा पुरुषकूं भी स्मरण होणा चाहिये ॥ समाधान-विश्व
 तैजस प्राज्ञ यह तीनों जीव स्वतंत्र नहीं हैं किंतु एक ही प्रत्यक्
 आत्माकी ते तीनों अवस्थाविशेष हैं ॥ यातें सो स्मरणकी अनुपपत्तिरूप
 दोष प्राप्त होवै नहीं तहां जिस प्रकारतें ते विश्वादिक तीनों एक ही जीवा-
 त्माकी अवस्थाविशेष हैं सो प्रकार दिखावै हैं ॥ एक ही सो जीवात्मा
 जाग्रत् अवस्थाविषे व्यष्टि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण अविद्या
 इन तीनोंका अभिमानी हुआ विश्व इस नाम करिके कहा जावै है और
 सोई ही जीवात्मा स्वप्न अवस्थाविषे सूक्ष्म शरीर कारण अविद्या इन
 दोनोंका अभिमानी हुआ तैजस इस नाम करिके कहा जावै है और
 सोई ही जीवात्मा सुषुप्ति अवस्थाविषे एक कारण अविद्याका अभिमानी
 हुआ प्राज्ञ इस नाम करिके कहा जावै है और सोई ही जीवात्मा
 समाधि अवस्थाविषे स्थूल सूक्ष्म कारण इन-तीन शरीरोंके अभिमानतें

रहित हुआ शुद्ध परमात्मारूप होवै है ॥ यद्यपि यह जीवात्मा एक स्थूल शरीरमात्रके अभिमानतै ही विश्व संज्ञाकूं प्राप्त होवै है, तथा एक सूक्ष्म शरीरमात्रके अभिमानतै ही तैजस संज्ञाकूं प्राप्त होवै है ॥ तथापि इहां स्थूल सूक्ष्मकारण इन तीन शरीरोंके अभिमानतै जो जीवात्माकी विश्व संज्ञा कही है तथा सूक्ष्म कारण इन दोनों शरीरोंके अभिमानतै जो तैजस संज्ञान कही है सो त्वं पदार्थके शोधनविषे उपयोगी जो अन्वय व्यतिरेक है तिसके जनावणे वासतै कही है ॥ सो अन्वय व्यतिरेक यह है जाग्रत् अवस्थाविषे तौ स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरोंका साक्षीरूप करिकै आत्माका भान होवै है और स्वप्न अवस्थाविषे सूक्ष्म कारण इन दोनों शरीरोंका साक्षीरूप करिकै आत्माका भान होवै है और सुषुप्ति अवस्थाविषे तौ एक अविद्यारूप कारण शरीरका साक्षीरूप करिकै आत्माका भान होवै है और समाधि अवस्थाविषे तौ शुद्ध स्वप्नकाश् चैतन्यरूप करिकै ता आत्माका भान होवै है ॥ यह ही ता आत्माका जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारि अवस्थाविषे अन्वय है और स्वप्न अवस्थाविषे जाग्रत्के स्थूल शरीरका भान होता नहीं और सुषुप्ति अवस्थाविषे स्वप्नके सूक्ष्म शरीरका भी भान होता नहीं और समाधि अवस्थाविषे सुषुप्तिके कारण शरीरका भी भान होता नहीं ॥ यह ही स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरोंका व्यतिरेक है ॥ तहां सर्व अनात्माकार वृत्तियोंतै रहित होइकै जा चित्तकी केवल आत्माकार अवस्था है ताका नाम समाधि है । तिस समाधि अवस्थाविषे इस पुरुषका देहादिक सर्व पदार्थोंविषे अभिमान निवृत्त होइ जावै है यातै ता समाधि अवस्थाविषे तिन स्थूलादिक तीनों शरीरोंका व्यतिरेक ही होवै है ॥ और ता समाधि अवस्थाविषे यह जीव सर्व अभिमानतै रहित होणेतै शुद्ध परमात्मारूप ही होवै है ॥ तहां जो जो पदार्थ व्यावृत्ति होवै है सो सब अनात्मा ही होवै है और जो सर्वत्र अन्वित

होवै है सो आत्मा ही होवै है ॥ या प्रकारके निश्चयका नाम त्वं पदार्थ-
 शोधन है ॥ सो त्वं पदार्थका शोधनतापूर्वक उक्त अन्वय व्यतिरेक
 करिकै ही सिद्ध होवै है इति ॥ अब ता उक्त जीवात्माको जाग्रत् १
 स्वप्न २ सुषुप्ति ३ मूर्च्छा ४ मरण ५ यह पंच अवस्था निरूपण करे हैं ।
 तहां पूर्व कथन कथ्ये जे श्रोत्रादिक इंद्रियोंके दिग्वातादिक अधिष्ठाता
 देवता हैं तिन देवताओं करिकै अनुगृहीत श्रोत्रादिक इंद्रियों करिकै
 शब्दादिक विषयोंका अनुभव इस पुरुषकूं जिस अवस्थाविषे होवै है
 सा अवस्था जाग्रत् अवस्था कही जावै है ॥ और जाग्रत् अवस्थाविषे
 सुख दुःखरूप भोगके देणेहारे जे पुण्य पापरूप कर्म हैं तिन कर्मोंके
 उपराम हुए तथा श्रोत्रादिक इंद्रियोंके उपराम हुए जाग्रत्के अनुभव-
 जन्य संस्कारोंतैं इस पुरुषकूं जिस अवस्थाविषे शब्दादिक विषय तथा
 तिनोंके ज्ञान उत्पन्न होवै है सा अवस्था स्वप्न अवस्था कही जावै है ॥
 और जिस अवस्थाविषे जाग्रत् स्वप्न दोनोंके भोग देणेहारे कर्मोंकी उप-
 रामता करिकै स्थूल सूक्ष्म शररिके अभिमानकी निवृत्ति द्वारा सर्व विशेष
 ज्ञानोंकी उपरामतारूप बुद्धिकी कारण अज्ञानरूप करिकै स्थिति होवै है
 सा अवस्था सुषुप्ति अवस्था कही जावै है ॥ और मुद्गर प्रहारादिक
 निमित्त करिकै जन्य जो दुःखरूप विषाद है ता विषाद करिकै जिस अव-
 स्थाविषे इस पुरुषके सर्व विशेष ज्ञानोंकी उपरामता होवै है, सा अवस्था
 मूर्च्छा अवस्था कही जावै है ॥ यह मूर्च्छा अवस्था जाग्रतादिक अवस्था-
 वोंतैं भिन्न ही अवस्था है ॥ यह वार्ता श्रीव्यास भगवानने 'मुग्धेऽर्द्ध
 संपत्तिः परिशेषात्' इस सूत्रविषे कथन करी है, इस सूत्रका
 यह अर्थ है, मुद्गर प्रहारादिक निमित्त करिकै इस पुरुषकूं जा मूर्च्छा
 होवै है सा मूर्च्छा जाग्रतादिक चारि अवस्थाओंविषे कोई अवस्थाके
 अंतर्भूत है अथवा तिन चारों अवस्थाओंतैं कोई भिन्न अवस्था है ॥
 इस प्रकारके संशय हुएतैं अनंतर या प्रकारका वादीका पूर्वपक्ष प्राप्त

भया श्रुति स्मृति आदिकोविषे इस जीवात्माकी जाग्रतादिक चारि अवस्था ही कथन करी हैं ॥ तिनोतैं भिन्न मूर्छा अवस्था कथन करी नहीं यातैं सा मूर्छा तिन जाग्रतादिक अवस्थावोविषे ही अंतर्भूत है ॥ ताके विषे भी विशेष ज्ञानोंकी उपरामता सुषुप्तिविषे तथा मूर्छाविषे समान होवै है ॥ यातैं सा मूर्छा सुषुप्तिविषे ही अंतर्भूत है ता सुषुप्ति-तैं भिन्न अवस्था मूर्छा नहीं है ॥ ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त हुए ता उक्त सूत्र करिकै श्रीव्यास भगवानने यह सिद्धांत कन्या है, सो मूर्छा अवस्था तिन जाग्रतादिक चारि अवस्थावोतैं भिन्न अवस्था है ॥ तहां जाग्रत् स्वप्न अवस्थाविषे विशेष ज्ञानोंका अभाव होता नहीं और ता मूर्छा अवस्थाविषे तौ सर्व विशेष ज्ञानोंका अभाव होवै है ॥ या कारणतैं सा मूर्छा अवस्था ता जाग्रत् स्वप्न अवस्थाविषे भी अंतर्भूत नहीं है और मरण अवस्थातैं अनंतर इस पुरुषका पुनः उत्थान होता नहीं और मूर्छा अवस्थातैं अनंतर तौ इस पुरुषका पुनः उत्थान होवै है ॥ या कारणतैं सा मूर्छा अवस्था ता मरण अवस्थाविषे भी अंतर्भूत नहीं है और सुषुप्त पुरुषका मुख प्रसन्न रहे है ॥ तथा शरीर निःक्कंप होवै है और मूर्च्छित पुरुषका मुख विकराल होवै है ॥ तथा शरीर भी कंप सहित होवै है ॥ या कारणतैं ता मूर्छाका सुषुप्ति अवस्थाविषे भी अंतर्भाव नहीं है ॥ किंतु परिशेषतैं सा मूर्च्छा तिन जाग्रतादिक चारि अवस्थावोतैं भिन्न ही अवस्था सिद्ध होवै है और उक्त रीतिसैं ता सुषुप्तिका तथा मूर्छाकी परस्पर विलक्षणताके हुए भी सर्व विशेष ज्ञानोंका अभाव दोनों विषे तुल्य ही होवै है ॥ या कारणतैं सा मूर्छा अर्द्ध सुषुप्ति कही जावै है इति ॥ और इस शरीरके भोग देणेहारे कर्मोंकी निवृत्ति करिकै सामान्य विशेषरूप दो प्रकारके देहाभिमानके निवृत्ति हुए भावी देवादिक शरीरकी प्राप्ति पयत जा उक्त सप्तदश तत्त्वोंकी पिंडीभाव अवस्था है सा अवस्था मरण अवस्था कही जावै है ॥ इहां

यह तात्पर्य है सो देहाभिमान सामान्य विशेष इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां सुषुप्तिविषे विशेष देहाभिमानके निवृत्त हुए भी इस पुरुषकूं सामान्य देहाभिमान रहे है ॥ ता देहाभिमान करिके ही यह पुरुष ता सुषुप्तिमें उत्थानकूं प्राप्त होवै है ॥ जो कदाचित् इस पुरुषकूं ता सुषुप्तिविषे सो सामान्य देहाभिमान भी नहीं होता तौ इस पुरुषका ता सुषुप्तिमें उत्थान ही नहीं होता ॥ जैसे मरण अवस्थावाले पुरुषका पुनः उत्थान नहीं होवै है ॥ यातें ता उत्थानरूप हेतुतें इस पुरुषका ता सुषुप्तिविषे सो सामान्य देहाभिमान अनुमान कऱ्या जावै है ॥ और जाग्रत् अवस्थाविषे तथा स्वप्न अवस्थाविषे इस पुरुषकूं में मनुष्य हूं मैं ब्राह्मण हूं इस प्रकारका विशेष देहाभिमान रहे है आर मरण अवस्थाविषे इस पुरुषका सो दोनों प्रकारका देहाभिमान निवृत्त होइ जावै है इति ॥ इहां कैएक ग्रन्थकारतौ ता मरण अवस्थाकूं ता मूर्छा अवस्थातें भिन्न अवस्था मानते नहीं किंतु ता मरणअवस्थाका ता मूर्छा अवस्थाविषे ही अंतर्भाव माने हैं ॥ तहां मूर्छाकूं प्राप्त हुए पुरुषके जो कदाचित् इस देहविषे भोग देणेहारे कर्म बाकी रहे है तौ तिस मूर्छातें इस पुरुषका पुनः उत्थान होवै है और जो कदाचित् ते कर्म नहीं रहे हैं तौ इस पुरुषका मरण ही होवै है यातें सा मरण अवस्था ता मूर्छा अवस्थाके अंतर्भूत ही है इति ॥ किंवा जैसे विश्व तैजस प्राज्ञ यह तीनों एक ही जीवात्माकी अवस्था विशेष हैं ॥ तैसे वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर यह तीनों भी एक ही परमात्माकी अवस्था विशेष हैं ॥ तहां एक ही परमात्मादेव समाष्टि स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर तथा तिन दोनोंका कारण माया इन तीनों करिके उपाहित हुआ वैश्वानर इस नाम करिके कहा जावै है और सोई ही परमात्मा देव समाष्टि सूक्ष्म शरीर तथा ताका कारण माया इन दोनों करिके उपाहित हुआ हिरण्यगर्भ इस नाम करिके कहा जावै है

और सोही परमात्मा केवल एक माया कारिके उपाहित हुआ ईश्वर इस नाम कारिके कहा जावे है इति ॥ अब वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर इन तीनोंके उपासनाका फल कहें हैं ॥ तहां यह जीव जवी मैंहीं वैश्वानर हूं इस प्रकारतैं ता वैश्वानरकी अभेद उपासना करै है तबी इस जीवकूं ता वैश्वानर भावकी प्राप्तिरूप फल प्राप्त होवै है और यह जीव जवी मैंहीं हिरण्यगर्भ हूं इस प्रकारतैं ता हिरण्यगर्भकी अभेद उपासना करै है तबी इस जीवकूं ता हिरण्यगर्भभावकी प्राप्तिरूप फल प्राप्त होवै है और यह जीव जवी मैंहीं ईश्वर हूं या प्रकारतैं ता ईश्वरकी अभेद उपासना करै है तबी इस जीवकूं ता ईश्वरभावकी प्राप्ति रूप फल प्राप्त होवै है ॥ इसी अभेद उपासनाकूं शास्त्रविषे अहंग्रह उपासना कहें हैं इति ॥ शंका— वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर यह तीनों एक ही परमात्माकी अवस्था विशेष हैं ॥ इस तुम्हारे कहणे कारिके तीनोंविषे ईश्वरपणा ही सिद्ध होवै है सो संभवता नहीं ॥ काहेतैं 'योऽज्ञानायापिपासेशोकंमोहं-जरांमृत्युमत्येति' इस श्रुतिने अज्ञाना पिपासा शोक मोह जरा मरण इत्यादिक सर्व धर्मोंतैं रहित ईश्वरकूं कहा है और वैश्वानर हिरण्यगर्भ इन दोनोंविषे तौ श्रुतिने क्षुधा भय जन्म मरण बंध मोक्ष इत्यादिक धर्म कथन कथ्ये हैं ते सर्व धर्म जीवके ही प्रसिद्ध हैं ॥ तहां हिरण्यगर्भ विराट पुत्रकूं उत्पन्न कारिके क्षुधातुर हुआ ता विराट पुत्रके भक्षण करणे-वास्तैं प्रवृत्त होता भया, तिसकूं देखिके भयभीत हुआ सो विराट भाणः ऐसे शब्दकूं करता भया ॥ इस प्रकारके ते क्षुधा भयादिक जीवके धर्म आत्मपुराणके चतुर्थ अध्यायविषे स्पष्ट कारिके कहे हैं ॥ यातैं ता वैश्वानर हिरण्यगर्भविषे ईश्वररूपता संभवती नहीं किंतु जीवरूपता ही संभवै है ॥ समाधान—बहुत श्रुति स्मृति आदिकोंविषे ता वैश्वानर हिरण्यगर्भकूं ईश्वररूपता ही कही है और कोइक श्रुति स्मृतिविषे जो ता वैश्वानर हिरण्यगर्भके जन्मादिक धर्म प्रातिपादन कथ्ये हैं सो

इस अधिकारी पुरुषकूं अनित्यादिक दोष दृष्टि करिकै तिस हिरण्य-
गर्भादिक पदतैं वैराग्यकी प्राप्ति वासतैं कथन कय्ये हैं ॥ कोई वैश्वानर
हिरण्यगर्भके जीवपणविषे तिन वचनोंका तात्पर्य नहीं है ॥ जो कदा-
चित् श्रुति प्रतिपादित क्षुधा भयादिक जीव धर्मोंके सम्बन्धतैं ता
वैश्वानर हिरण्यगर्भकूं जीवरूप मानिये तौ जीवविषे प्रसिद्ध जे इच्छा-
दिक धर्म हैं तिनोकूं ईश्वरविषे प्रतिपादन करणेहारी जो 'सोऽका-
मयततदक्षततन्मनोऽकुरुत' इत्यादिक श्रुति हैं ता श्रुतितैं ता ईश्वरकूं
भी जीव रूपता होणी चाहिये ॥ यातैं सो वैश्वानर तथा हिरण्यगर्भ
ईश्वररूप ही है जीवरूप नहीं यह सिद्ध भया ॥ तहां जो पुरुष तिस
ईश्वरकी अभेद उपासना करै है सो पुरुष तिस ईश्वर भावकूं ही प्राप्त
होवै है ॥ यह उक्त उपासनाका फल श्रुति स्मृतिविषे भी कथन
कय्या है ॥ तहां श्रुति ॥ 'तंयथायथोपासतेतथैवभवंति' अर्थ—यह
अधिकारी पुरुष तिस परमात्माकूं जिस जिस वैश्वानरादिरूप
कारिकै उपासना करै है तिस तिस रूप विशिष्ट परमेश्वर भावकूं ही
सो अधिकारी पुरुष प्राप्त होवै है इति ॥ और यह ही उपासना
फल श्रीसदाशिवने रघुनाथके प्रति कहा है ॥ तहां श्लोक ॥ 'येनाका-
रेणयेमर्त्या मामेवैकमुपासते । तेनाकारेणतेभ्योऽहं प्रसन्नोवाञ्छितंददे'
अर्थ—यह जीव मुझ एक ही परमेश्वरकूं जिस जिस आकार करिकै
उपासना करै है तिसी तिसी आकार करिकै मैं परमेश्वर प्रसन्न हुआ
तिन उपासोंके ताई वाञ्छित अर्थ प्राप्त करूं हूं इति ॥ यह उक्त अर्थ ही
श्रीकृष्ण भगवान्ने गीताविषे 'यंयंवापिस्मरन्भावं त्यजत्यंतेकलेवरम् ।
तंतमेवैतिकौतिय सदातद्भावभावितः' इस श्लोक करिकै कथन कय्या
है इति ॥ शंका—पूर्व उक्त रीतिसे भावनाके उत्कर्ष करिकै तिस ईश्व-
रके साक्षात्कारवाले पुरुषकूं तिस ईश्वर भावकी प्राप्तिरूप फल प्राप्त
होवो ॥ परंतु ता भावनाकी मंदता हुए तिस उपासक पुरुषकूं किस

फलकी प्राप्ति होवै है ॥ समाधान-ता भावनाके मंदता हुए इस पुरुषकूँ सो पूर्व उक्त फल प्राप्त होवै नहीं ॥ किंतु ता मंद भावनाकी तारतम्यता करिकै ता उपासक पुरुषकूँ साष्टि १ सारूप्य २ सामीप्य ३ सालोक्य ४ यह चारि प्रकारका फल प्राप्त होवै है ॥ तहां आपणे मनुष्य भावकी विस्मृति पूर्वक जो तिस उपास्य देवभावकी प्राप्ति है यह ही ता भावना विषे उत्कर्षणा है और आपणे मनुष्य भावके किंचित् स्मरण पूर्वक जो ता उपास्य देवभावकी प्राप्ति है यह ही ता भावनाविषे मंदता है ॥ तहां जगत्की उत्पत्ति आदिक व्यापारकूँ छोडिकै इस उपासक पुरुषकूँ जो परमेश्वरके समान ऐश्वर्य तथा भोगोंकी प्राप्ति है याका नाम साष्टि है और इस उपासक पुरुषकूँ ता ईश्वरके समान रूपकी जो प्राप्ति है ताका नाम सारूप्य है और ता ईश्वरके समीपवर्तिपणेका नाम सामीप्य है और ता ईश्वरके लोकविषे रहणेका नाम सालोक्य है ॥ इस प्रकारके चारि फलोंकूँ सो उपासक पुरुष ता मंद भावनाकी तारतम्यतातें प्राप्त होवै है ॥ तहां श्रुति ॥ 'साम्नः सायुज्यंसलोकतांजयति' अर्थ-यह उपासक पुरुष ता भावनाकी तारतम्यता करिकै हिरण्यगर्भके सायुज्य सालोक्यादिकोंकूँ प्राप्त होवै है इति ॥ तहां पूर्व तत्पदार्थके वाच्यार्थनिरूपण प्रसंग करिकै सगुण ब्रह्मके उपासक पुरुषोंकूँ तिस तिस उपासना करिकै तिस तिस सगुण ब्रह्मकी प्राप्तिरूप फल निरूपण कऱ्या ॥ अब निर्गुण ब्रह्मके उपासक पुरुषोंकूँ तिस निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्तिरूप फल वर्णन करे हैं ॥ तहां जे पुरुष विवेकादिक चारि साधनों करिकै संपन्न हैं तथा मंद बुद्धिवाले होणेतें वेदांत शास्त्रके विचार करणेविषे असमर्थ हैं, तथा निर्गुण ब्रह्मके जाणनेकी जिनोंकूँ इच्छा है ते पुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके मुखतें ता निर्गुण ब्रह्मका स्वरूप निश्चय करिकै सर्व स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधितें रहित तथा सत् चित् आनंदस्वरूप ऐसा निर्गुण ब्रह्म में

हूँ या प्रकारकी निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करै ॥ ता निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करिकै इस अधिकारी पुरुषकूं इसी शरीरविषे जीवित अस्थाविषे अथवा मरण अवस्थाविषे अथवा ब्रह्मलोकविषे ता निर्गुण ब्रह्मका साक्षात्कार होइकै ता निर्गुण ब्रह्मभावकी प्राप्तिरूप फल होवै है ॥ जैसे मणिकी प्रभाविषे मणिबुद्धि करिकै प्रवृत्त हुए पुरुषकूं ता मणिकी प्राप्तिरूप फल होवै है तैसे निदिध्यासनरूप ता निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करिकै इस अधिकारी पुरुषकूं ता निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्तिरूप फल होवै है ॥ तहां श्रुति ॥ ' ज्ञानप्रसादेनविशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतपंश्यतिनिष्कलं ध्यायमानः ' अर्थ-ता निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करिकै अति शुद्ध हुआ है चित्त जिसका ऐसा सो ध्यान करता हुआ पुरुष ता निर्गुण ब्रह्मकूं साक्षात्कार करै है इति ॥ तहां विचारविषे असमर्थ पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरुके मुखतैं निर्गुण ब्रह्मके स्वरूपकूं परोक्ष निश्चय करिकै मैही निर्गुण ब्रह्म हूँ या प्रकारकी ता निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करै, ता उपासनातैं तिस पुरुषकूं निर्गुण ब्रह्मका साक्षात्कार होवै है ॥ यह उक्त अर्थ श्रीभगवानने भी गीताविषे अर्जुनके प्रति कहा है तहां श्लोक ॥ ' अन्येत्वेवमजानंतः श्रुत्वान्येभ्यउपासते । तेपिचातितरंत्येवमृत्युंश्रुतिपरायणाः ' अर्थ-जे पुरुष मंद बुद्धिवाले होणतैं आप वेदांत शास्त्रके विचार करणेविषे समर्थ नहीं हैं ते पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरुके मुखतैं ता निर्गुण ब्रह्मके स्वरूपकूं श्रवण करिकै जबी अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका ध्यान करै तबी ते उपासक पुरुष भी ता निर्गुण ब्रह्मके साक्षात्कार करिकै अज्ञानरूप मृत्युकूं अवश्य नाश करै हैं ॥ तहां ' तेपिचातितरंत्येव ' इस वचनविषे स्थित अपि शब्द करिकै श्रीभगवानने यह कैमुतिकन्याय सूचन कन्या ॥ जबी विचारविषे असमर्थ मंद बुद्धि पुरुष भी ता निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करिकै ता अज्ञानकूं नाश करै हैं तबी विचारविषे समर्थ पुरुष ता अज्ञानकूं नाश करे

हैं याके विषे क्या कहणा है यातें यह अर्थ सिद्ध भया ॥ जितनीक ज्ञानकांडविषे कथन करी दुई सगुण उपासना हैं वा निर्गुण उपासना हैं तिन सर्व उपासनावोंका चित्तकी एकाग्रता द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार ही मुख्य फल है ॥ और ब्रह्मलोकादिक तौ तिन उपासनावोंका अवांतर फल है मुख्य फल नहीं है ॥ या कारणतें ही ब्रह्मसूत्र कर्ता श्रीव्यास भगवान् ने तिन उपासनावोंका ज्ञानकांडविषे ही विचार कऱ्या है इति ॥ तहां पूर्व माया उपहित तत् पदार्थ ब्रह्मका जगत्के जन्मादिकोंका कारणत्वरूप तटस्थ लक्षण कऱ्या था सोई ही तटस्थ लक्षण ता ब्रह्मतें माया द्वारा सूक्ष्म स्थूल प्रपंचकी उत्पत्तिके निरूपण करिके अवपर्यंत सिद्ध कऱ्या है ॥ इसीका नाम अध्यारोप है ॥ तहां तत् भावतें रहित वस्तुविषे जो तत् बुद्धि है ताका नाम अध्यारोप है जैसे प्रसंगविषे वास्तवतें जगत् भावतें रहित ब्रह्मविषे जो जगत् बुद्धि है याका नाम अध्यारोप है और अध्यारोप अपवाद इन दोनों करिके ही इस अधिकारी पुरुषके प्रति गुरु शास्त्र ता निर्गुण ब्रह्मका उपदेश करै है ॥ यातें अब ता ब्रह्मविषे अध्यारोपित प्रपंचका अपवाद निरूपण करै हैं ॥ तहां जिस अधिष्ठानविषे जो वस्तु तिन कालमें अविद्यमान हुआ भी भ्रांति करिके प्रतीत होवै है तिसी अधिष्ठानविषे जो ता वस्तुके अभावका निश्चय है याका नाम अपवाद है ॥ जैसे शुक्ति आदिकोंविषे भ्रांति करिके प्रतीत भये जे रजतादिक हैं तिन रजतादिकोंका तिन शुक्ति आदिकोंविषे यह रजत नहीं है किंतु शुक्ति ही है इस प्रकारका जो अभाव निश्चय है याका नाम अपवाद है ॥ तैसे अधिष्ठान ब्रह्मविषे भ्रांति करिके प्रतीत भया जो पूर्व उक्त मायादिक प्रपंच है ता प्रपंचका जो तिस अधिष्ठान ब्रह्मविषे यह प्रपंच तिन कालमें नहीं है या प्रकारतें अभाव निश्चय है, यह ही ता प्रपंचका अपवाद है ॥ इसी अपवादकूं शास्त्रविषे बाध कहै

हैं तथा विलापन कहें हैं ॥ तहां जिस अधिष्ठानविषे जो वस्तु प्रतीत होवै है तिसी अधिष्ठानविषे जो तिस वस्तुका तीन कालविषे अत्यंत भावका निश्चय है ताकूं शास्त्रविषे बाध कहें हैं ॥ सो यह बाध शास्त्रीय १ यौक्तिक २ प्रात्यक्षिक ३ इन भेदों करिके तीन प्रकारका होवै है ॥ तहां ' अथातआदेशोनेतिनेति । नेहनानास्तिर्किंचन ' इत्यादिक शास्त्रतैं जो ता अधिष्ठान ब्रह्मविषे सर्व प्रपंचके अभावका निश्चय होवै है सो शास्त्रीय बाध कहा जावै है और जैसे मृत्तिकारूप उपादान कारणतैं भिन्नता करिके घटरूप कार्यका अभाव ही निश्चय होवै है तैसे सर्वप्रपंचका अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो ब्रह्म है ता ब्रह्मतैं भिन्न सर्व प्रपंचका अभाव निश्चय करिके ता दृश्य प्रपंचके मिथ्यात्व निश्चय करिके जो ब्रह्मात्ममात्र ताका निश्चय है सो यौक्तिक बाध कहा जावै है ॥ और अहंब्रह्मा तत्त्वमसि इत्यादिक महावाक्यजन्य साक्षात्कार करिके जो कार्य प्रपंच सहित अज्ञानकी निवृत्ति है सो प्रात्यक्षिक बाध कहा जावै है ॥ तहां पूर्व उक्त यौक्तिक बाधका यह क्रम है ॥ स्थूल शरीरतैं लैके ब्रह्मांडपर्यंत जितनाक स्थूल प्रपंच है सो पंचीकृत स्थूल भूतोंका कार्य है यातैं ता स्थूल प्रपंचकूं तिन स्थूल भूतोंविषे लय करै ॥ अर्थात् तिन स्थूल भूतोंतैं सो स्थूल प्रपंच भिन्न नहीं है या प्रकारका निश्चय यह अधिकारी पुरुष करै ॥ तिसतैं अनंतर तिन स्थूल भूतोंकूं तथा समाष्टि व्यष्टिरूप सर्व सूक्ष्म शरीरोंकूं आपणे कारणरूप अपंचीकृत पंच सूक्ष्म भूतोंविषे लय करै ॥ अर्थात् ते स्थूलभूत तथा समाष्टि व्यष्टि सूक्ष्म शरीर तिन सूक्ष्म भूतोंका कार्य होनेतैं तिनोतैं भिन्न नहीं है या प्रकारका निश्चय करै ॥ तहां पूर्व जिस जिस सूक्ष्म भूतके जिस जिस सात्त्विकादिक अंशतैं जिस जिस इंद्रियादिक कार्यकी उत्पत्ति कथन करी थी तिस तिस कार्यका तिस तिस भूतके सात्त्विकादिक

अंशविषे ही लय करणा ॥ तात्पर्य यह स्थूल भूतोंका तौ तिन सूक्ष्म भूतोंके तामस अंशविषे लय करणा और ज्ञान इंद्रिय अंतःकरणका तिन सूक्ष्म भूतोंके सात्त्विक अंशविषे लय करणा और कर्मइंद्रिय प्राणका तिन सूक्ष्म भूतोंके राजस अंशविषे लय करणा और तिन सूक्ष्म भूतोंका भी आपणे आपणे कारणविषे लय करणा ॥ तहां पृथिवीका तौ जलविषे लय करै, और ता जलका तेजविषे लय करै, और ता तेजका वायुविषे लय करै, और ता वायुका आकाशविषे लय करै और ता आकाशका अज्ञानविषे लय करै, और ता अज्ञानका चैतन्यमात्रविषे लय करै इहां यह तात्पर्य है ॥ जो जो कार्य होवै है तिस तिसकी आपणे उपादान कारणतें भिन्न सत्ता होती नहीं ॥ यातें उपादान कारणतें भिन्न कार्य नहीं है इस प्रकारका निश्चय करिकै ता कार्यकी विस्मृतिपूर्वक जो ता एक कारण विषयक स्मरण है, यह ही ता कार्यका ता कारणविषे विलापन है ॥ और सर्व प्रपंचका परम कारण ब्रह्म है यातें ता सर्व प्रपंचका विस्मरण करिकै जो ता एक ब्रह्मविषयक स्मरण है यह ही ता ब्रह्मविषे सर्व प्रपंचका विलापन है ॥ इसीकूं वेदांत शास्त्रविषे यौक्तिक बाध कहै हैं यह ही यौक्तिक बाध विष्णुपुराणविषे भी कथन कया है ॥ तहां श्लोक ॥ ' जगत्प्रतिष्ठादेवर्षेपृथिव्यप्सुविलीयते । ज्योतिष्यापःप्रलीयंतेज्योतिर्वायौप्रलीयते ॥ १ ॥ वायुश्चलीयते व्योम्नितच्चाव्यक्तेप्रलीयते । अव्यक्तं पुरुषे-ब्रह्मन्निष्कलेसंप्रलीयते ' ॥ २ ॥ अर्थ—हे नारद । जगत्का आधारभूत पृथिवी जलविषे लय होवै है ॥ और सो जल तेजविषे लय होवै है और सो तेज वायुविषे लय होवै है, और सो वायु आकाशविषे लय होवै है, और सो आकाश अव्यक्तविषे लय होवै है और सो मायारूप अव्यक्त परमात्माविषे लय होवै है इति ॥ और यह उक्त यौक्तिक बाध ही वार्तिककारने ' अकारंपुरुषं

विश्वमुकारेप्रविलापयेत् । उकारं तैजसं सूक्ष्मं मकारेप्रविलापयेत् । मकारं-
कारणं प्राज्ञं चिदात्मनि विलापयेत् ' इत्यादिक वचनों करिके कथन
कन्या है इति ॥ किंवा इस पूर्व उक्त अध्यारोप अपवाद दोनों करिके
तत्त्वं पदार्थका शोधन भी सिद्ध होवै है, सो शोधनका प्रकार दिखावै
हैं ॥ तहां समाष्टि स्थूल शरीर समाष्टि सूक्ष्म शरीरमाया १
तथा यथाक्रमतै इन तीनों करिके उपाहित वैश्वानर सूत्रात्मा ईश्वर २
तथा तिन सर्वोंका अधिष्ठानरूप निरुपाधिक अखंड चैतन्य ३ यह
तीनों तत्त लोह पिंडकी न्याई एक रूप करिके प्रतीत हुए तत्पदका
वाच्य अर्थ होवै हैं ॥ और समाष्टि स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर
तथा माया इन सर्वोंतै अन्वय व्यतिरेक करिके पृथक् निश्चय कन्या जं।
अखंड चैतन्य है सो अखंड चैतन्य तत् पदका लक्ष्य अर्थ होवै है ॥
तहां तत् पदार्थके शोधनका उपायभूत अन्वय व्यतिरेक या प्रकारका
होवै है ॥ पंचीकृत स्थूल प्रपंचकी स्थिति अवस्थाविषे तौ ता स्थूल
प्रपंचका साक्षीरूप करिके सो परमात्मा विद्यमान है और ता पंचीकर-
णतै पूर्व तौ सूक्ष्म भूतोंका तथा तिनोंके कार्यका साक्षीरूप करिके सो
परमात्मा विद्यमान है और तिन आकाशादिक सूक्ष्म भूतोंकी उत्पत्तितै
पूर्व प्रलय अवस्थाविषे तौ मायाका साक्षीरूप करिके सो परमात्मा
विद्यमान होवै है और तत्त्वज्ञान करिके ता मायारूप अज्ञानके निवृत्त हुए
तथा भोग करिके प्रारब्ध कर्मके नाशहुए इस जीवके वर्तमान शरीरके
पाततै अनंतर विदेहमुक्ति अवस्थाविषे सो परमात्मा अखंड स्वप्रकाश
चैतन्यरूप करिके विद्यमान होवै है ॥ यह ही ता तत्पदार्थरूप परमा-
त्माका अन्वय है और समाष्टि स्थूल शरीरका पंचीकरणतै पूर्व भान
होता नहीं ॥ और समाष्टि सूक्ष्म शरीरका आकाशादिक भूतोंकी उत्प-
त्तितै पूर्व भान होता नहीं और मायाका मुक्ति अवस्थाविषे भान होता
नहीं ॥ यह ही ता समाष्टि स्थूल शरीरका तथा समाष्टि सूक्ष्म शरी-

रका तथा-मायाका व्यतिरेक है ॥ इस प्रकारके अन्वय व्यतिरेक करिके शोधन कन्या जो तत् पदार्थ है सो कार्य सहित मायाके सम्बन्धते रहित अखंड सत् चित् आनंद स्वरूप परमात्मा तत् पदका लक्ष्य अर्थ होवै है इति ॥ अब त्वंपदार्थका शोधन कहै हैं ॥ तहां व्यष्टि स्थूल शरीर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर तिन दोनोंका कारणरूप अविद्या १ तथा यथाक्रमते उक्त तीन शरीरों करिके उपहित विश्व तैजस प्राज्ञ २ तथा तिन सर्वोंका आधाररूप अनुपहित प्रत्येक चैतन्य ३ यह तीनों तत् लोह पिंडकी न्याईं एकरूप करिके प्रतीति हुए त्वं पदका वाच्य अर्थ होवै हैं ॥ और अन्वयव्यतिरेक करिके स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरोंते पृथक् कन्या जो सत् चित् आनंद स्वरूप प्रत्येक चैतन्य है सो त्वं पदका लक्ष्य अर्थ होवै है ॥ तहां त्वं पदार्थके शोधनविषे उपयोगी जो अन्वय व्यतिरेक है सो पूर्व कथन करि आये हैं सो इहां भी जानिलेणा इति ॥ अब तिन शोधित तत्त्वं पदार्थोंका अभेदरूप महा वाक्यार्थ वर्णन करे हैं ॥ तहां पूर्व कथन कन्या जो तत्पदका लक्ष्य अर्थ शुद्ध चैतन्य है तथा त्वं पदका लक्ष्य अर्थ शुद्ध चैतन्य है तिन दोनों लक्ष्य अर्थोंकूं ग्रहण करिके तिन सम्बन्धों करिके सहित हुआ तत्त्वमस्यादिक महावाक्य लक्षणा वृत्ति करिके अखंड अर्थका बोधक होवै है ॥ तहां सामानाधिकरण्य १ विशेषण विशेष्य भाव २ लक्ष्य लक्षण भाव ३ यह तीन सम्बन्ध ता महावाक्यके सहकारी होवै हैं ॥ तहां तत्त्वमसि इस वाक्य-विषे जो तत् त्वं यह दो पद हैं तिनोंका तौ परस्पर सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है और तिन दोनों पदोंके अर्थोंका परस्पर विशेषण विशेष्य भाव सम्बन्ध है और तिन दोनों पदोंका अथवा तिन दोनों अर्थोंका अखंड चैतन्यके साथ लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध है ॥ अब यह तीनों सम्बन्ध दृष्टान्त करिके स्पष्ट करै हैं ॥ तहां ' भिन्न प्रवृत्तिनिमि-

त्तानां शब्दानामेकस्मिन्नर्थेवृत्तिःसामानाधिकरण्यम् ' अर्थ-भिन्न भिन्न है प्रवृत्तिका निमित्त जिनोंका ऐसे शब्दोंकी जो एक अर्थविषे वृत्ति है यह ही तिन पदोंका परस्पर सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है ॥ जैसे 'सोऽयं देवदत्तः' अर्थ-जो पूर्व देवदत्तनामा पुरुष तुमनें देख्या था सोई यह देवदत्त है ॥ इस वाक्यविषे स शब्द तौ तत् देशकाल विशिष्ट देवदत्तका वाचक है और अयं शब्द एतत् देशकाल विशिष्ट देवदत्तका वाचक है ॥ तहां ता एक ही देवदत्तविषे स शब्दके प्रवृत्तिका तौ तत् देशकाल विशिष्टत्व निमित्त है और अयं शब्दके प्रवृत्तिका एतत् देशकालविशिष्टत्व निमित्त है और सोयं यह दोनों शब्द भागत्याग लक्षणा करिकै तिस तत् देशकालविशिष्टत्व अंशका तथा एतत् देशकालविशिष्टत्व अंशका परित्याग करिकै ता एक ही देवदत्त पिंडका बोधन करै है ॥ यह ही सोऽयं इन दोनों शब्दोंका परस्पर सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है ॥ और 'सोऽयं देवदत्तः' इस उक्त वाक्यविषे ही स शब्दका अर्थ जो तत् देशकालविशिष्ट है और अयं शब्दका अर्थ जो एतत् देशकालविशिष्ट है तिन दोनों अर्थोंका परस्पर भेदकी निवृत्ति करणेहारि विशेषण विशेष्य भाव सम्बन्ध है ॥ तहां 'सोऽयं' इस प्रकारके वाक्य प्रयोगविषे तौ स शब्दका अर्थ विशेष्य है और अयं शब्दका अर्थ विशेषण है ॥ और 'अयंसः' इस प्रकारके वाक्य प्रयोगविषे तौ अयं शब्दका अर्थ विशेष्य है और स शब्दका अर्थ विशेषण है ॥ और 'सोऽयं देवदत्तः' इस वाक्यविषे स्थित 'सःअयं' इन दो शब्दोंकी भागत्याग लक्षणा करिकै तत् देशकालविशिष्टत्व एतत् देशकालविशिष्टत्व इन दोनों विरोधी अंशोंका परित्याग करिकै अविच्छेद देवदत्त पिंडमात्रका ता वाक्यतै बोध होवै है ॥ यातैं सो देवदत्त पिंडमात्र ही सोऽयं इस वाक्यका लक्ष्य अर्थ है ॥ ऐसे वाक्यार्थ रूप लक्ष्य देवदत्तके साथि सोऽयं इन दोनों पदोंका तथा इन

दोनों पदोंके उक्त अर्थोंका लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है तहां जनावणेहारेका नाम लक्षण है और जानणेयोग्य अर्थका नाम लक्ष्य है ॥ तहां 'सोऽयं' इन दोनों पदों करिके वा इन दोनों पदोंके अर्थ करिके सो देवदत्तर्षिड जान्या जावै है ॥ यातें ते पद तथा अर्थ तौ लक्षण हैं और सो देवदत्तर्षिड लक्ष्य है इति ॥ अब तत्त्वमसि आदिक महावाक्योंविषे ते तीनों संबंध घटावै हैं ॥ तहां 'तत्त्वमसि' इस महावाक्यविषे स्थित तत् पद तौ परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादि धर्म विशिष्ट ईश्वर चैतन्यका वाचक है और त्वं पद अपरोक्षत्व अल्पज्ञत्वादि धर्म विशिष्ट जीव चैतन्यका वाचक है ॥ तहां परोक्षत्वादि धर्म विशिष्टपणा तौ तत् पदके प्रवृत्तिका निमित्त है और अपरोक्षत्वादिधर्म विशिष्टपणा त्वं पदके प्रवृत्तिका निमित्त है ॥ यातें तत् त्व इन दोनों पदोंके प्रवृत्तिका निमित्त भिन्न भिन्न है ॥ और तत् त्वं यह दोनों पद भागत्याग लक्षणा करिके एक अखंड चैतन्यके बोधक होवै है ॥ यह ही तिन तत् त्वं पदोंका परस्पर सामानाधिकरण्य संबंध है और ता तत् पदार्थरूप ईश्वर चैतन्यका तथा त्वं पदार्थरूप जीव चैतन्यका परस्पर भेद भ्रमकी निवृत्ति करणेहारा विशेषण विशेष्य भाव संबंध है तहां 'तत्त्वमसि' इस प्रकारके वाक्य प्रयोगविषे तौ सो तत् पदार्थ विशेष्य होवै है और त्वं पदार्थ विशेषण होवै है ॥ और 'त्वत्तदासि' इस प्रकारके वाक्य प्रयोगविषे तौ त्वं पदार्थ विशेष्य होवै है और तत् पदार्थ विशेषण होवै है ॥ इस प्रकार तत् त्वं पदार्थ दोनोंका परस्पर अभेदरूपतें विशेषण विशेष्य भाव करणतें तिन दोनोंके भेद भ्रमकी निवृत्ति होइ जाव है और तत् त्वं इन दोनों पदोंका तथा तिन दोनों पदोंके अर्थरूप ईश्वर जीवका वाक्यार्थ भूत अखंड चैतन्यके साथि लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है ॥ तहां ते तत् त्वं पद तथा तिन पदोंके अर्थ ता परोक्षत्व अपरोक्षत्वादिक विरुद्ध अंशका परित्याग करिके ता अविरुद्ध अखंड चैतन्यमात्रकू ही लखाव हैं ॥ यातें तिन पदोंविषे तथा तिन

अर्थविषे तौ लक्षणरूपता है और ता अखंड चैतन्यविषे लक्ष्यरूपता है ॥ यह उक्त तिन संबध ही अन्य ग्रंथविषे 'सामानाधिकरण्यंच विषेषणविशेष्यता । लक्ष्यलक्षणभावश्चपदार्थप्रत्यगात्मनाम्' इस श्लोक करिके कथन करे हैं शंका-अन्य वेदांत ग्रंथोंविषे तत्त्वमसि आदिक वाक्योंकूं भागत्याग लक्षणा करिके अखंड चैतन्यका बोधकपणा कथन कऱ्या है और इहां आपने लक्ष्य लक्षण भाव संबध करिके अखंड चैतन्यका बोधकपणा कथन कऱ्या ॥ यातें तिन ग्रंथोंके साथि इस ग्रंथका विरोध होवैगा ॥ समाधान-लक्ष्य लक्षणभाव तथा भागत्याग लक्षणा इन दोनोंका नाममात्रतें भेद है ॥ अर्थतें भेद नहीं है यातें सो विरोध होवै नहीं ॥ इसी अभिप्राय करिके वाक्यवृत्ति ग्रंथविषे आचार्योंने तत्त्वमसि आदिक वाक्योंकूं भागत्याग लक्षणा करिके अखंड अर्थका बोधकपणा कहा है ॥ तहां श्लोक 'तत्त्वमस्यादिवाक्यंचतादात्म्यप्रतिपादने । लक्ष्यौतत्त्वंपदार्थौद्वावुपादायप्रवर्तते' अर्थ-तत्त्वमसि आदिक महावाक्य तत् त्वं पदोंके लक्ष्य अर्थोंकूं लैके ही अखंड स्वरूपके प्रतिपादनविषे प्रवृत्त होवै हैं इति ॥ किंवा जैसे लोकविषे 'घटमानय नलोत्पलम्' इत्यादिक वाक्य पदार्थोंके संसर्गका वा विशिष्ट अर्थका बोधक होवै है तैसे तत्त्वमसि आदिक वाक्य संबधरूप संसर्गका वा विशिष्ट अर्थका बोधक होवै नहीं ॥ किंतु एक अखंड ब्रह्मस्वरूपके ही बोधक होवै हैं ॥ यह वार्ता भी ता वाक्यवृत्ति ग्रंथविषे आचार्योंने कथन करी है ॥ तहां श्लोक ॥ 'संसर्गोवाविशिष्टोवा वाक्यार्थोनात्रसंमतः । अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थोविदुषामतः' अर्थ-वेदांत शास्त्रविषे तत्त्वमसि आदिक वाक्योंका संसर्ग वाक्यार्थ वा विशिष्ट वाक्यार्थ संमत नहीं है, किंतु अखंड एक रस ब्रह्म ही वाक्यार्थरूप करिके विद्वान् पुरुषोंकूं संमत है इति ॥ शंका-मैं ईश्वर नहीं हूं यह लोकोंका प्रत्यक्ष जीव ईश्वरके भेदकूं ही विषय करै है ॥ तथा 'द्रासुपर्णासयुजासखाया' इत्या-

दिक श्रुति भी ता जीव ईश्वरके भेदकूं ही प्रतिपादन करै हैं ॥ यातैं ता प्रत्यक्ष श्रुतितैं विरुद्ध अखंड अर्थकूं ते महावाक्य कैसे प्रतिपादन करोगे ॥ समाधान—‘तत्त्वमसि अहंब्रह्मास्मि अयमात्माब्रह्म प्रज्ञानंब्रह्म’ इत्यादिक बहुत श्रुतियोंविषे जीव ईश्वरका अभेद ही कथन कन्या है ॥ तिन श्रुतियोंतैं विरुद्ध होणेतैं सो उक्त प्रत्यक्ष भ्रमरूप ही है ॥ जैसे चन्द्रमाके स्वल्प परिमाणकूं विषय करणेहारा लोकोंका प्रत्यक्ष ता चंद्रमाके महत् परिमाणकूं कथन करणेहारे ज्योतिष शास्त्रतैं विरुद्ध होणेतैं भ्रमरूप होवै है तैसे सो भेद विषयक प्रत्यक्ष भी ता अभेद बोधक श्रुतितैं विरुद्ध होणेतैं भ्रमरूप ही है ॥ किंवा ता वादीनि जो जीवात्माविषे ईश्वरका भेद मान्या है सो भेद धर्म अधर्मकी न्याई प्रत्यक्षके योग्य ही नहीं है ॥ काहेतैं चक्षु आदिक बाह्य इंद्रियों करिकै तौ बाह्यरूपादिकोंका ही प्रत्यक्ष होवै है ॥ आत्माका वा आत्मवृत्ति धर्मका तिन चक्षु आदिक इंद्रियों करिकै प्रत्यक्ष होता नहीं ॥ यातैं ता भेदका चक्षु आदि इंद्रियों करिकै तौ प्रत्यक्ष संभवता नहीं ॥ और मनविषे तौ इंद्रियरूपता ही संभवती नहीं ॥ यातैं मन करिकै भी ता भेदका प्रत्यक्ष संभवता नहीं और ता भेदकूं जो साक्षी भास्य मानिये तौ स्वप्न पदार्थोंकी न्याई सो भेद प्रतीतिक ही होवैगा ॥ ऐसे प्रतीतिक भेदविषयक प्रत्यक्ष करिकै ता अभेद बोधक श्रुतिका बाध संभवता नहीं ॥ किंतु उलटा ता श्रुति करिकै ही ता प्रत्यक्षका बाध संभवै है ॥ यातैं ता प्रत्यक्षतैं जीव ईश्वरके भेदकी सिद्धि होवै नहीं ॥ और ‘द्रासु-पर्णा’ इत्यादिक उक्त श्रुतिका ता जीव ईश्वरके भेदविषे तात्पर्य नहीं है ॥ किंतु ता लोक सिद्ध भेदका अनुवाद करिकै ता श्रुतिका अखंड ब्रह्मविषे ही तात्पर्य है ॥ काहेतैं जिस अर्थका ज्ञान इष्टफलकी प्राप्ति करै है तथा जो अर्थ प्रत्यक्षादिक प्रमाणों करिकै अज्ञात होवै है तिस अर्थविषे ही श्रुतिका तात्पर्य होवै है ॥ और सो जीव ब्रह्मका भेद

अज्ञात नहीं है ॥ किंतु शास्त्र संस्कारोंतें रहित पुरुषोंकें भी मैं ईश्वर नहीं हूँ इस प्रकारतें ज्ञात ही है ॥ और ता भेदके ज्ञानतें कोई इष्ट फलकी प्राप्ति भी होती नहीं ॥ उलटा 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति यद्दहना-
नेवपश्यति' इस श्रुतिने ता भेददर्शी पुरुषकूं पुनः पुनः जन्म मरणकी प्राप्ति ही कथन करी है ॥ तथा 'अथयोऽन्यादेवतामुपास्तेऽन्योऽसाव-
न्योऽहमस्मीति न स वेदयथापशुः' इस श्रुतिने ता भेददर्शी पुरुषकूं पशुके तुल्य कहा है ॥ यातें ता श्रुतिका जीव ब्रह्मके भेदविषे तात्पर्य नहीं है किंतु अखंड ब्रह्मविषे ही तात्पर्य है ॥ तहां सो अखंड ब्रह्म प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंका अविषय होणेतें अज्ञात भी है ॥ और 'तरति शोकमात्मवित् । ब्रह्मविदाप्नोति परम् ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति' इत्यादिक श्रुतियोंतें ता अखंड ब्रह्मके अज्ञानका अनर्थकी निवृत्ति तथा परमानं-
दकी प्राप्तिरूप फल कथन कन्या है ॥ यातें ता अखंड ब्रह्मविषे ही ता श्रुतिका तात्पर्य सिद्ध होवै है ॥ शंका—अखंड ब्रह्म ही महावाक्योंका अर्थ है यह पूर्व आपनै कहा ॥ तहां ब्रह्मविषे सो अखंडपणा क्या है ? ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब मतभेदसे ता अखंडपणेका निरूपण करै हैं ॥ तहां 'विजातीयस्वजातीयस्वगतभेदश्चून्यत्वम् अखण्ड-
त्वम्' अर्थ—विजातीय भेद १ सजातीय भेद २ स्वगत भेद ३ इन तीन भेदोंतें जो रहितपणा है यह ही ता ब्रह्मविषे अखंडपणा है ॥ अब ब्रह्मविषे तिन तीन भेदोंके अभाव दिखावणेवासेतें प्रथम अनात्म वस्तुवोंविषे ते तीनों भेद दिखावै हैं ॥ तहां विलक्षण जाति-
वाल पदार्थोंका जो परस्पर भेद है सो भेद विजातीय भेद कहा जावै है ॥ जैसे वृक्षोंविषे जो घटपटादिक पदार्थोंका भेद है तथा तिन घट पटादिक पदार्थोंविषे जो तिन वृक्षोंका भेद है सो भेद विजातीय भेद कहा जावै है और समान जातिवाले पदार्थोंका जो परस्पर भेद है सो भेद सजातीय भेद कहा जावै है ॥ जैसे पिप्पलके

वृक्षका जो नित्रके वृक्षविषे भेद है ॥ तथा तौ नित्रके वृक्षका जो ता पिप्पलके वृक्षविषे भेद है सो भेद सजातीय भेद कह्या जावै है और वृक्षविषे स्थित जे पत्र पुष्प शाखादिक हैं तिन पत्रादिकोंका जो ता वृक्षविषे भेद है सो भेद स्वगत भेद कह्या जावै है ॥ इस प्रकार सर्व अनात्म पदार्थ उक्त तीन भेदवाले ही हैं और ब्रह्मविषे उक्त तीन भेदोंमें कोई प्रकारका भी भेद संभवता नहीं सो दिखावै है ॥ तहां ब्रह्मविषे विजातीय भेद तबी सिद्ध होवै जवी ब्रह्ममें भिन्न कोई वस्तु सत्य होवै ॥ सो ब्रह्ममें भिन्न कोई वस्तु सत्य है नहीं, किंतु अविद्या सहित सर्व कार्य प्रपंच ता अधिष्ठान ब्रह्मविषे कल्पित होणेंतें मिथ्या ही है ॥ यातें ता ब्रह्मविषे सो विजातीय भेद संभवता नहीं और ता ब्रह्मविषे सो सजातीय भेद तबी सिद्ध होवै जवी ता ब्रह्मके सजातीय कोई दूसरा पदार्थ होवै सो ब्रह्मके सजातीय कोई दूसरा पदार्थ है नहीं ॥ जो कहो जीव ब्रह्मके सजातीय है सो कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतें 'तत्त्वमसि । अहंब्रह्मास्मि । अयमात्माब्रह्म । क्षेत्रज्ञंचापिमा-
 विद्धि' इत्यादिक श्रुति स्मृतियोंनै जीव ब्रह्म दोनोंकी अत्यंत एकता कथन करी है और सजातीयपणा तौ भिन्न वस्तुविषे होवै है ॥ अभिन्न वस्तुविषे सजातीयपणा होता नहीं ॥ यातें ता 'ब्रह्मविषे सो सजातीय भेद भी संभवता नहीं और ता ब्रह्मविषे सो स्वगत भेद तबी सिद्ध होवै जवी ता ब्रह्मविषे अवयव गुणक्रिया जाति संबंध इन पांचोंविषे कोई भी विद्यमान होवै परंतु तिन पांचोंविषे कोई भी धर्म ता ब्रह्मविषे है नहीं ॥ जिस कारणतें 'निष्कलनिष्क्रियं ज्ञानं निरवद्यं निरंजनम् । साक्षचित्तं केवलो निर्गुणश्च । असंगो ह्ययं पुरुषः । नित्यः सर्वगतः स्यात्पुरुष-
 लोऽयं सनातनः' इत्यादिक श्रुति स्मृतियोंनै ता ब्रह्मविषे तिन अवयवा-
 दिक पांचोंका निषेध कन्या है ॥ यातें ता ब्रह्मविषे सो स्वगत भेद भी संभवता नहीं ॥ ऐसे उक्त तीन भेदोंतें जो रहितपणा है यह ही

ता ब्रह्मविषे अखंडपणा है ॥ तहां एक स्वगत भेदतैं रहितपणेकूं जो अखंडपणा कहते तौ सांख्यियोंके आत्मविषे ता अखंडपणेके लक्षणकी अतिव्याप्ति होती जिस कारणतैं ते सांख्य मतवाले भी ता आत्माकूं अवयव गुण क्रिया जाति संबंध इन पांचोतैं रहित ही मानै हैं ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासरतैं ता लक्षणविषे सजातीय भेदतैं रहितपणा कथन कऱ्या है ॥ तहां ते सांख्यमतवाले नाना आत्मा मानै हैं यातैं तिनोंके मतविषे सो आत्मा सजातीय भेदतैं रहित नहीं है किंतु सजातीय भेदवाला ही है ॥ यातैं ता आत्मविषे अतिव्याप्ति होवै नहीं किंवा सजातीय स्वगत इन दो भेदोतैं रहितपणेकूं जो अखंडपणा कहते तौ आकाशविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती काहेतैं सो आकाश एक है ॥ यातैं सजातीय भेदतैं भी रहित है और निरवयव निष्क्रिय है, यातैं स्वगत भेदते भी रहित है ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासरतैं ता लक्षणविषे विजातीय भेदतैं रहितपणा कथन कऱ्या है ॥ तहां सो आकाश विजातीय भेदतैं रहित नहीं है ॥ किंतु पृथिवी आदिक विजातीय पदार्थोंके भेदवाला ही है ॥ यातैं ता आकाशविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ किंवा एक विजातीय भेदतैं रहितपणेकूं जो अखंडपणा कहते तौ ता ब्रह्मविषे सजातीय स्वगत इन दो भेदोंकी प्राप्ति होवैगी ॥ ता करिकै 'एकमेवाद्वितीयंब्रह्म' इस श्रुतिका विरोध होवैगी ॥ ता श्रुतिविरोधके निवृत्त करणेवासरतैं ता लक्षणविषे सजातीय भेदतैं रहितपणा कहा है और ता ब्रह्मविषे एकरसत्वके सिद्ध करणेवासरतैं स्वगत भेदतैं रहितपणा कहा है इति ॥ अथवा ता अखंडपणेका यह लक्षण करणा ॥ 'त्रिविध परिच्छेदशून्यत्वं अखंडत्वम्' । अर्थ—देशपरिच्छेद १ कालपरिच्छेद २ वस्तुपरिच्छेद ३ इन तीन परिच्छेदोंतैं जो रहितपणा है यह ही ता ब्रह्मविषे अखंडपणा है ॥ अब ब्रह्मविषे तीन परिच्छेदोंतैं

रहितपणा दिखावणेवासरतें प्रथम अनात्म वस्तुवोंविषे ते तनीं परिच्छेद दिखावें हैं ॥ तहां अत्यंताभावका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम देशपरिच्छेद है ॥ जैसे घटत्वादिक धर्मोंका पटादिकोंविषे अत्यंताभाव रहै है ता अत्यंताभावका प्रतियोगीपणा तिन घटत्वादिक धर्मोंविषे रहै है ॥ यह ही तिन घटत्वादिक धर्मोंविषे देशपरिच्छेद है ॥ और प्रागभावका तथा प्रध्वंसाभावका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम कालपरिच्छेद है ॥ जैसे घटका आपणी उत्पत्तितें पूर्व आपणे उपादान कारणरूप कपालोंविषे प्रागभाव रहै है तथा आपणे नाशतें अनंतर तिन कपालोंविषे प्रध्वंसाभाव रहै है ता प्रागभावका तथा प्रध्वंसाभावका प्रतियोगीपणा ता घटविषे रहै है, यह ही ता घटविषे कालपरिच्छेद है और अन्योन्याभावके प्रतियोगीपणेका नाम वस्तुपरिच्छेद है ॥ जैसे घटका पटविषे भेद रहै है और पटका ता घटविषे भेद रहै है ॥ ता भेदरूप अन्योन्या भावका प्रतियोगीपणा ता घट पटकूं है ॥ यह ही तिन घट पटादिकोंविषे वस्तुपरिच्छेद है ॥ इस प्रकार सर्व अनात्मपदार्थ उक्त तीन परिच्छेदवाले ही हैं और ब्रह्मविषे उक्त तीन परिच्छेदोंमें कोई प्रकारका भी परिच्छेद रहता नहीं सो दिखावें हैं ॥ तहां ' आकाशवत्सर्वगतश्चनित्यः । महतोमहीयान् ' इत्यादिक श्रुतियोंनें ब्रह्मकूं विभु कहा है और विभु द्रव्यका कोई भी स्थानविषे अत्यंताभाव होता नहीं ॥ यातें ता ब्रह्मविषे सो देशपरिच्छेद संभवता नहीं ॥ और ' सत्यंज्ञानमनंतंब्रह्म । नजायतेभ्रियतेवाकदाचित् ' इत्यादिक श्रुतियोंनें ता ब्रह्मकूं उत्पात्ति विनाशतें रहित नित्य कहा है और नित्य वस्तुका प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव होता नहीं ॥ यातें ता ब्रह्मविषे सो कालपरिच्छेद भी संभवता नहीं और स्वप्नपदार्थोंकी न्याईं सर्वजगत् ब्रह्मविषे आरोपित होणेतें मिथ्या है और आरोपित मिथ्या वस्तु अधिष्ठानतें भिन्न सत्तावाला होता नहीं ॥ यातें सो अधिष्ठान ब्रह्म ही ता

सर्व जगत्का आत्मारूप है ॥ या कारणतैं ता ब्रह्मविषे सो वस्तु परिच्छेद भी संभवता नहीं ॥ तहां श्रुति ॥ ' वेदाहमेतमजरंपुराणंसर्वात्मनं सर्वगतं विभुत्वात् ' अर्थ—जो ब्रह्म अजर है तथा पुराण है तथा सर्वका आत्मारूप है तथा विभु होणेतैं सर्वगत है ऐसे ब्रह्मकूं में अपरोक्ष जानताहूं इति ॥ और कल्पतरु ग्रन्थके कर्त्ता आचार्यने तौ ता अखंडपणेका यह लक्षण कन्या है ॥ ' अपर्यायानेकशब्दप्रकाश्यत्वेसतिअविशिष्टत्वम् अखंडत्वम् ' अर्थ—अपर्याय तथा अनेक ऐसे जे शब्द हैं तिन शब्दों कारिकैं जो वस्तु प्रकाशित होवै तथा विशिष्ट भावतैं रहित होवै सो वस्तु अखंड कहा जावै है ॥ तहां ' तत्त्वमसि । अहंब्रह्मास्मि ' इत्यादिक महावाक्योंविषे स्थित जे तत् त्वं आदिक शब्द हैं ते शब्द वाच्य अर्थके भेदतैं अपर्याय भी हैं तथा अनेक भी हैं ॥ शब्दों कारिकैं सो ब्रह्म प्रकाशित है तथा विशिष्टभावतैं रहित भी है यह ही ता ब्रह्मविषे अखंडपणा है ॥ तहां ' घटःकलशः ' इन अनेक शब्दों कारिकैं यद्यपि घट प्रकाशित है तथापि ते शब्द अपर्याय नहीं हैं किंतु पर्याय ही हैं ॥ और ' नीलमुत्पलम् ' इन अपर्याय अनेक शब्दों कारिकैं यद्यपि उत्पल प्रकाशित है तथापि सो उत्पल विशिष्ट भावतैं रहित नहीं है किंतु नील गुण विशिष्ट ही है ॥ यातैं तिन घट नील उत्पलादिकोंविषे ता अखंडपणेके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ यद्यपि ' यतोवाचोनिवर्ततेअप्राप्यमनसासह ' इत्यादिक श्रुतियोंने ब्रह्मकूं मन वाणीका आविषय कहा है ॥ यातैं ता ब्रह्मविषे साक्षात् शब्द प्रकाश्यत्व संभवता नहीं तथापि वाच्यार्थभूत माया अंतःकरण द्वारा लक्षणावृत्ति कारिकैं ता ब्रह्मविषे शब्द प्रकाश्यत्व संभवै है ॥ जो कदाचित् लक्षणावृत्ति कारिकैं भी ता ब्रह्मविषे शब्द प्रकाश्यत्व नहीं मानिये तौ ' तत्त्वौपनिषदंपुरुषंपृच्छामि ' अर्थ—उपनिषदरूप शब्द प्रमाण कारिकैं जानणे योग्य तिस परमात्माके स्वरूपकूं में तुम्हारेसैं पूछता हूं ॥ इस श्रुतिकै

विरोध प्राप्त होवेगा ॥ यार्तै तत्त्वमसि आदिक महावाक्य तत् त्वं पदके लक्ष्य अर्थकूं ग्रहण करिकै ता अखंड स्वरूपके प्रतिपादनविषे प्रवृत्त होवै है यह उक्त अर्थ सर्व दोषतै रहित है इति ॥ शंका—उक्त रीतिसे तत्त्वमसि आदिक वाक्य ता अखंड अर्थके बोधक होवो परन्तु ता अखंड अर्थके बोध करिकै इस अधिकारी पुरुषकूं कौन फल होवै है ॥ समाधान—श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जबी इस अधिकारी पुरुषके प्रति तत्त्वमसि आदिक महावाक्यका उपदेश करै है तबी इस अधिकारी पुरुषकूं भागत्याग लक्षणा करिकै माया अंतःकरणादिक वाच्य भागके परित्याग पूर्वक अखंड ब्रह्मका ज्ञान होवै ॥ अर्थात् 'अहंब्रह्मास्मि ब्रह्मैवाहमस्मि' या प्रकारका परस्पर अभेद विषयक अपरोक्ष ज्ञान होवै है ॥ तहां 'अहंब्रह्मास्मि' यह वृत्ति तौ अहं पदार्थ प्रत्यक् आत्माविषे ब्रह्मके अभेदकूं विषय करै है ॥ और 'ब्रह्मैवाहमस्मि' यह वृत्ति तौ ब्रह्मविषे ता प्रत्यक् आत्माके अभेदकूं विषय करै है ॥ तहां अहं पदार्थ प्रत्यक् चेतनविषे सर्वोंकूं अपरोक्षपणा तथा आत्मपणा सिद्ध है और ब्रह्मकूं परोक्ष तथा अनात्मा मानै है ॥ जबी प्रत्यक् आत्माविषे ब्रह्मके अभेदकूं विषय करणेहारा 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारका अपरोक्ष ज्ञान होवै है तबी ता ज्ञानतै ब्रह्मके परोक्षपणेकी तथा अनात्मपणेकी निवृत्ति होइ जावै है और इस जीवात्माकूं लोक परिच्छिन्न मानै है तथा अब्रह्मरूप मानै है ॥ जबी ता ब्रह्मविषे इस जीवात्माके अभेदकूं विषय करणेहारा 'ब्रह्मैवाहमस्मि' या प्रकारका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होवै है तबी ता ज्ञानतै इस जीवात्माके परिच्छिन्नपणेकी तथा अब्रह्मपणेकी निवृत्ति होइ जावै है ॥ यार्तै इस अधिकारी पुरुषन ब्रह्मविषे परोक्षत्व अनात्मत्व शंकाकी निवृत्ति करणेवासतै तथा आपणे आत्माविषे परिच्छिन्नत्व अब्रह्मत्व शंकाकी निवृत्ति करणेवासतै 'अहंब्रह्मास्मि । ब्रह्मैवाहमस्मि' या प्रकारतै आत्मा ब्रह्मका परस्पर अभेद

निश्चय करणा ॥ इस प्रकार तत्त्वमसि आदिक महावाक्योंतैं जन्य जो अखंड ब्रह्माकार अपरोक्ष वृत्ति है ता अपरोक्ष वृत्तिरूप ज्ञान करिके कार्य प्रपंच सहित अज्ञानरूप अनर्थकी निवृत्ति होवै है ॥ तथा यह प्रत्यक आत्मा अखंड एकरस ब्रह्मानंदरूप करिके स्थित होवै है ॥ तहां श्रुति ॥ 'तरतिशोकमात्मवित् । ब्रह्मवेदब्रह्मैवभवति' अर्थ-आत्माके साक्षात्कारवाला पुरुष सर्व अनर्थरूप शोककूं नाश करै है और 'अहं-ब्रह्मास्मि' या प्रकार ब्रह्मकूं आपणा आत्मारूप करिके जानणेहारा विद्वान् पुरुष ब्रह्मरूप ही होवै है ॥ इत्यादिक अनेक श्रुतियां ता ब्रह्मवेत्ता पुरुषकूं ता ब्रह्मसाक्षात्करिके अज्ञानकी निवृत्ति तथा ब्रह्मानंदकी प्राप्तिरूप फल कथन करै हैं इति ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीस्वामिउद्धवानंदगिरिपूज्यपादाशिष्येण स्वामिचिद्धनानंदगिरिणा विरचिते प्राकृततत्त्वानुसंधाने प्रथमपरिच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः ।

अथ

तत्त्वानुसंधान-

द्वितीय परिच्छेद ।

तहां तत्त्वमासि आदिक वाक्य करिकै जन्य जो अखंड ब्रह्म विषयक अपरोक्ष वृत्ति है ता करिकै इस अधिकारी पुरुषकूं अज्ञानकी निवृत्ति तथा परमानंदकी प्राप्ति होवै है यह वार्ता पूर्व प्रथम परिच्छेदके अंतविषे कही थी, ताके विषे यह जिज्ञासा होवै है ॥ ता वृत्तिका क्या स्वरूप है और ता वृत्तिविषे कौन प्रमाण है और ता वृत्तिका किस प्रकारतें उत्पत्ति होवै है और तिस वृत्ति करिकै कौन प्रयोजन सिद्ध होवै है ॥ ऐसी जिज्ञासाके प्राप्त हुए प्रमा अप्रमा इस भेदतें दो प्रकारकी वृत्तिके निरूपण करणवास्तें प्रथम ता वृत्तिका सामान्य लक्षण कहै हैं ॥ शंका-प्रमाण करिकै ही प्रमेयकी सिद्धि होवै है ॥ यातें ग्रंथविषे प्रथम प्रमाणका ही निरूपण कऱ्या चाहिये ॥ तिसतें अनंतर प्रमेयका निरूपण कऱ्या चाहिये ॥ या कारणतें ही न्यायशास्त्रविषे प्रथम प्रमाणका निरूपण करिकै पश्चात् प्रमेयका निरूपण कऱ्या है और आपतौ प्रथम परिच्छेदविषे ब्रह्मात्मरूप प्रमेयका निरूपण करिकै इस द्वितीय परिच्छेदविषे प्रमाणका निरूपण करो हो ॥ यातें यह आपका निरूपण सर्व शास्त्रतें विरुद्ध है ॥ समाधान-अन्य न्यायादिक शास्त्रोंविषे प्रमेयकूं जडपणा होणतें ता प्रमेयकी प्रमाणके अधीन ही सिद्धि होवै है ॥ यातें तिन अन्य शास्त्रोंविषे तौ प्रथम प्रमाणका निरूपण करिकै ही पश्चात् प्रमेयका निरूपण करणा उचित है ॥ और इस वेदांत शास्त्रविषे तौ सर्वप्रमाणादिक व्यवहारोंका साधक आद्वितीय आत्मारूप साक्षी चैतन्य ही प्रमेय

है यातें इस वेदांत शास्त्रविषे तो प्रथम ता चैतन्यरूप प्रमेयका निरूपण करिकै ही पश्चात् तिन प्रमाणादिकोंका निरूपण करणा उचित है ॥ यह वार्ता संक्षेप शारीरक ग्रंथविषे श्रीसर्वज्ञ महामुनिने भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ ' मानेनमेयावगतिश्चयुक्ता धर्मस्यजाड्याद्विधि-निष्ठकांडे ॥ मेयेनमानावगतिस्तुयुक्ता वेदांतवाक्येष्वजडं हिमेयम् ' ॥ अर्थ-पूर्व मीमांसाविषे धर्मादिरूप प्रमेय जड है ॥ यातें ता प्रमेयकी सिद्धि प्राण करिकै युक्त है और वेदांत शास्त्रविषे ब्रह्मात्मरूप प्रमेय चेतन है यातें ता प्रमेयकी सिद्धि प्रमाण करिकै युक्त नहीं है ॥ किंतु ता चेतन प्रमेय करिकै ही जड प्रमाणकी सिद्धि युक्त है इति ॥ अब ता वृत्तिका सामान्य लक्षण कहे हैं ॥ ' विषयचैतन्याभिव्यंजकोंऽंतःकरणाज्ञानयोःपरिणामविशेषः वृत्तिः ' अर्थ-घट पटादिरूप विषय करिकै अवच्छिन्न जो चैतन्य है ताका नाम विषय चैतन्य है ॥ ता विषय चैतन्यका अभिव्यंजक ऐसा जो अंतःकरणका वा अज्ञानका परिणाम विशेष है सो वृत्तिज्ञान कहा जावै है ॥ यद्यपि क्रोध इच्छा सुख दुःख इत्यादिक भी अंतःकरणके ही परिणाम हैं तथा आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं ॥ तथापि तिन क्रोधादिकोंविषे ता विषय चैतन्यका अभिव्यंजकपणा है नहीं यातें ' विषय चैतन्याभिव्यंजकः ' इस पदके कहणेतें तिन क्रोधादिकोंविषे ता वृत्तिके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ और यद्यपि चक्षु आदिक इंद्रिय भी स्वजन्य वृत्तिद्वारा ता विषय चैतन्यके अभिव्यंजक ही हैं तथापि ते चक्षु आदिक इंद्रिय अंतःकरणका वा अज्ञानका परिणाम नहीं हैं ॥ किंतु तेजादिक भूतोंका ही परिणाम हैं ॥ यातें अंतःकरणका वा अज्ञानका परिणाम कहणेतें तिन चक्षु आदिक इंद्रियोंविषे ता वृत्तिके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ तहां अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव इन तीन दोषोंका स्वरूप प्रथम परिच्छेदविषे कथन करिकै आये हैं ॥ सो सर्वत्र जानि लेणा ॥ शंका-पूर्व वृत्तिविषे

विषय चैतन्यका अभिव्यंजकपणा कह्या सो अभिव्यंजकपणा क्या है ॥
 ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब ता अभिव्यंजकपणेका लक्षण कहै है ॥
 'अपरोक्षव्यवहारजनकत्वं अभिव्यंजकत्वम्' अर्थ—'अयंचटः अयंपटः'
 इस प्रकारका जो अपरोक्ष व्यवहार है ता अपरोक्ष व्यवहारका जनक-
 पणा ही तिन वृत्तियोंविषे विषय चैतन्यका अभिव्यंजकपणा है ॥
 शंका—चक्षु आदिक इंद्रियजन्य अपरोक्ष वृत्तियोंविषे तौ सो अपरोक्ष
 व्यवहारका जनकपणा संभवै है ॥ परंतु अनुमानादिक प्रमाणजन्य अनु-
 मिति आदिक परोक्ष वृत्तियोंविषे सो अपरोक्ष व्यवहारका जनकपणा है
 नहीं ॥ जिस कारणतै 'पर्वतो वह्निमान्' इस अनुमितितै अनंतर 'अयंव-
 ह्निः' या प्रकारका अपरोक्ष व्यवहार कोई भी होता नहीं ॥ यातै अनु-
 मिति आदिक परोक्ष वृत्तियोंविषे ता अभिव्यंजकपणेके अभावतै ता
 उक्त वृत्तिके लक्षणकी अव्याप्ति ही होवै है ॥ ऐसी अरुचिके हुए अब
 ता अभिव्यंजकपणेका अन्य प्रकारतै निर्वचन करे है ॥ 'आवरणनिवर्त-
 कत्वं अभिव्यंजकत्वम्' अर्थ—तिन वृत्तियोंविषे जो आवरणका निवर्त-
 कपणा है यह ही ता विषय चैतन्यका अभिव्यंजकपणा है ॥ सो अभि-
 व्यंजकपणा अनुमिति आदिक परोक्ष वृत्तियोंविषे भी है, यातै तिन
 परोक्ष वृत्तियोंविषे ता उक्त लक्षणकी अव्याप्ति होवै नहीं इहां यह अभि-
 प्राय है ॥ सो अज्ञान कृत आवरण दो प्रकारका होवै है, एक तौ अस-
 त्त्वापादक आवरण होवै है और दूसरा अभानापादक आवरण होवै है ॥
 तहां वटादि विषयोंके नास्ति इस व्यवहारका हेतुरूप आवरण तौ अस-
 त्त्वापादक आवरण कह्या जावै है और नभाति इस व्यवहारका हेतु-
 रूप आवरण अभानापादक आवरण कह्या जावै है ॥ तहां अभाना-
 पादक आवरणकी तौ अपरोक्षज्ञान करिकै ही निवृत्ति होवै है, परोक्षज्ञान
 करिकै निवृत्ति होती नहीं और असत्त्वापादक आवरणकी तौ अनुमिति
 आदिका अपरोक्ष ज्ञान करिकै भी निवृत्ति होवै है ॥ जिस कारणतै

धूमरूप हेतुके ज्ञानतैं 'पर्वतोवह्निमान्' या प्रकारकी अनुमितिके हुए तथा शास्त्रप्रमाणतैं स्वर्गादिकोंके परोक्ष ज्ञान हुए पर्वतविषे वह्नि नहीं है तथा स्वर्गादिक नहीं हैं या प्रकारका नास्तित्वव्यवहार होता नहीं किन्तु 'वह्निरस्ति । स्वर्गोऽस्ति' या प्रकारका अस्तित्व व्यवहार ही होवै है ॥ यातैं अनुमिति आदिक परोक्ष वृत्तियोंविषे भी ता असत्त्वा-पादक आवरणका निवर्त्तकपणा विद्यमान ही है, अथवा सो अज्ञानकृत आवरण दो प्रकारका होवै है ॥ एकतो विषय चैतन्यनिष्ठ आवरण होवै है और दूसरा प्रमाता चैतन्यनिष्ठ आवरण होवै है ॥ तहां विषय चैतन्य-निष्ठ आवरणकी तौ अपरोक्षज्ञान करिके ही निवृत्ति होवै है और प्रमाता चैतन्यनिष्ठ आवरणकी तौ परोक्षज्ञानतैं भी निवृत्ति होवै है ॥ यातैं तिन अनुमिति आदिक परोक्ष वृत्तियोंविषे ता आवरण निवर्त्तकत्वरूप अभिव्यञ्जकपणेके सिद्ध हुए ता उक्त वृत्तिके लक्षणकी अव्याप्ति होवै नहीं इति ॥ शंका—सुख दुःखादिकोंकूं विषय करणेहारे वृत्तिज्ञानविषे तथा ईश्वरके माया वृत्तिरूप ज्ञानविषे तथा अविद्याकी वृत्तिरूप भ्रम-ज्ञानविषे सो आवरणका निवर्त्तकपणा है नहीं ॥ यातैं तिन वृत्तियोंविषे ता उक्त लक्षणकी भी अव्याप्ति होवै है, ऐसी अरुचिके हुए अब अन्य प्रकारतैं ता अभिव्यञ्जकपणेका निर्वचन करै हैं ॥ 'अस्तित्वव्यवहारजनकत्वम् अभिव्यञ्जकत्वम्' अर्थ—घटोऽस्ति पटोऽस्ति' इस प्रकारका जो अस्तित्वव्यवहार है ता अस्तित्वव्यवहारका जनकपणा ही तिन वृत्तियोंविषे विषय चैतन्यका अभिव्यञ्जकपणा है यह अभिव्यञ्जकपणा तिन अपरोक्ष वृत्तियोंविषे तथा परोक्ष वृत्तियोंविषे तथा सुखादि विषयक वृत्तियोंविषे तथा मायाकी वृत्तियोंविषे तथा भ्रम वृत्तियोंविषे सर्वत्र विद्यमान है ॥ यातैं इस लक्षणकी कोई भी वृत्तिविषे अव्याप्ति होवै नहीं इति ॥ शंका—पूर्व आपने वृत्तिके लक्षणविषे अंतःकरणके वा अज्ञानके परिणामकूं वृत्ति कइया सो सम्भवता नहीं काहेतैं 'पूर्वरूपपरित्यागेनरूपांतरापात्तिः परि-

णामः' अर्थ—वस्तुकृत आपणे पूर्वरूपका परित्याग करिके जो अन्य रूपकी प्राप्ति है ताका नाम परिणाम है यह ही ता परिणामका लक्षण करना होवैगा, सो सम्भवता नहीं ॥ जिस कारणते लोकविषे कोई भी वस्तुकृत पूर्वरूपके विद्यमान हुए वा पूर्वरूपके नष्ट हुए अन्य रूपकी प्राप्ति देखणे-विषे आवती नहीं, किंवा वेदांत शास्त्रविषे विवर्तवाद ही अंगीकार है परिणामवाद अंगीकार है नहीं, जो कदाचित् ता परिणाम वादकू अंगीकार करोगे तो सिद्धांतका विरोध प्राप्त होवैगा ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब ता परिणामका तथा विवर्तका लक्षण कहै हैं ॥ 'उपादानसमसत्ताकान्यथाभावः परिणामः ॥ उपादानविषमसत्ताकान्यथाभावः विवर्तः' अर्थ—उपादान कारणके समान सत्तावाला ऐसा जो ता उपादानका अन्यथा भाव है सो परिणाम कह्या जावै है ॥ जैसे दुग्धका दधि परिणाम है ॥ तहां ता दुग्धकी व्यावहारिक सत्ता है और ता दधिकी भी व्यावहारिक सत्ता है ॥ याते सो दधि ता दुग्धरूप उपादान कारणके समान सत्तावाला है और ता दधिविषे दुग्ध व्यवहार होता नहीं ॥ याते सो दधि ता दुग्धका अन्यथा भाव भी है ॥ याते ता दधिविषे ता दुग्धका परिणामपणा सम्भवै है और उपादान कारणते विषम सत्तावाला ऐसा जो ता उपादानका अन्यथा भाव है सो विवर्त कह्या जावै है ॥ जैसे रज्जुविषे प्रतीत भया जो सर्प है सो सर्प ता रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यका विवर्त है तहां ता चैतन्यकी तो पारमार्थिक सत्ता है और ता कल्पित सर्पकी प्राप्तिभासिक सत्ता है ॥ याते सो सर्प ता चैतन्यरूप उपादान कारणते विषम सत्तावाला है ॥ और 'अयंसर्पः' या प्रकारके व्यवहारका विषय होनेते सो सर्प ता चैतन्यका अन्यथा भाव भी है ॥ याते ता कल्पित सर्पविषे ता चैतन्यका विवर्तपणा सम्भवै है ॥ तहां । 'अन्यथाभावः परिणामः' । इतनामात्र ही जो ता परिणामका लक्षण करते तो अन्यथा भावरूप विवर्तविषे ता परिणामके लक्षणकी अतिव्याप्ति

होती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासते ता परिणामके लक्षणविषे उपादान समसत्ताका यह पद कथन कन्या है ॥ तहां सो विवर्त्त उपादानके सम सत्तावाला होता नहीं ॥ यातें ता विवर्त्तविषे ता परिणामके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ इस प्रकार विवर्त्तके लक्षणविषे भी अन्यथा भावरूप परिणामविषे अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासते उपादान विषम सत्ताक यह पद कथन कन्या है, इस प्रकार परिणामका तथा विवर्त्तका परस्पर भेद है ॥ तैसे प्रसंगविषे सो उक्त वृत्ति भी ता अंतःकरण अज्ञानरूप उपादान कारणकी अपेक्षा करिके तौ परिणाम है और अधिष्ठान चैतन्यकी अपेक्षा करिके विवर्त्त है ॥ यातें परिणामकी अप्रसिद्धि तथा सिद्धांतका विरोध होवै नहीं इति ॥ शंका—अंतःकरण निरवयव द्रव्य है ॥ यातें ता अंतःकरणका सो वृत्तिरूप परिणाम संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें लोकविषे सावयव दुग्धादिकोंका ही दधि आदिक परिणाम देखणेविषे आवै है ॥ निरवयव द्रव्यका कहीं भी परिणाम देखणेविषे आवता नहीं ॥ जो कदाचित् निरवयव द्रव्यका भी परिणाम भानोंगे तो ता निरवयव द्रव्यके स्वरूपका ही नाश होवैगा ॥ समाधान—‘तन्मनोऽकुरुत’ अर्थ सो परमात्मा मनकूं उत्पन्न करता भया ॥ इत्यादिक श्रुतियोंविषे ता मनरूप अंतःकरणकी उत्पत्ति कथन करी है और जो जो द्रव्य उत्पत्तिवाला होवै है सो सो द्रव्य दुग्धादिकोंकी न्याई सावयव ही होवै है ॥ यातें ता अंतःकरणकूं सावयवता होणेतें परिणामीपणा संभवै है ॥ किंवा जैसे अंतःकरणका सावयवपणा श्रुति प्रमाण करिके सिद्ध है तैसे ता वृत्तिज्ञान अंतःकरणका धर्मपणा भी श्रुति प्रमाण करिके ही सिद्ध है ॥ तहां श्रुति ॥ ‘कामःसंकल्पोविचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धाधृतिर्हीर्षीर्भीरित्येतत्सर्वमनएव’ अर्थ—इच्छा संकल्प संशय श्रद्धा अश्रद्धा धैर्य अधैर्य लज्जा वृत्तिज्ञान भय यह सर्व मनके ही धर्म हैं इति ॥ यह श्रुति इच्छा-

दिकोंकू अंतःकरणका ही धर्म कहै है ॥ शंका—‘अहंजानामि । अहं-
मिच्छामि’ या प्रकारका अनुभव सर्वलोकोंकू होवै है ॥ ता अनुभवतै तै
ज्ञान इच्छादिक आत्माके ही धर्म सिद्ध होवै हैं यातै तिन ज्ञान इच्छा-
दिकोंविषे अंतःकरणका धर्मपणा संभवता नहीं ॥ जो कदाचित् तिन
ज्ञान इच्छादिकोंकू अंतःकरणका धर्म मानोगे तौ ता उक्त अनुभवका
विरोध होवैगा और इस अनुभवका कोई बाधक है नहीं ॥ यातै इस
अनुभवविषे भ्रमरूपता भी संभवती नहीं ॥ और ते ज्ञान इच्छादिक
मनरूप निमित्तकारण करिकै जन्य होवै हैं ॥ यातै ‘एतत्सर्वमनएव’ इस
उक्त श्रुतिका तौ ते इच्छादिक सर्व मन करिकै ही जन्य हैं या प्रकार
भी अर्थ संभवै है ॥ यातै ता श्रुति वचनतै भी तिन इच्छाज्ञानादिकोंकू
अंतःकरणकी धर्मरूपता सिद्ध होवै नहीं ॥ समाधान—जैसे वास्तवते
दाहकपणेतै रहित लोहपिंडविषे अग्निके तादात्म्य संबंध करिकै यह
लोहपिंड दाहकू करै है या प्रकारका दाह कर्तृत्व व्यवहार होवै है ॥
तैसे अंतःकरण आत्मा दोनों तादात्म्य अध्यास करिकै ही अहंजानामि
अहंमिच्छामि इत्यादिक अनुभव होवै है ॥ जो कहो ता अध्यासविषे
कोई प्रमाण नहीं है सो ऐसा नहीं कहणा ॥ जिस कारणतै ता अध्या-
सविषे इस पुरुषका आपणा अनुभव ही प्रमाण है सो प्रकार दिखावै हैं ॥
अहंजानामि या प्रकारका अनुभव सर्व लोकोंकू होवै है ॥ ता अनुभवतै
इस पुरुषविषे ज्ञातापणा प्रतीत होवै है ॥ सो ज्ञातापणा केवल अंतःक-
रणविषे तौ संभवता नहीं ॥ जिस कारणतै सो अंतःकरण भूतोंका काय
होणेतै जड है ॥ जडविषे भी जो ज्ञातापणा होता होवै तौ घटादिकों-
विषे भी सो ज्ञातापणा होणा चाहिये ॥ तैसे सो ज्ञातापणा केवल
आत्माविषे भी संभवता नहीं जिस कारणतै ‘असंगो ह्ययंपुरुषः । केव-
लानिर्गुणश्च । अव्यक्तोऽयमचिंत्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते’ इत्यादिक
श्रुति स्मृतियों करिकै ता आत्माका असंगपणा ही जान्या जावै है ॥

ऐसे असंग आत्माविषे सो ज्ञातापणा संभवता नहीं यातें अहं इस प्रतीति तें आत्माविषे अंतःकरणका अध्यारोप करिकै, तथा 'अहंचेतनः' इस प्रतीति तें ता अंतःकरणविषे आत्माके तादात्म्यका अध्यारोप करिकै, तथा आत्माविषे अंतःकरणके इच्छादिक धर्मोंका और अंतःकरणविषे आत्माके सत्यादिक धर्मोंका अध्यारोप करिकै यह जीव 'अहं जानामि' या प्रकार तें आपणेविषे ज्ञातापणेकूं अनुभव करै है यातें ता अध्यासविषे इस जीवका अनुभव ही प्रमाण है ॥ इस प्रकारके अनुभव सिद्ध अध्यासके वशातें ही ते अंतःकरणके ज्ञान इच्छादिक धर्म आत्माविषे प्रतीत होवै हैं, वास्तवतें आत्माके ते धर्म नहीं है इति ॥ इहां नैयायिक तौ यह कहै हैं ॥ आत्माके साथ मनके संयोग हुए ज्ञान १ इच्छा २ प्रयत्न ३ सुख ४ दुःख ५ द्वेष ६ धर्म ७ अधर्म ८ संस्कार ९ यह नव गुण आत्माविषे उत्पन्न होवै हैं ॥ यातें ते ज्ञान इच्छादिक आत्माके ही धर्म हैं ॥ यह नैयायिकोंका मत न्यायप्रकाशके तृतीय परिच्छेदविषे विस्तारतें कथन कऱ्या है सो यह नैयायिकोंका मत समीचीन नहीं है ॥ काहेतें नैयायिकोंने आत्माकी न्याईं मनकूं भी निरवयव द्रव्य मान्या है ॥ ऐसे निरवयव मनका निरवयव आत्माके साथ संयोग ही संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें नैयायिकोंने ता संयोगकूं अव्याप्यवृत्ति मान्या है तहां जिन दो द्रव्योंका संयोग होवै है तिन दो द्रव्योंके किंचित् देशविषे तौ सो संयोग रहै है और किंचित् देशविषे ता संयोगका अभाव रहै है यह ही ता संयोगविषे अव्याप्य वृत्तिपणा है ॥ जैसे वृक्षकी शाखाविषे तौ वानरका संयोग रहै है और तिसी वृक्षके मूल देशविषे ता संयोगका अभाव रहै है, इस प्रकार सर्व संयोग अव्याप्य वृत्त होवै है ॥ ऐसा अव्याप्य वृत्ति संयोग वृक्ष वानरदिक सावयव द्रव्योंका ही संभवै है ॥ आत्मा मन

आदिक निरवयव द्रव्योंका सो संयोग संभवता नहीं यातैं आत्म मन्के संयोगतैं आत्माविषे ज्ञानादिक गुण उत्पन्न होवैं हैं यह नैयायिकोंका कहणा मिथ्या ही है ॥ किंवा ज्ञान इच्छादिकोंकूं आत्माका धर्म मान-गेहारा जो नैयायिक है तिनसे आत्माकूं ही तिन ज्ञान इच्छादिक धर्मोंका उपादान कारण कहणा होवैगा ताकेविषे यह कह्या चाहिये—ता आत्माकूं आरंभकरतरूप करिकै तिन ज्ञानादिकोंका उपादानपणा है अथवा परिणामितरूप करिकै उपादानपणा है ॥ तहां सो नैयायिक जो प्रथम पक्ष अंगीकार करै सो तौ संभवता नहीं काहेतैं अनेक द्रव्योंविषे ही आरंभकपणा होवै है ॥ जैसे अनेक परमाणुवोंकूं जगत्का आरंभकपणा है और आत्मा तौ एक है ॥ यातैं ता एक आत्माकूं तिन ज्ञान इच्छादिकोंका आरंभकपणा संभवता नहीं, तैसे दूसरा परिणामी पक्ष भी संभवता नहीं काहेतैं सावयव दुग्धादिक ही दधि आदिक आकार परिणामकूं प्राप्त होवैं हैं निरवयव द्रव्यका कहीं भी परिणाम देख्या नहीं और आत्मा भी निरवयव द्रव्य है ॥ यातैं ता आत्माकूं तिन ज्ञान इच्छादिकोंका परिणामी उपादानपणा भी संभवता नहीं और आत्माकूं जो सावयव द्रव्य मानोगे तौ घटादिकोंकी न्याई ता आत्माकूं अनित्यपणा ही प्राप्त होवैगा ॥ यातैं ते ज्ञान इच्छादिक आत्माके धर्म हैं यह नैयायिकोंका मत असंगत है ॥ किंवा 'साक्षीचेताकेवलोनिर्गुणश्च' यह श्रुति आत्माकूं सर्व गुणोंतैं रहित कहै है ॥ ता श्रुतितैं विरुद्ध होणेतैं भी सो नैयायिकोंका मत असंगत है ॥ यातैं ते ज्ञान इच्छादिक सर्व धर्म अंतःकरणके ही हैं यह सिद्ध भया इति ॥ इतने पर्यंत वृत्तिका स्वरूप निरूपण कन्या अब ता वृत्तिका विभाग निरूपण करै हैं ॥ सो उक्त वृत्तिप्रमा १ अप्रमा २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवैं हैं ॥ तिन दोनों वृत्तियों-विषे प्रथम प्रमा वृत्तिका निरूपण करा है ॥ तहां 'बोधेद्वावृत्तिःवृत्तिद्वि-

बोधो वा प्रमा' अर्थ—चैतन्यका नाम बोध है, ता चैतन्यरूप बोध करिके इद्ध कहिये प्रकाशित जो वृत्ति है ताका नाम प्रमा है अथवा ता वृत्ति-विषे इद्ध कहिये प्रतिबिंबित जो चैतन्यरूप बोध है ताका नाम प्रमा है इति ॥ और सो उक्त प्रमा भी ईश्वराश्रया १ जीवाश्रया २ इस भेद करिके दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां 'ईक्षणापरपर्यायस्रष्टव्यविषयाकार-मायावृत्तिप्रतिबिंबिताचित् ईश्वराश्रयाप्रमा' अर्थ—सृष्टिके आदिकालविषे आगे उत्पन्न होणेहारे जगतकूं विषय करणेहारी जो मायाकी वृत्ति है तिस वृत्तिकूं श्रुतिविषे ईक्षण इस नाम करिके कथन कन्या है ॥ तिस माया वृत्तिविषे प्रतिबिंबित जो चैतन्य है सो ईश्वराश्रया प्रमा कही जावै है ॥ तहां श्रुति 'तदैक्षतबहुस्यांप्रजायेय' अर्थ—सो माया उपहित परमेश्वर सृष्टिके आदिकालविषे मैं बहुत रूप होइके उत्पन्न होवों या प्रकारका ईक्षण करता भया इति ॥ अब जीवाश्रया प्रमाका निरूपण करै हैं ॥ तहां 'अनधिगताबाधितविषयाकारांतःकरणवृत्तिप्रतिबिंबिताचित् जीवाश्रया प्रमा' अर्थ—अनधिगत कहिये अज्ञात अर्थात् बोधने नहीं विषये कन्या हुआ तथा अबाधित कहिये बाधतें रहित ऐसा जो विषय है ता विषयके आकार जो अंतःकरणकी वृत्ति है ता वृत्तिविषे प्रतिबिंबित जो चैतन्य है सो जीवाश्रया प्रमा कही जावै है ॥ तहां 'विषयाकारांतःकरणवृत्तिप्रतिबिंबिताचित् जीवाश्रयाप्रमा' । इतना मात्र ही जो ता जीवाश्रित प्रमाका लक्षण करते तौ भ्रांतिज्ञानविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवा-सतैं ता लक्षणविषे 'अबाधित' यह विषयका विशेषण कथन कन्या है ॥ तहां भ्रमज्ञानका विषय अबाधित होता नहीं किंतु शक्ति रज्जु आदिक अधिष्ठानके ज्ञान करिके ता भ्रमके विषयभूत रजत सर्पादि-कोंका बाध होइ जावै है ॥ यातैं ता भ्रमज्ञानविषे ता प्रमाके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ यद्यपि विवरणकारादिक सांप्रदायिकोंके मत-

विषे सो भ्रमज्ञान अविद्याकी वृत्तिरूप है ॥ याँतैं 'अंतःकरणवृत्ति' इस पदके कहणे करिकै ही ता भ्रमज्ञानविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति होव नहीं सो अबाधित पद व्यर्थ है ॥ तथापि जिस उपाध्यायके मत-विषे सो भ्रमज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप है तिस मतविषे ता अबाधित पदके कहणे करिकै ही ता भ्रमज्ञानविषे अतिव्याप्तिका निवारण होवै है याँतैं सो अबाधित पद सार्थक है ॥ किंवा ता उक्त लक्षणविषे अनधिगत यह पद जो नहीं कथन करते तौ ता लक्षणकी स्मृतिज्ञानविषे अतिव्याप्ति होती ॥ जिस कारणतैं यथार्थ स्मृतिका विषय अबाधित ही होवै है ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवास्तैं ता लक्षणविषे अनधिगत यह पद कथन कऱ्या है ॥ तहां पूर्व अनुभव करे हुए अर्थकी ही स्मृति होवै है ॥ याँतैं ता स्मृतिका विषय पूर्व अज्ञात नहीं है किंतु ज्ञात ही है ॥ याँतैं अनधिगत पदके कहणेतैं ता स्मृतिविषे ता जीवाश्रित प्रमाके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ शंका—यह उक्त जीवाश्रित प्रमाका लक्षण कोई भी प्रमाविषे घटता नहीं, याँतैं यह लक्षण असंभव दोषवाला है ॥ समाधान—'अहंब्रह्मास्मि' इत्यादिक महावाक्यतैं उत्पन्न भई जो ब्रह्म आत्माकी एकताकूं विषय करणेहारी अंतःकरणकी वृत्ति है ता वृत्तिविषे प्रतिबिंबित चैतन्यरूप प्रमाविषे सो उक्त लक्षण संभव है ॥ जिस कारणतैं सो ब्रह्म आत्माका एकत्व अनधिगत भी है तथा बाधित भी याँतैं सो उक्त लक्षण असंभव दोषवाला नहीं है ॥ शंका—इस उक्त लक्षणकी 'अयंपटः अयंपटः' इत्यादिक प्रमाविषे अतिव्याप्ति ही होवै है, काहेतैं ता घट पटादिक सर्व प्रपंचका ब्रह्मज्ञान करिकै बाध होइ जावै है, याँतैं तिन घट पटादिकोंविषे सो अबाधितपणा है नहीं ॥ समाधान—ता प्रपंचका यद्यपि ब्रह्मज्ञान करिकै बाध होवै है तथापि ता ब्रह्मज्ञानतैं पूर्व संसारदशाविषे ता प्रपंचका बाध होता नहीं, याँतैं सो प्रपंच भी ता संसारदशाविषे अबाधित ही है ॥ याँतैं ता घट पटादि

प्रपंचविषयक प्रमाविषे ता उक्त लक्षणकी अव्याप्ति होवै नहीं ॥ शंका—इस प्रकारका जो अबाधित पदका अर्थ मानोगे तौ भ्रांतिज्ञान-विषे भी ता प्रमाके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवैगी जिस कारणतै ता भ्रांतिज्ञानके विषयभूत शुक्ति रजतादिक भी ता भ्रांति कालविषे अबाधित ही होवै हैं ॥ समाधान—ते शुक्ति रजतादिक ता भ्रांतिकालविषे अबाधित हुए भी अनधिगत नहीं हैं अर्थात् अज्ञात सत्तावाले नहीं हैं, किंतु ज्ञात सत्तावाले ही हैं ॥ यातै ता भ्रांतिज्ञानविषे ता उक्त प्रमाणके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं तहां ज्ञानतै पूर्वकालविषे जो विषयकी सत्ता है ताका नाम अज्ञात सत्ता है और ज्ञानके समकाल जो विषयकी सत्ता है ताका नाम ज्ञात सत्ता है इति ॥ अब प्रसङ्गतै प्रमाणका लक्षण कहे हैं ॥ 'प्रमाकरणं प्रमाणं' अर्थ—पूर्व कथन करी जा जीवाश्रित प्रमा है ता प्रमाका जो करण होवै है सो प्रमाण कहा जावै है ॥ जैसे 'अयं-घटः' इस प्रत्यक्ष प्रमाका चक्षु इंद्रिय करण है, यातै सो चक्षु इंद्रिय प्रमाण कहा जावै है ॥ इस प्रकार अनुमानादिक प्रमाणोंविषे भी लक्षण जानि लेणा ॥ 'तहां करणं प्रमाणं' इतनामात्र ही जो ता प्रमाणका लक्षण करते तौ छेदनरूप क्रियाके प्रति करणरूप जो कुठार है ताके विषे ता प्रमाणके लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासते ता लक्षणविषे 'प्रमा' यह पद कथन कन्या है ॥ तहां ता कुठारविषे प्रमाज्ञानकी करणता है नहीं, यातै ता कुठारविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ किंवा प्रमा प्रमाणं । इतनामात्र ही जो ता प्रमाणका लक्षण करते ता लक्षणविषे 'करण' यह पद नहीं कथन करते तौ चक्षु आदिकोंविषे ता प्रमाणके लक्षणकी अव्याप्ति होती जिस कारणतै तिन चक्षु आदिकोंकूं द्रव्यरूपता होणेतै प्रमा ज्ञानरूपता है नहीं ॥ ता अव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासते ता लक्षणविषे 'करण' यह पद कथन कन्या है ॥ तहां जिस कारणके प्रवृत्त हुए कार्यकी

उत्पत्तिविषे विलंब नहीं होवै है सो कारण करण कहा जावै है इति ॥
 अब ता जीवाश्रित प्रमाका विभाग वर्णन करे हैं ॥ तहां सा जीवाश्रित
 प्रमा पारमार्थिकी १ व्यावहारिकी २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवै
 है ॥ तहां अधिकारी पुरुषकूं तत्त्वमसि आदिक वाक्यजन्य जो अहं
 ब्रह्मास्मि या प्रकारकी प्रमा है सो पारमार्थिकी कही जावै है सो पारमा-
 र्थिकी प्रमा पूर्व निरूपण करे है ॥ तथा आगे शाब्दी प्रमाके निरूपण-
 विषे निरूपण करेगे और घट पटादिरूप प्रपंचकूं विषय करणेहारी जो
 'अयंघटः अयंपटः' इत्यादिक प्रमा है सो व्यावहारिकी प्रमा कही
 जावै है और सो व्यावहारिकी प्रमा भी प्रत्यक्ष १ अनुमिति २ उपमिति
 ३ शाब्द ४ अर्थापत्ति ५ अभाव प्रमा ६ इस भेद करिकै षट् प्रकारकी
 होवै हैं और ता प्रमाके षट् प्रकारके भेद करिकै ता प्रमाका करणरूप
 प्रमाण भी प्रत्यक्ष १ अनुमान २ उपमान ३ शब्द ४ अर्थापत्ति ५
 अनुपलब्धि ६ इन भेद करिकै षट् प्रकारका ही होवै है ॥ अब तिन
 षट् प्रमाओंविषे प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'विषय
 चैतन्याभिन्न प्रमाणचैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा' अर्थ-विषय चैतन्यसे
 अभिन्न जो प्रमाण चैतन्य है सो प्रत्यक्ष प्रमा कहा जावै है ॥ अब
 इस उक्त अर्थके स्पष्ट करणे वासते प्रथम ता चैतन्यका उपाधिकृत
 भेद निरूपण करे हैं ॥ तहां वास्तवतै एक अद्वितीयरूप हुआ भी
 सो चैतन्य उपाधिके भेदतै प्रमाता चैतन्य १ प्रमाण चैतन्य २ विषय
 चैतन्य ३ फल चैतन्य ४ इन भेदों करिकै चारि प्रकारका होवै है ॥
 तहां अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यका नाम प्रमाता चैतन्य है और अंतः-
 करणकी वृत्ति करिकै अवच्छिन्न जो चैतन्य है ताका नाम प्रमाण चैतन्य
 है और घटादिक विषयों करिकै अवच्छिन्न जो चैतन्य है ताका नाम
 विषय चैतन्य है और घटादिक विषयोंके सामानाकारताकूं प्राप्त भई
 जो वृत्ति है ता वृत्ति करिकै अभिव्यक्त जो चैतन्य है ताका नाम फल

चैतन्य है ॥ इस प्रकार अंतःकरणादिक उपाधिके भेदकरिके सो एक ही चैतन्य चारि प्रकारका होवै है ॥ तहां तिन उपाधियोंका यह स्वभाव है जब पर्यंत ते उपाधियां भिन्न भिन्न देशविषे स्थित होवै हैं तब पर्यंत ही ते उपाधियां स्वउपहितोंका भेद करे हैं और जबी ते उपाधियां एक देशविषे स्थित होवै हैं, तभी स्वउपहितोंका भेद करे नहीं, किंतु तिस कालविषे तिन उपहितोंका अभेद ही होवै है ॥ जैसे मठमें बाह्य घटके विद्यमान हुए ता मठ उपहित आकाशका तथा घट उपहित आकाशका भेद ही होवै है और ता मठके भीतर घटके विद्यमान हुए ता मठाकाश घटाकाश दोनोंका अभेद ही होवै है ॥ जैसे अंतःकरणवृत्ति घटादिक विषय यह तीनों उपाधि जब पर्यंत भिन्न भिन्न देशविषे रहै हैं तब पर्यंत ही प्रमाता चैतन्य प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्य इन तीनों चैतन्योंका भेद होवै है ॥ और जबी नेत्रादिक इंद्रिय द्वारा सो अंतःकरण वृत्तिरूपसे बाह्य निकसिके घटादिक विषय देशविषे जावै है तबी तिन अंतःकरणादिक तीनों उपाधियोंकी एक देशविषे स्थिति होनेतें तिन प्रमातादिक तीनों चैतन्योंका अभेद ही होवै है ॥ इस प्रकार विषयावच्छिन्न चैतन्यसे जो प्रमाण चैतन्यका अभेद है ताका नाम प्रत्यक्ष प्रमा है ॥ अब ता अपरोक्ष वृत्तिके प्रकारकूं दृष्टांत करिके निरूपण करे हैं ॥ जैसे तलावका जल किसी छिद्रतें बाह्य निकसिके कुल्याद्वारा केदारोंकूं प्राप्त होइके जिस प्रकारका त्रिकोण वा चतुःकोण केदारोंका आकार होवै है तिसी आकार परिणामकूं प्राप्त होवै है ॥ तहां ता कुल्याद्वारा तलावके जलका तथा केदारके जलका अभेद ही होवै है ॥ जैसे घटादिक अर्थोंके साथ चक्षु आदिक इंद्रियके संबंध हुएतें अनंतर अंतःकरण भी चक्षु आदिक इंद्रियद्वारा बाह्य विषय देशविषे जाइके तिन घटादिक विषयोंके समानाकार परिणामकूं प्राप्त होवै है ॥ इसी विषयाकार अंतःकरणके परिणामकूं वृत्ति कहे हैं ॥ तिस घटाकार वृत्तिविषे सो घटादि

विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रति फलित होवै है अर्थात् प्रतिबिंबित होवै है और जिस कालविषे ता घटाकार वृत्तिविषे सो घटावच्छिन्न चैतन्य प्रति-फलित होवै है, तिसी कालविषे ता वृत्तिविषयरूप दोनों उपाधियोंकी एक देशविषे स्थिति होणेतै सो प्रमाण चैतन्य ता विषय चैतन्यसे अभिन्न होवै है ॥ इस प्रकारतै विषय चैतन्यसे अभिन्न जो प्रमाण चैतन्य है ताका नाम प्रत्यक्ष प्रमा है ॥ तहां 'प्रमाणचैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा' इतना-मात्र ही जो ता प्रत्यक्ष प्रमाका लक्षण करते तौ अनुमिति आदिक परोक्ष प्रमाविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्ति करणेवासते ता लक्षणविषे 'विषयचैतन्याभिन्न' यह ता प्रमाण चैतन्यका विशेषण कथन कन्या है । तहां अनुमिति आदिक परोक्ष वृत्तियां बाह्य विषय देशविषे जाती नहीं किंतु शरीरके भीतर हृदय देशविषे ही उत्पन्न होवै है ॥ यातै ता परोक्षस्थलविषे ता विषय चैतन्यसे ता प्रमाण चैतन्यका अभेद होता नहीं यातै तिन अनुमिति आदिक परोक्षज्ञानोंविषे ता प्रत्यक्ष प्रमाके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ किंवा 'विषय चैतन्याभिन्नवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा' इतनामात्र ही जो ता प्रत्यक्ष प्रमाका लक्षण करते तौ भ्रम प्रत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ जिस कारणतै ता भ्रमस्थलविषे भी विषयावच्छिन्न चैतन्यसे ता वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यका अभेद ही होवै है ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासतै ता लक्षणविषे 'प्रमाणचैतन्यम्' यह पद कथन कन्या है ॥ तहां भ्रमवृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यविषे प्रमाण चैतन्यरूपता है नहीं यातै ता भ्रम प्रत्यक्षविषे ता प्रत्यक्ष प्रमाके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ शंका-भ्रमज्ञानके विषयभूत रजतादिकोंका प्रकाश जो इदमाकार अंतःकरणकी वृत्ति अवच्छिन्न साक्षी चैतन्य है सो साक्षी चैतन्य ही ता विषय चैतन्यसे अभिन्न प्रमाण चैतन्यरूप है ॥ यातै ता उक्त लक्षणकी भी ता भ्रम प्रत्यक्षविषे अति-

व्याप्ति ही होवै है ॥ समाधान-ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवा-
सतैं ता लक्षणविषे विषयका 'अबाधित' यह विशेषण भी हमारेकूं
विवक्षित है । तहां भ्रम प्रत्यक्षके विषय जे रजतादिक हैं ते अबाधित
नहीं हैं ॥ किंतु शुक्ति आदिक अधिष्ठानके ज्ञान करिकै तिन रजतादि-
कोंका बाध होइ जावै है ॥ यातैं ता भ्रम प्रत्यक्षविषे ता प्रत्यक्ष प्रमाके
लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ शंका-घटादिक प्रपंचकूं ब्रह्मज्ञान
करिकै बाधित होणेतैं अबाधितपणा संभवता नहीं ॥ यातैं 'अयंघटः-
अयंपटः' इत्यादिक प्रत्यक्ष प्रमाविषे ता लक्षणकी अव्याप्ति ही
होवैगी ॥ समाधान-ता अबाधित पद करिकै संसार दशाविषे अबाधि-
तपणा विवक्षित है ॥ तहां सो घटपटादिक प्रपंच ब्रह्मज्ञानतैं पूर्व संसार
दशाविषे अबाधित ही है ॥ यातैं ता घटादि प्रपंच विषयक प्रत्यक्ष
प्रमाविषे ता लक्षणकी अव्याप्ति होवै नहीं ॥ शंका-जहां इस पुरुषकूं सुख
दुःखरूप हेतुके ज्ञानतैं आपणे धर्म अधर्मका अनुमिति ज्ञान होवै है अथवा
तू धर्मवान् है तू अधर्मवान् है या प्रकारके कोईके वचनतैं इस पुरुषकूं
आपणे धर्म अधर्मका शब्दज्ञान होवै है तहां ता धर्म अधर्मरूप विष-
यकी तथा ता अनुमिति शब्दरूप वृत्तिकी एक अंतःकरणरूप देश-
विषे स्थिति होणेतैं तत् उपहित चैतन्योंका भी अभेद ही होवै है और
सो धर्म अधर्म संसारदशाविषे अबाधित भी है ॥ यातैं ता प्रत्यक्ष
प्रमाके लक्षणकी ता धर्माधर्म विषयक अनुमिति शब्दरूप परोक्षज्ञान-
विषे अतिव्याप्ति होवैगी ॥ समाधान-ता उक्त लक्षणविषे ता विषयका
'योग्य' यह विशेषण भी हमारेकूं विवक्षित है ॥ तहां सो धर्म अधर्म
प्रत्यक्षके योग्य नहीं है किंतु अयोग्य है ॥ यातैं ता धर्म अधर्मावि-
षयक अनुमिति शब्दज्ञानविषे ता प्रत्यक्ष प्रमाके लक्षणकी
अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ इस प्रकार आपणे सुखादिकोंके यथार्थ
स्मृतिज्ञानविषे ता प्रत्यक्ष प्रमाके लक्षणकी अतिव्याप्तिके निवृत्त

करणेवासत्तै ता लक्षणविषे ता विषयका 'वर्तमान' यह विशेषण भी कथन करणा ॥ ता स्मृतिज्ञानका विषय वर्तमान होता नहीं, यातै ता स्मृतिविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ इतने कहणे करिकै ता प्रत्यक्ष प्रमाका यह लक्षण सिद्ध भया ॥ 'अबाधितवर्तमानयोग्यविषयचैतन्याभिन्नप्रमाणचैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा' अर्थ—संसारदशाविषे अबाधित तथा वर्तमान तथा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो विषय है ता विषयावच्छिन्न चैतन्यसे अभिन्न जो प्रमाण चैतन्य है ताका नाम प्रत्यक्ष प्रमा है ॥ अथवा ता प्रत्यक्ष प्रमाका यह दूसरा लक्षण करणा 'अबाधितापरोक्षार्थविषयज्ञानप्रत्यक्षप्रमा' अर्थ—अबाधित तथा अपरोक्ष ऐसा जो अर्थ है ता अर्थकूं विषय करणेहारा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा कहा जावै है ॥ तहां इस लक्षणविषे भी भ्रमज्ञानविषे अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासत्तै 'अबाधित' यह अर्थका विशेषण कथन कया है और अनुमिति आदिक परोक्ष ज्ञानोविषे अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासत्तै 'अपरोक्ष' यह अर्थका विशेषण कथन कया है ॥ तहां साक्षी चैतन्यके साथि घटादिक अर्थका जो तादात्म्य है यह ही ता घटादिक अर्थविषे अपरोक्षपणा है ॥ यद्यपि घटका स्वावच्छिन्न ब्रह्म चैतन्यविषे ही तादात्म्य है अंतःकरण उपहित साक्षी चैतन्यविषे तादात्म्य नहीं है तथापि पूर्व उक्त रीतिसै अंतःकरणकी वृत्तिके बाहिर मिर्गमनकालविषे ता घटावच्छिन्नचैतन्यका ता साक्षीचैतन्यसे अभेद ही होवै है ॥ यातै तिन घटादिकोंका ता साक्षी चैतन्यविषे तादात्म्य संभवै है इति ॥ अब इस उक्त प्रत्यक्ष प्रमाणका फल वर्णन करै हैं तहां ता उक्त प्रत्यक्ष प्रमाणविषे दो अंश हैं ॥ एक तौ अंतःकरणकी वृत्तिरूप अंश है, दूसरा चैतन्यरूप अंश है ॥ तहां वृत्ति अंश करिकै तौ घटादिक विषयोंके आवरणकी निवृत्ति होवै है और चैतन्य अंश करिकै अज्ञानकी निवृत्ति होवै है ॥ यह स्वामी नृसिंहाश्रमका मत है और आचार्य तौ ऐसा मान

हैं ॥ ता उक्त प्रत्यक्ष प्रमा करिकै ही ता आवरण शक्ति सहित अज्ञानकी निवृत्ति होवै है ॥ तिसतैं अनंतर अंतःकरण उपहित चैतन्यरूप साक्षी करिकै घटादिक विषयोंका स्फुरण होवै है ॥ अब प्रसंगतैं ता साक्षीका स्वरूप वर्णन करै हैं ॥ 'उदासीनत्वेसतिबोद्धा साक्षी' अर्थ— जो चैतन्य निर्विकार उदासीन हुआ बुद्धि आदिकोंकूं प्रकाश करै है अर्थात् प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादिक सर्वांकूं प्रकाश करै है सो चैतन्य साक्षी कहा जावै है ॥ तहां लोकविषे भी जो पुरुष परस्पर विवाद करतेहुए दो पुरुषोंतैं भिन्न होवै है तथा तिन दोनोंके विवादकूं अपरोक्षरूप करिकै जानै है । तथा उदासीन होवै है अर्थात् पक्षपाततैं रहित होवै है तिस पुरुषकूं साक्षी कहै हैं ॥ तैसे जो चैतन्य उदासीन हुआ बुद्धि आदिक सर्वांकूं प्रकाश करै है सो चैतन्य साक्षी कहा जावै है ॥ तहां 'बोद्धा साक्षी' इतनामात्र ही जो ता साक्षीका लक्षण करते ता लक्षणविषे 'उदासीनत्वेसति' यह पद नहीं कथन करते तौ परस्पर विवाद करणेहारे पुरुषोंविषे भी साक्षीपणा होणा चाहिये ॥ जिस कारणतैं स्वपर व्यवहारका बोद्धापणा तिन पुरुषोंविषे भी है परन्तु तिन पुरुषोंकूं कोई साक्षी कहता नहीं ॥ यातैं ता साक्षीका उदासीन यह विशेषण कथन कन्या है ॥ तिन विवाद कर्ता पुरुषोंविषे सो उदासीनपणा है नहीं ॥ यातैं तिनोंविषे ता साक्षीके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ किंवा 'उदासीनःसाक्षी' इतनामात्र ही जो ता साक्षीका लक्षण करते ता लक्षणविषे बोद्धा यह पद नहीं कथन करते तौ ता विवादस्थलविषे स्तंभादिकोंकूं भी उदासीनपणा है यातैं ते स्तंभादिक भी साक्षी होणा चाहिये और तिन स्तंभादिकोंकूं कोई साक्षी कहता नहीं ॥ यातैं ता लक्षणविषे 'बोद्धा' यह पद कथन कन्या है ॥ तिन जड स्तंभादिकोंविषे सो बोद्धापणा है नहीं ॥ यातैं तिनोंविषे ता साक्षीके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं तैसे इहां प्रसंगविषे केवल बोद्धापणा तौ भोक्ता

जीवविषे भी है परन्तु ता जीवविषे उदासीनपणा नहीं है ॥ और केवल उदासीनपणा तौ देह इंद्रियादिक जड पदार्थोविषे भी है ॥ परन्तु तिनोंविषे बोद्धापणा नहीं है ॥ यातैं ता भोक्ता जीवविषे तथा देह इंद्रियादिकोविषे ता साक्षीके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ यह ही साक्षीका लक्षण ' साक्षीचेताःकेवलोनिर्गुणश्च ' इस श्रुतिने कथन कन्या है ॥ तहां इस श्रुतिविषे ' चेताः ' इस पद कारिकै बोद्धा कहा है ॥ और ' केवलः ' इस पद कारिकै उदासीन कहा है ॥ यातैं ' चेताःकेवलःसाक्षी ' । यह साक्षीका लक्षण ता श्रुतितैं सिद्ध होवै है और नैयायिक आत्माकूं ज्ञानादिक गुणोंवाला मानैं हैं ॥ तिनोंके मतके खंडन करणे वासतैं ता श्रुतिने आत्माकूं निर्गुण कहा है और ता श्रुतिविषे स्थित चकार कारिकै आत्माकूं निष्क्रय कहा है ॥ ता कारिकै आत्माकूं मध्यम परिमाणवाला तथा साक्रिय मानणेहारे दिगंबरोंका मत भी खंडन हुआ जानणा ॥ किंवा यह उक्त साक्षीका स्वरूप ही पंचदशके नाटक दीपविषे श्रीविद्यारण्य स्वामीने नृत्यशालाविषे स्थित दीपकके दृष्टांत कारिकै निरूपण कन्या है ॥ यातैं ता साक्षी कारिकै घटादिक विषयोंका स्फुरण संभवै है इति ॥ तहां पूर्व प्रत्यक्ष प्रमाका फलसहित निरूपण कन्या ॥ अब ता प्रत्यक्ष प्रमाका विभाग वर्णन करैं हैं ॥ तहां सो उक्त प्रत्यक्ष प्रमा बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा १ अंतर प्रत्यक्ष प्रमा २ इन भेदों कारिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां बाह्य अर्थकूं विषय करणेहारी प्रत्यक्ष प्रमाकूं बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा कहैं हैं और अंतर अर्थकूं विषय करणेहारी प्रत्यक्ष प्रमाकूं अन्तर प्रत्यक्ष प्रमा कहैं हैं ॥ तिन दोनों प्रमाविषे प्रथम बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा शब्द १ स्पर्श २ रूप ३ रस ४ गंध ५ इन पंच विषयोंके भेदतैं पंच प्रकारकी होवै है ॥ अर्थात् शब्दप्रमा १ स्पर्शप्रमा २ रूपप्रमा ३ रसप्रमा ४ गंध प्रमा ५ यह पंच प्रकारकी बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा होवै है और ता पंच प्रकारकी बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाके यथाक्रमतैं करण-

रूप श्रोत्र १ त्वक् २ चक्षु ३ रसन ४ घ्राण ५ यह पंच ज्ञान इंद्रिय हैं ॥ यार्ते ते पंच ज्ञान इन्द्रिय बाह्य प्रत्यक्षप्रमा कहे जावै हैं और दूसरी अंतर प्रत्यक्ष प्रमा भी आत्मगोचरा १ सुखादिगोचरा २ इन भेदों करिके दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां आत्माकूं विषय करणेहारी जा प्रमा है ताका नाम आत्मगोचरा है और सुख दुःखादिकोंकूं विषय करणेहारी जो प्रमा है ताका नाम सुखादिगोचरा है आर सो आत्मगोचर प्रमा भी विशिष्टात्मविषया १ शुद्धात्मविषया २ इन भेदों करिके दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां 'अहंजीवः' यह प्रमा तौ विशिष्ट आत्माविषयक होवै है और 'अहंब्रह्मास्मि' यह प्रमा शुद्ध आत्माविषयक होवै है और 'अहं सुखी अहं दुःखी' इत्यादिक प्रमा सुख दुःखादि विषयक होवै है ॥ अब ता अंतर प्रत्यक्ष प्रमाके कारणका निरूपण करै हैं ॥ तहां वाचस्पति मिश्रका तौ यह मत है ॥ अंतर इन्द्रिय रूप जो मन है सो मन ही ता उक्त अंतर प्रत्यक्ष प्रमाका करण है ॥ काहेतै जैसे बाह्यरूपादिकोंके साक्षात्कारका करणरूप करिके चक्षु आदिक इन्द्रियोंकी सिद्धि होवै है तैसे अंतर सुख दुःखादिकोंके साक्षात्कारका करणरूप करिके मनरूप अंतर इन्द्रियकी भी सिद्धि संभवै है और सुख दुःखादिकोंकूं व्यावहारिकपणा होणेतै तिन सुख दुःखादिकोंके ज्ञानकूं भी व्यावहारिकपणा ही संभवै है ॥ शंका—ता मनकूं विशिष्ट आत्माके साक्षात्कारकी करणता संभवती नहीं ॥ जो कदाचित् ता मनकूं शुद्ध आत्माके साक्षात्कारका करण मानोगे तौ आत्मासाक्षात्कारविषे मनकी करणताकूं निषेध करणेहारी 'यतोवाचोनिवर्तते अप्राप्यमनसासह । यन्मनसानमनुते' इत्यादिक श्रुतियोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ समाधान—'मनसैवानुद्गृह्यम् । दृश्यते त्वश्रयया बुद्ध्या' इत्यादिक श्रुतियोंने ता मनकूं ही शुद्ध आत्माके साक्षात्कारविषे करणपणा कथन कन्या है ॥ यार्ते आत्मसाक्षात्कारविषे मनकी करणताकूं

निषेध करणेहारी सो उक्त श्रुति अशुद्ध मन विषयक है अर्थात् अशुद्ध मन करिकै आत्माका साक्षात्कार होता नहीं ॥ यातें 'मनसैवानुद्रष्टव्यम्' इस उक्त श्रुति करिकै शुद्धमनकूं ही आत्म साक्षात्कारकी करणता सिद्ध होवै है ॥ शंका—'तत्त्वौपनिषदंपुरुषंपृच्छामि' इस श्रुतिविषे औपनिषद् इस वचन करिकै आत्माकूं उपनिषदरूप शब्द प्रमाणजन्य ज्ञानका विषय कहा है और ता आत्माकूं जो मानस प्रत्यक्षका विषय मानोगे तौ इस उक्त श्रुतिका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ समाधान—शास्त्र आचार्य करिकै संस्कृत शुद्ध मनकूं ही हम ब्रह्मात्म साक्षात्कारविषे करण मानै हैं ॥ यातें ता मनकूं उपनिषदरूप शास्त्रकी अपेक्षा होणेतें ता औपनिषद् श्रुतिका विरोध होवै नहीं ॥ परंतु ता उपनिषदरूप शब्दकूं आत्म साक्षात्कारविषे करणता नहीं है किंतु ता शुद्ध मनकूं ही करणता है ॥ किंवा विशिष्ट आत्माके साक्षात्कार विषे ता मनकूं करणपणा सिद्ध ही है ॥ यातें शुद्ध आत्माके साक्षात्कारविषे भी ता मनकूं ही करण मान्या चाहिये ॥ ता मनतें भिन्न कोई करण मानणेविषे एक तौ कल्पना गौरव दोष प्राप्त होवै है और दूसरा ता अर्थका साधक कोई प्रमाण भी नहीं ह ॥ यातें अंतर प्रत्यक्ष प्रमाका सो मन ही करण है इति ॥ अब इस उक्त मतके खंडन-पूर्वक आचार्योंका मत वर्णन करे हैं ॥ तहां मनकूं जो इंद्रियरूपता सिद्ध होवै तौ ता मनकूं अंतर प्रत्यक्ष प्रमाके प्रति करणपणा सिद्ध होवै परंतु ता मनविषे इंद्रियरूपता ही संभवती नहीं ॥ जिस कारणतें इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाअर्थेभ्यश्चपरंमनः । इंद्रियेभ्यः परंमनः' इत्यादिक श्रुति स्मृतियोंविषे ता मनकूं इंद्रियोंतें पृथक् करिकै कथन कन्या है ॥ जो कदाचित् सो मन भी इंद्रिय होता तौ यह उक्त श्रुति स्मृति ता मनकूं इंद्रियोंतें पृथक् नहीं कहती ॥ यातें सो मन इंद्रिय नहीं है यह निश्चय होवै है ॥ किंवा सुख दुःखादिकोंके साक्षात्कारविषे जो मनकूं करणपणा

सिद्ध होवै तौ ता मनकूं इंद्रियरूपता संभवै है परंतु ता मनकूं करणरूपता ही संभवती नहीं ॥ काहेतै सर्व वृत्तियोंके प्रति ता मनकूं ही उपादान कारणता है यह वार्ता पूर्व कथन करि आये हैं और जो पदार्थ जिस कार्यका उपादान कारण होवै है सो पदार्थ तिस कार्यका करण होता नहीं ॥ जैसे घटरूप कार्यके उपादान कारणरूप मृत्तिकाकूं ता घटके प्रति करणरूपता नहीं है किन्तु दण्डादिकोंकूं ही करणरूपता है ॥ तैसे सर्व वृत्तियोंके उपादान कारणरूप मनकूं भी तिन वृत्तियोंके प्रति करणरूपता संभवती नहीं ॥ ता कर्णताके असंभव हुए ता मनकूं इंद्रिय मानणा व्यर्थ है ॥ शंका—मनकूं जो इंद्रियरूप नहीं मानोगे तौ अंतर सुख दुःखादिकोंके साक्षात्कारविषे अप्रमात्व ही प्राप्त होवैगा ॥ समाधान—सुख दुःखादिकोंका साक्षात्कार कोई प्रमाण करिके जन्य है नहीं ॥ यातै ता साक्षात्कारविषे अप्रमापणा हमारेकूं अंगीकार ही है ॥ शंका—सुखादिकोंकी साक्षात्कारकूं जो अप्रमारूप मानोगे तौ ता अप्रमाज्ञानके विषय हुए ते सुख दुःखादिक शुक्ति रजतादिकोंकी न्याई प्रातीतिक ही होवैगे ॥ अर्थात् ता स्वविषयक प्रातीतिके समकालवृत्ति ही होवैगे ॥ ता करिके तिन सुख दुःखादिकोंविषे व्यावहारिकपणा नहीं सिद्ध होवैगा ॥ समाधान—सुख दुःखादिकोंका साक्षात्कार अप्रमारूप ही होवै है ॥ या कारणतै अंतःकरण तथा ताके धर्म सुख दुःखादिक शुक्ति रजतकी न्याई प्रातीतिक ही होवै हैं व्यावहारिक होवै नहीं ॥ शंका—सुख दुःखादिकोंकूं जो प्रातीतिक मानोगे तौ तिनोकूं हर्ष शोकादिरूप अर्थक्रियाका जनकपणा नहीं होवैगा ॥ व्यावहारिक पदार्थ ही ता अर्थक्रियाका जनक होवै है ॥ समाधान—व्यावहारिक पदार्थकी न्याई कहां प्रातीतिक पदार्थ भी ता अर्थक्रियाका जनक होवै है ॥ जैसे प्रातीतिक शुक्ति रजत इस पुरुषके प्रवृत्तिरूप अर्थ क्रियाका जनक होवै है ॥ तथा प्रातीतिक रज्जु सर्प इस पुरुषके भय पलायनादिरूप अर्थक्रियाका

जनक होवै है ॥ तैसे तिन प्रातीतिक सुख दुःखादिकोंकूं भी हर्ष शोका-
दिरूप अर्थक्रियाका जनकपणा संभवै है ॥ शंका—जैसे अंतर
सुख दुःखादिकोंका साक्षात्कार प्रमाण करिके अजन्य होणेतें अप्रमारूप
है तैसे अंतर आत्माके साक्षात्कारकूं भी प्रमाण करिके अजन्य होणेतें
अप्रमारूपता ही प्राप्त होवैगी जो कदाचित् ता आत्मसाक्षात्कारविषे
भी तुम अप्रमापणा ही अंगीकार करोगे तौ ता अप्रमाज्ञानका विषय
होणेतें सो आत्मा भी सुख दुःखादिकोंकी न्याई प्रातीतिक ही होवैगा
और आत्माका प्रातीतिकपणा कोई भी आस्तिक वादीकूं इष्ट नहीं है ॥
यातें ता आत्मसाक्षात्कारविषे मनकूं अवश्य करण मान्या चाहिये ॥
समाधान—सुख दुःखादिकोंके साक्षात्कारकी न्याई आत्मसाक्षात्कारविषे
जो अप्रमापणा कहते हो सो क्या विशिष्ट आत्माके साक्षात्कारकूं
अप्रमापणा कहते हो अथवा शुद्ध आत्माके साक्षात्कारकूं
अप्रमापणा कहते हो ? तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार करो सो तौ हमा-
रेकूं भी इष्ट है ॥ अर्थात् विशिष्ट आत्माके साक्षात्कारकूं हम भी अप्र-
मारूप ही मानै हैं और जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करौ सो सम्भवता
नहीं काहेंतें 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारका शुद्ध आत्माका साक्षात्कार
तत्त्वमसि आदिक वेदांत वाक्य करिके जन्य होणेतें प्रत्यक्ष प्रमारूप
ही है ॥ यातें ता शुद्ध आत्माके साक्षात्कारविषे अप्रमापणा सम्भवता
नहीं शंका—वाक्यकूं नियमतें परोक्ष ज्ञानका ही जनकपणा होवै है ॥
अपरोक्षज्ञानका जनकपणा होता नहीं ॥ यातें ता वेदांत वाक्यतें
आत्माका अपरोक्ष ज्ञान संभवता नहीं ॥ समाधान—कहां शब्दतें भी
अपरोक्ष ही ज्ञान होवै है ॥ जैसे 'दशमस्त्वमसि' इस वाक्यतें ता
दशम पुरुषकूं आपणा अपरोक्षज्ञान ही होवै है तैसे तत्त्वमसि आदिक
वाक्यतें भी इस अधिकारी पुरुषकूं आत्माका अपरोक्ष ज्ञान ही होवै है ॥
यह वार्ता आगे शाब्दप्रमाके निरूपणविषे कहेंगे ॥ इति प्रत्यक्ष प्रमा

निरूपणम् ॥ १ ॥ अब दूसरी अनुमिति प्रमाका निरूपण करें हैं ॥ तहां
 'लिंगज्ञानजन्यज्ञानम् अनुमितिः' अर्थ-लिंगके ज्ञान करिके जन्य जो
 ज्ञान है सो अनुमिति कह्या जावै है ॥ जैसे 'अयम्पर्वतः वह्निमान् धूम-
 वत्त्वात् योयोधूमवान् सवाह्निमान् यथामहानसः' अर्थ-यह पर्वत वह्नि-
 वाला है धूमवाला होणेतें जो जो धूमवाला होवै है सो सो वह्निवाला ही
 होवै है ॥ जैसे महानस है ॥ अब पकावणेके स्थानका नाम महानस है
 इति ॥ तहां इस प्रसिद्ध अनुमानविषे पर्वत तौ पक्ष है और वह्नि साध्य
 है और धूम लिंग है और महानस दृष्टान्त है तहां यह पर्वत धूमवाला
 है इस प्रकारके लिंगज्ञानतें इस पुरुषकूं यह पर्वत वह्निवाला है ॥ या
 प्रकारका अनुमिति ज्ञान होवै है ॥ यातें सो उक्त अनुमितिका लक्षण
 संभवै है ॥ अब सिद्धांतविषे ता अनुमितिके लक्षणकूं घटावै हैं ॥ जीवः
 ब्रह्माभिन्नः सच्चिदानंदलक्षणत्वात् ब्रह्मवत् ' अर्थ यह जीवात्मा ब्रह्मसे
 अभिन्न है सत् चित् आनंदरूप होणेतें जो जो सच्चिदानंदरूप होवै है
 सो ब्रह्मतें अभिन्न ही होवै है ॥ जैसे ब्रह्म सच्चिदानंदरूप होणेतें ब्रह्मतें
 अभिन्न ही है तैसे यह जीव भी सच्चिदानंदरूप होणेतें ब्रह्मसे
 अभिन्न ही होवैगा इति ॥ तहां इस अनुमानविषे भी जीव तौ पक्ष है
 और ब्रह्मका अभेद साध्य है और सच्चिदानंदरूपत्व लिंग है और ब्रह्म
 दृष्टान्त है ॥ तहां यह जीव सच्चिदानंदरूप है या प्रकारके लिंगज्ञानतें
 अनन्तर इस अधिकारी पुरुषकूं यह जीव ब्रह्मसे अभिन्न है या प्रका-
 रका अनुमिति ज्ञान होवै है ॥ यातें सो उक्त अनुमितिका लक्षण इहां
 भी संभवै है इति ॥ अब प्रसंगतें पक्षादिकोंके स्वरूपका वर्णन करें हैं ॥
 तहां अनुमिति ज्ञानतें पूर्व इस पुरुषकूं जिस पदार्थविषे साध्यका संशय
 होवै है सो पदार्थ पक्ष कह्या जावै है ॥ जैसे प्रसिद्ध अनुमानविषे 'पर्व-
 तोवह्निमान् ' इस अनुमितितें पूर्व इस पुरुषकूं ता पर्वतविषे वह्निका
 संशय रहै है ॥ यातें सो पर्वत ता उक्त अनुमानविषे पक्ष कह्या जावै है

और इस पुरुषकृं ता पक्षविषे लिंगज्ञान करिकै जिस पदार्थका ज्ञान होवै है सो पदार्थ साध्य कहा जावै है ॥ जैसे ता प्रसिद्ध अनुमानविषे इस पुरुषकृं पर्वतरूप पक्षविषे धूमरूप लिंगके ज्ञानतैं वह्निका ज्ञान होवै है ॥ यातैं सो वह्नि ता अनुमानविषे साध्य कहा जावै है और इस पुरुषकृं साध्य लिंग दोनोंका जिस पदार्थविषे निश्चय होवै है सो पदार्थ दृष्टांत कहा जावै है ॥ जैसे ता प्रसिद्ध अनुमानविषे इस पुरुषकृं महानसविषे वह्निरूप साध्यका तथा धूमरूप लिंगका निश्चय ही है ॥ यातैं सो महानस ता उक्त अनुमानविषे दृष्टांत कहा जावै है ॥ शंका-जिस लिंगके ज्ञान करिकै सो अनुमिति जन्य होवै है ता लिंगका क्या स्वरूप है ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए ॥ अब ता लिंगका लक्षण कहैं हैं 'व्याप्त्या श्रयः लिंगम्' अर्थ-साध्यके व्यक्तिका जो आश्रय होवै है सो लिंग कहा जावै है ॥ जैसे ता प्रसिद्ध अनुमानविषे वह्निरूप साध्यके व्यक्तिका आश्रय धूम है यातैं सो धूम लिंग कहा जावै है इति ॥ शंका-जिस व्याप्तिका आश्रय हुए धूमादिक लिंग कहे जावैं हैं तिस व्याप्तिका क्या स्वरूप है ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब ता व्याप्तिका स्वरूप वर्णन करैं हैं ॥ तहां 'साधनसाध्ययोर्नियतसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः' अर्थ साधन साध्य दोनोंका जो अव्यभिचरित सामानाधिकरण्य है ताका नाम व्याप्ति है ॥ जैसे प्रसिद्ध अनुमानविषे धूमरूप साधनका तथा वह्निरूप साध्यका अव्यभिचरित सामानाधिकरण्य है ॥ अर्थात् ता वह्निरूप साध्यकृं छोडिकै सो धूमरूप साधन कदाचित् भी स्वतंत्र रहता नहीं ॥ यह ही ता धूमविषे ता वह्निकी व्याप्ति है और वह्नि तौ ता धूमकृं छोडिकै तप्त लोह पिंडविषे रहे है ॥ यातैं ता वह्निविषे ता धूमकी सो उक्त व्याप्ति है नहीं ॥ तहां इस उक्त व्याप्तिका आश्रय होणेतैं धूमादिक साधन तौ व्याप्य कहे जावैं हैं और ता व्याप्तिके निरूपण होणेतैं वह्नि आदिक साध्य व्यापक

कहे जावें हैं ॥ लिंग साधन हेतु यह तीनों शब्द एक ही अर्थके वाचक होवें हैं इति ॥ शंका—इस उक्त व्याप्तिका उस पुरुषकूं किस उपायतैं ज्ञान होवै है ॥ समाधान—जहां जहां धूम रहै है तहां तहां वह्नि अवश्य रहै है ॥ या प्रकारका जो महानसादिकोंविषे वारंवार धूम वह्निके सहचारका दर्शन है ता सहचार दर्शनतैं ही इस पुरुषकूं धूम वह्निका व्याप्य है या प्रकारका व्याप्ति ज्ञान होवै है ॥ परंतु जिस साधनविषे यह साधन साध्यके अभाववालेमें वृत्ति है या प्रकारका व्यभिचारज्ञान होवै है ॥ तिस साधनविषे ता सहचार दर्शनके हुए भी ता साध्यके व्याप्तिका ज्ञान होता नहीं ॥ जैसे जहां जहां पार्थिवत्व होवै है तहां तहां लोह लेख्यत्व होवै है ॥ या प्रकारके सहचार दर्शनके हुए भी हीरकादिकोंविषे ता लोहलेख्यत्वके अभाव हुए भी सो पार्थिवत्व देखणेमें आवै है ॥ यातैं ता सहचार दर्शनतैं ता पार्थिवत्वविषे ता लोहलेख्यत्वके व्याप्तिका ज्ञान होता नहीं ॥ यातैं सो व्यभिचार ज्ञान ता व्याप्तिज्ञानका प्रतिबंधक होवै है ॥ ता प्रतिबंधकके अभाव सहित सो सहचार ज्ञान ही ता व्याप्तिज्ञानका कारण होवै है ॥ तहां काष्ठादिक पार्थिव पदार्थोंविषे जो लोहके शस्त्रतैं अक्षरादिकोंका लिखना है ताका नाम लोहलेख्यत्व है इति ॥ इतने कहणे करिके ता अनुमानकी यह रीति सिद्ध होवै है ॥ महानसादिकोंविषे धूम वह्निके सहचार दर्शनतैं इस पुरुषकूं धूम वह्निके व्याप्तिवाला है या प्रकारका व्याप्तिज्ञान होवै है ॥ तिसतैं अनंतर कोई कालविषे पर्वतके समीप गएहुए ता पुरुषकूं ता पर्वतविषे यह पर्वत धूमवाला है या प्रकारका ता धूमरूप लिंगका ज्ञान होवै है ॥ तिसतैं अनंतर ता पूर्व अनुभव करीहुई व्याप्तिके संस्कार उद्बुद्ध होवै हैं ॥ तिसतैं अनंतर ता पुरुषकूं यह पर्वत वह्निवाला है या प्रकारका अनुमिति ज्ञान होवै है ॥ तहां सो व्याप्तिज्ञान तौ ता अनुमिति प्रमाका करण होणेतैं अनुमान प्रमाण है ॥ और ता

व्याप्तिके उद्बुद्ध संस्कार ता करणका अवांतर व्यापार है और सो अनु-
मिति प्रमा फल है और सो लिंगज्ञान संस्कारोंका उद्बोधक होणे तें
सहकारी कारण है इति ॥ अब ता उक्त अनुमिति प्रमाका विभाग
वर्णन करै हैं ॥ तहां सो उक्त अनुमिति प्रमा स्वार्थानुमिति १ परार्था-
नुमिति २ इन भेदों करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां इस पुरुषकूं दूस-
रेके उपदेशतें विना ही व्याप्ति लिंग ज्ञानादिकों करिकै जा अनुमिति होवे
है सो स्वार्थानुमिति कही जावै है ॥ सो स्वार्थानुमितिकी रीति पूर्व
निरूपण करी है ॥ अब दूसरी परार्थानुमितिका प्रकार वर्णन करै हैं ॥
तहां पूर्व उक्त रीतिसें आप पर्वतविषे वह्निका निश्चय करिकै दूसरे पुरुषके
प्रति जो ता वह्निका निश्चय करावणा है ताका नाम परार्थानुमिति है, सा
परार्थानुमिति न्याय करिकै सिद्धि होवै है ॥ तहां अवयवोंके समुदा-
यका नाम न्याय है और ता अनुमान वाक्यविषे स्थित जे प्रतिज्ञादिक
वाक्य हैं तिनोंका नाम अवयव है ॥ तहां नैयायिक तौ प्रतिज्ञा १ हेतु
२ उदाहरण ३ उपनय ४ निगमन ५ इन पंच अवयवोंके समुदायकूं
न्याय कहे हैं ॥ जैसे प्रसिद्ध अनुमानविषे 'पर्वतो वह्निमान्' यह प्रतिज्ञा
वाक्य है ॥ १ ॥ और 'धूमवत्त्वात्' यह हेतुवाक्य है ॥ २ ॥ और
'यो यो धूमवान्सवह्निमान्यथामहानसः' यह उदाहरण वाक्य है ॥ ३ ॥
और 'तथाचायम्' अर्थ यह पर्वत ता महानसकी न्याई धूमवाला है
यह उपनय वाक्य है ॥ ४ ॥ और 'तस्मात्तथा' अर्थ धूमवाला होणेतें
यह पर्वत ता महानसकी न्याई वह्निवाला ही है ॥ यह निगमन वाक्य
है ॥ ५ ॥ इन प्रतिज्ञादिक पंच अवयवोंके लक्षण न्यायप्रकाशके षष्ठ
परिच्छेदविषे अनुमान निरूपणविषे कथन क्ये हैं ते तहांसैं जानि-
लेणे ॥ इस प्रकारके प्रतिज्ञादिक पंच अवयवोंके समुदायरूप न्यायतें
ता अन्य पुरुषकूं भी व्याप्ति लिंगादिकोंका ज्ञान होइके ता वह्निकी अ-
नुमिति होवै है ॥ इसीका नाम परार्थानुमिति है इति ॥ और वेदांत

सिद्धांतविषे तौ प्रतिज्ञा १ हेतु २ उदाहरण ३ इन तीन अवयवाक
समुदायका नाम न्याय है ॥ अथवा उदाहरण १ उपनय २ निगमन ३
इन तीन अवयवोंके समुदायका नाम न्याय है ॥ इसी न्यायतैं ता
अन्य पुरुषकूं अनुमिति ज्ञानविषे उपयोगी व्याप्ति आदिकोंका ज्ञान
होवै है ॥ यातैं पंच अवयव मानणे निष्फल ही हैं इति ॥ तहां पूर्व
'पर्वतोवाह्निमान्' इस लौकिक अनुमान वाक्यविषे ते प्रतिज्ञादिक अवयव
दिखाये ॥ अब जीव ब्रह्मके अभेद साधक वैदिक अनुमान वाक्यविषे
भी ते प्रतिज्ञादिक अवयव निरूपण करे हैं तहां 'जीवः परस्मान्निभि-
द्यते १ सच्चिदानंदलक्षणत्वात् २ यः सच्चिदानंदलक्षणः सपरस्मान्निभि-
द्यतेयथापरमात्मा ३ तथाचायम् ४ तस्मात्तथा ५' अर्थ—यह जीव
परमात्मातैं भिन्न नहीं है यह तौ प्रतिज्ञा वाक्य है ॥ १ ॥ और सत्
चित् आनंदरूप होणेतैं यह हेतुवाक्य है ॥ २ ॥ और जो जो
सच्चिदानंदरूप होवै है सो परमात्मातैं भिन्न होता नहीं जैसे परमात्मा
है यह उदाहरण वाक्य है ॥ ३ ॥ और जीव परमात्माकी न्याई
सच्चिदानंदरूप है यह उपनय वाक्य है ॥ ४ ॥ और सच्चिदानंद-
रूप होणेतैं यह जीव ता परमात्मातैं अभिन्न ही है यह निगमन
वाक्य है ॥ ५ ॥ इस प्रकारके प्रतिज्ञादिक तीन अवयवोंके वा उदा-
हरणादिक तीन अवयवोंके समुदायरूप न्यायतैं इस अधिकारी पुरुषकूं
व्याप्तिलिंगादिकोंका ज्ञान होइके जीव ब्रह्मके अभेद विषयक अनुमिति
प्रमा होवै है इति ॥ शंका—ता जीवात्माविषे जबी किसी प्रमाण करिके
सच्चिदानंद रूपता सिद्ध होवै तबी ता सच्चिदानंद रूपत्व हेतुतैं ता जीव-
विषे ब्रह्मका भेद सिद्ध होवै ॥ परंतु ता जीवकी सच्चिदानंदरूपताविषे कोई
भी प्रमाण नहीं है ॥ यातैं सो सच्चिदानंदरूपत्व हेतु ता जीवरूप पक्ष-
विषे अवृत्ति होणेतैं स्वरूपासिद्धनामा हेत्वाभास है ऐसी शंकाके प्राप्त
हुए ॥ अब श्रुति स्मृति युक्ति अनुभव इन चारों करिके ता जीवात्मा-

विषे सत् चित् आनंदरूपता सिद्ध करे हैं ॥ तहां 'अविनाशीवाअरेऽय-
 भात्मा । सन्मात्रोनित्यः शुद्धोबुद्धः' अर्थ—हे मैत्रेयी ! यह आत्मा विना-
 शतै रहित है और यह आत्मा सत्तामात्र है तथा नित्य है तथा शुद्ध
 है तथा ज्ञान स्वरूप है ॥ इत्यादिक श्रुतियों कारिके इस जीवात्माकी
 सत्यरूपता सिद्ध होवै है ॥ और 'नित्यःसर्वगतः स्थाणुरचलोयं
 सनातनः' अर्थ—यह आत्मा नित्य है तथा सर्वत्र व्यापक है
 तथा कूटस्थ है तथा अचल है तथा सनातन है ॥ इत्यादिक
 गीता स्मृतिके वचनों कारिके भी ता जीवात्माकी सत्यरूपता
 सिद्ध होवै है ॥ और यह जीवात्मा जो सत्य नहीं होवै तो कृतनाश
 तथा अकृताभ्यागम इन दोनों दोषोंकी प्राप्ति होवैगी ॥ तहां
 क्येहुए पुण्य पाप कर्मका जो फल भोगतै विनाश है ताका नाम
 कृतनाश है और पूर्व नहीं क्येहुए कर्मका जो फल भोग है ताका नाम
 अकृताभ्यागम है ॥ इत्यादिक युक्ति कारिके भी ता जीवात्माकी सत्य
 रूपता सिद्ध होवै है ॥ और 'अहंअस्मि' या प्रकारके अनुभवतै भी
 ता आत्माकी सत्यरूपता सिद्ध होवै है ॥ यातै सो जीवात्मा सत्यरूप
 ही है ॥ और 'अत्रायंपुरुषः स्वयंज्योतिर्भवाति । आत्मैवास्यज्योतिर्भवाति
 थोऽयंविज्ञानमयः । त्रिषुधामसुयद्भोग्यंभोक्ताभोगश्चयद्भवेत् ॥ तेभ्यो-
 विलक्षणःसाक्षीचिन्मात्रोऽहंसदाशिवः' अर्थ—इस स्वप्न अवस्थाविषे
 यह आत्मा ही स्वयं ज्योति है ॥ अर्थात् ता स्वप्न अवस्थाविषे सूर्य
 चंद्रादिक बाह्य ज्योतियोंके अभाव हुए भी ता आत्मरूप ज्योति
 कारिके ही सर्वव्यवहार होवै है और इस संघातका आत्मा ही ज्योति होवै
 है ॥ और यह आत्मा विज्ञानरूप है आर जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन
 तीन अवस्थाओंविषे यथाक्रमतै विद्यमान जे विश्व तैजस प्राज्ञ यह
 तीन भोक्ता हैं तथा तिनोके जे रथूल सूक्ष्मादिक भोग्य पदार्थ हैं
 तथा अंतःकरणकी वा अज्ञानकी वृत्तिरूप जो भोग है तिन सर्वातै

विलक्षण जो चैतन्य मात्र साक्षी है सो मैं हूँ इत्यादिक श्रुतियों करिकै ता जीव आत्माकी चैतन्यरूपता सिद्ध होवै है और 'यथा-प्रकाशयत्येकःकृत्स्नलोकमिमंरविः । क्षेत्रक्षेत्रीतथाकृत्स्नंप्रकाशयति-भारत' अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे एक ही सूर्य भगवान् सम्पूर्ण लोकोंकूँ प्रकाश करे है तैसे यह आत्मा सम्पूर्ण संघातकूँ प्रकाश करे है इत्यादिक स्मृतियों करिकै भी ता जीवात्माकी चैतन्यरूपता सिद्ध होवै है ॥ और जो कदाचित् यह आत्मा चैतन्यरूप नहीं होवै तो प्रकाशकके अभावतँ इस जगत्विषे अंधता प्राप्त होवैगी ॥ इत्यादिक युक्तियों करिकै भी ता जीवात्माकी चैतन्यरूपता सिद्ध होवै है ॥ और 'अहंअनु-भवामि' या प्रकारके अनुभवतँ भी ता आत्माकी चैतन्यरूपता सिद्ध होवै है यातँ सो जीवात्मा चैतन्यरूप ही है ॥ और 'योवैभूमातत्सुखम् कोह्ये वान्यत्कःप्राण्यात्तयेदषआकाशआनन्दो नस्यात् । एषह्येवानन्दयति' अर्थ—देशकाल वस्तुपरिच्छेदतँ रहित जो आत्मा है सोई सुखरूप है और जो कदाचित् यह आत्मा आनन्दरूप नहीं होवै तो अपानके व्यापारकूँ तथा प्राणके व्यापारकूँ तथा देह इंद्रियादिकोंके व्यापारकूँ कौन करेगा ॥ किंतु कोई भी नहीं करेगा ॥ जिस कारणतँ लोकोंका जीवन आनन्दपूर्वक ही होवै है ॥ अति दुःखके प्राप्त हुए प्राणोंका वियोग ही देखणेमें आवै है ॥ इत्यादिक श्रुतियों करिकै ता जीवात्माकी आनन्दरूपता सिद्ध होवै है ॥ और 'योऽन्तःसुखोऽतरारामस्तथाऽतज्योतिरेवयः' इत्यादिक गीता स्मृति वचन करिकै भी ता जीवात्माकी आनन्दरूपता सिद्ध होवै है और जो कदाचित् यह आत्मा आनन्दरूप नहीं होवै तो सबलोकोंकी आपणे आत्माविषे परम प्रीति नहीं होणी चाहिये ॥ और सर्वलोकोंकी आपणे आत्माविषे तौ परम प्रीति ही देखणेमें आवै है और सुषुप्तितँ उठेहुए पुरुषकूँ मैं सुखी सोता भ्रया या प्रकारका स्मरण होवै है ॥ सो स्मरण अनुभवतँ विना होत

नहीं ॥ याँ सुषुप्तिविषे सुखके अनुभवको कल्पना करावै है ॥ तहाँ सुषुप्तिविषे कोई विषयजन्य आनंद तौ है नहीं किंतु आपणे स्वरूपका ही आनंद है ॥ इत्यादिक युक्तियोंतैं भी ता जीवात्माकी आनंदरूपता सिद्ध होवै है और मैं कदाचित् भी अप्रिय नहीं होवो या प्रकारके अनुभवतैं भी ता जीवात्माकी आनंदरूपता सिद्ध होवै है ॥ याँ यह जीवात्मा आनंदरूप ही है ॥ इस प्रकार श्रुति स्मृति युक्ति अनुभव इन चारों करिके इस जीवात्माकी सत् चित् आनंदरूपता सिद्ध होणेतैं सो सच्चिदानंदरूपत्व हेतु ता जीवात्मारूप पक्षविषे वृत्ति होणेतैं स्वरूपासिद्धनामा हेत्वाभास नहीं है इति ॥ किंचत् ता उक्त अनुमानविषे पक्षरूप जीवात्माकी सच्चिदानंदरूपता जैसे श्रुति आदिक प्रमाणों करिके सिद्ध है तैसे ता दृष्टांतरूप परमात्माकी सच्चिदानंदरूपता भी श्रुति प्रमाणतैं ही सिद्ध है ॥ तहाँ श्रुति 'सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म आनंदो ब्रह्म' अर्थ—ब्रह्म सत्यरूप है तथा ज्ञानरूप है तथा अनंतरूप है तथा आनंदरूप है इति ॥ याँ सो सच्चिदानंदरूपत्व हेतु ता परमात्मारूप दृष्टांतविषे भी विद्यमान ही है ॥ यद्यपि ता उक्त अनुमानविषे जीवात्मातैं अभिन्न ब्रह्मकूं दृष्टांतरूपता संभवती नहीं ॥ जिस कारणतैं सर्वत्र पक्षतैं भिन्न ही दृष्टांत होवै है ॥ तथापि जीव ब्रह्मका कल्पित भेद मानिके ता ब्रह्मकूं दृष्टांतरूपता संभवै है और वास्तवतैं तौ ता जीव ब्रह्मका अभेद ही है ॥ सो जीव ब्रह्मका अभेद प्रथम परिच्छेदविषे भेदवादके खंडनपूर्वक विस्तारतैं कथन करि आये हैं इति ॥ शंका—मैं ब्रह्मरूप हूं या प्रकारकी उक्त अनुमिति सर्व पुरुषोंकूं उत्पन्न होवै है अथवा कोइक पुरुषकूं होवै है ॥ समाधान—जिस पुरुषने ब्रह्मवेत्ता गुरुके मुखतैं श्रद्धाभक्ति पूर्वक वेदांत शास्त्रका श्रवण कन्या है तथा प्रथम परिच्छेदविषे कथन करी रीतिसे तत्त्वपदार्थका शोधन कन्या है तिस पुरुषकूं ही आपणे आत्माविषे

सच्चिदानंदरूपत्व हेतुके ज्ञानतै 'अहं ब्रह्मास्मि' या प्रकारकी जीव ब्रह्मके अभेद विषयक अनुमिति उत्पन्न होवै है वेदांत श्रवणादिकोंतै रहित पुरुषकूं सा अभेद विषयक अनुमिति उत्पन्न होती नहीं ॥ शंका—'तत्त्वोपनिषदंपुरुषंपृच्छामि' इस श्रुतिने ता ब्रह्मकूं केवल उपनिषदरूप शब्द प्रमाणका विषय कहा है, जो कदाचित् ता ब्रह्मविषे अनुमान प्रमाणकी विषयता मानेंगे तौ ता उक्त श्रुतिका विरोध होवैगा ॥ यातै ता ब्रह्मविषे उक्त अनुमानकी विषयता संभवती नहीं ॥ समाधान—ता ब्रह्मविषे अनुमानकूं स्वतंत्र प्रमाणता नहीं है ॥ अथवा वेदांतका सहकारित्वरूप करिकै भी प्रमाणता नहीं है ॥ तहां जो प्रथम पक्ष अंगीकार करो सो तौ हमारेकूं भी इष्ट है ॥ अर्थात् पुरुषकी कल्पनारूप अनुमान प्रमाणकूं अति इंद्रिय ब्रह्मविषे स्वतः प्रमाणरूप हम भी मानते नहीं और जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करो सो संभवता नहीं ॥ काहेतै 'आत्मावाऽरेद्रष्टव्यःश्रोतव्योमंतव्यः' इस श्रुतिने तथा 'श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्योमंतव्यउपपत्तिभिः' इस स्मृतिने आत्माके साक्षात्कारवासते मननका विधान कन्या है और अनुमानादिरूप युक्तियों करिकै जो आत्माका विचार है ताका नाम मनन है ॥ इस प्रकार मननविषे उपयोगीपणे करिकै ता अनुमानकूं वेदांत शास्त्रकी सहकारिता करिकै प्रमाणरूपता हमारेकूं अंगीकार ही है ॥ जो कदाचित् सर्व प्रकारतै ता अनुमानकूं अप्रमाणरूप ही मानिये तौ श्रुति स्मृतियोंविषे जो मननका विधान कन्या है सो व्यर्थ ही होवैगा ॥ यातै वेदांत शास्त्रकी सहकारितारूप करिकै ता अनुमानकी प्रमाणता अवश्य मानी चाहिये ॥ या कारणतै ही 'अहंब्रह्मास्मि । अथमात्माब्रह्म' इत्यादिक श्रुतियों करिकै सिद्ध जीव ब्रह्मके अभेदकूं ता उक्त अनुमान करिकै सिद्ध कन्या है ॥ तहां जिस अर्थकूं वेदांत शास्त्र प्रतिपादन करे है तिसी अर्थकूं जो अनुमान सिद्ध करे है सो अनुमान ता वेदांत

शास्त्रका सहकारी कहा जावे है इति ॥ किंवा 'नेहनानास्ति किंचन । वाचारंभणविकारोनामधेयम् । मायामात्रमिदं द्वैतम्' इत्यादिक श्रुतियों करिके जैसे प्रपंचका मिथ्यापणा सिद्ध है तैसे अनुमान करिके भी सो मिथ्यापणा सिद्ध होवे है ॥ सो दिखावे हैं ॥ 'व्यावहारिक प्रपंच मिथ्यादृश्यत्वात् शुक्तिरूप्यवत्' अर्थ—यह आकाशादिक व्यावहारिक प्रपंच मिथ्या होनेकूं योग्य है ॥ दृश्यरूप होनेतैं जो जो पदार्थ दृश्यरूप होवे हैं सो सो पदार्थ मिथ्या ही होवे हैं ॥ जैसे शुक्ति रजत दृश्यरूप होनेतैं मिथ्या ही है इति ॥ इस अनुमान करिके इस अधिकारी पुरुषकूं ब्रह्मतैं भिन्न सर्व प्रपंचविषे मिथ्यात्व अनुमिति उत्पन्न होवे है ॥ शंका—इस प्रपंचविषे मिथ्यापणा क्या है ? समाधान—सत् असत्तैं विलक्षणत्वरूप जो अनिर्वचनीयपणा है यह ही ता प्रपंचविषे मिथ्यापणा है ॥ तहां प्रपंचकूं जो सत्य मानिये तौ ब्रह्मकी न्याई ता प्रपंचका बाध नहीं होवेगा और ब्रह्म साक्षात्कार करिके ता प्रपंचका बाध होवे है यातैं सो प्रपंच सत्यतैं भी विलक्षण है और ता प्रपंचकूं जो असत्य मानिये तौ नर शृंग वंध्यापुत्रकी न्याई ता प्रपंचका प्रत्यक्ष नहीं होवेगा और ता प्रपंचका प्रत्यक्ष सर्वकूं होवे है ॥ यातैं सो प्रपंच असत्यतैं भी विलक्षण है और सत् असत् दानोंका परस्पर विरोध होनेतैं सत् असत् भयरूपता भी ता प्रपंचविषे संभवती नहीं ॥ इस प्रकारका अनिर्वचनीयपणा ही ता प्रपंचविषे तथा शुक्ति रजतविषे मिथ्यापणा है ॥ शंका—जिस दृश्यत्वरूप हेतुतैं प्रपंचविषे मिथ्यापणा सिद्ध करते हो सो दृश्यत्व हेतु व्यभिचारी होनेतैं असत् हेतु ही है ॥ काहेतैं दर्शनके विषयत्वका नाम दृश्यत्व है और वृत्तिज्ञानका नाम दर्शन है ॥ ता वृत्तिज्ञानका विषयत्वरूप दृश्यत्व ब्रह्मविषे भी रहे है और ता ब्रह्मविषे सो उक्त मिथ्यात्वरूप साध्य है नहीं ॥ यातैं तां मिथ्यात्वरूप साध्यके अभाववाले ब्रह्मविषे

वृत्ति होणेतें सो दृश्यत्व हेतु व्यभिचारी ही है ॥ समाधान-ता उक्त अनुमानविषे दृश्यत्व शब्द करिके वृत्तिज्ञानका विषयत्वरूप दृश्यत्व विवक्षित नहीं है किंतु ता वृत्तिविषे आरूढ जो फल चैतन्य है ताका विषयत्वरूप दृश्यत्व ही विवक्षित है ॥ तहां ता ब्रह्मविषे आवरणकी निवृत्तिवासतें वृत्तिकी विषयता हुए भी स्वप्रकाशरूप होणेतें ता फल चैतन्यकी विषयता है नहीं ॥ यातें ता ब्रह्मविषे आवृत्ति होणेतें सो दृश्यत्व हेतु व्यभिचारी नहीं है किंतु सत् हेतु है इहां यह तात्पर्य है ॥ एक सत् हेतु होवै है दूसरा असत् हेतु होवै है ॥ तहां सत् हेतुतें तौ तिस साध्यकी सिद्धि होवै है और असत् हेतुतें ता साध्यकी सिद्धि होती नहीं ॥ तिसी असत् हेतुकूं दृष्टहेतु कहे हैं तथा हेत्वाभास कहे हैं ॥ सो हेत्वाभास भी सव्यभिचार १ विरुद्ध २ असिद्ध ३ सत्प्रतिपक्ष ४ बाधित ५ इस भेद करिके पंच प्रकारका होवै है ॥ तहां प्रथम सव्यभिचार भी साधारण १ असाधारण २ अनुपसंहारी ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवै है और तीसरा असिद्ध भी आश्रयासिद्ध १ स्वरूपासिद्ध २ व्याप्यत्वासिद्ध ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवै है ॥ इन पंच हेत्वाभासोंके लक्षण तथा उदाहरण न्यायप्रकाशके षष्ठ परिच्छेदविषे अनुमान निरूपणविषे हमने विस्तारतें निरूपण कय्ये हैं ॥ ग्रंथ विस्तारके अयतें इहां निरूपण कय्ये नहीं, जिसकूं जिज्ञासा होवै तिसने तहांसे जानिलेणे इति ॥ इहां नैयायिक ता अनुमानकूं केवलान्वयि १ केवलव्यतिरेकि २ अन्वयव्यतिरेकि ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका माने हैं ॥ तहां जिस अनुमानके साध्यका कहीं भी अत्यन्ताभाव नहीं होवै सो अनुमान केवलान्वयि कहा जावै है ॥ जैसे 'घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्' इत्यादिक अनुमान है ॥ इहां अभिधेयत्वरूप साध्यका कहीं भी अत्यन्ताभाव नहीं है ॥ किंतु पदका वाच्यत्वरूप अभिधेयत्व सर्व यदाथोविषे रहे है ॥ तथा प्रमाज्ञानका

विषयत्वरूप प्रमेयत्व भी सर्वपदार्थोविषे रहे है ॥ याँतै यह उक्त अनुमान केवलान्वयि कहा जावै है और जिस अनुमानके साध्यका तथा हेतुका कहीं भी सहचारदर्शन नहीं होवै किंतु ता साध्यहेतुके अभावोंका ही सहचार दर्शन होवै सो अनुमान केवल व्यतिरेकि कहा जावै है ॥ जैसे 'पृथिवी इतरेभ्योभिद्यते गंधवत्त्वात् यन्नैवंतन्नैवं यथाजलादिः' इत्यादिक अनुमान हैं ॥ इहां पृथिवीतै इतर जलादिक- तथा पदार्थोंके भेदरूप साध्यका तथा गंधरूप हेतुका ता पृथिवीरूप पक्षकूँ छोडिकै अन्यत्र कहीं भी सहचार है नहीं, किंतु ता साध्यहेतुके अभावोंका ही जलादिकोंविषे सहचार है ॥ याँतै यह उक्त अनुमान केवल व्यतिरेकि कहा जावै है और जिस अनुमानके साध्यहेतु दोनोंका तथा तिन दोनोंके अभावोंका अन्यत्र सहचार दर्शन होवै है सो अनुमान अन्वयव्यतिरेकि कहा जावै है ॥ जैसे 'पर्यतोवह्निमान् । धूमवत्त्वात्' यह प्रसिद्ध अनुमान है इहां वह्निरूप साध्यका तथा धूमरूप हेतुका महानसविषे सहचार देखणेमें आवै है और तिन दोनोंके अभावोंका जलहृदविषे सहचार देखणेमें आवै है ॥ याँतै यह उक्त अनुमान अन्वयव्यतिरेकि कहा जावै है ॥ इन तीन प्रकारके अनुमानोंका विस्तारतै निरूपण न्यायप्रकाशके पष्ठ परिच्छेदविषे कन्या है सो तहांसे जानि लेणा इति ॥ सो यह नैयायिकोंका मत असंगत है ॥ काहेतै 'निहनानास्तिकिंचन' इत्यादिक श्रुतियां ब्रह्मविषे सर्व प्रपंचका अत्यंताभाव कथन करे हैं ॥ याँतै ब्रह्मतै भिन्न किसी भी पदार्थविषे अत्यंताभावका अप्रतियोगीपणा नहीं है, किंतु सर्व अनात्मपदार्थ ता अत्यंताभावके प्रतियोगी ही हैं ॥ याँतै ता अनुमानविषे केवल अन्वयिरूपता संभवती नहीं ॥ इस प्रकार सो केवल व्यतिरेकि अनुमान भी संभवता नहीं ॥ काहेतै जिन पदार्थोंका परस्पर व्याप्य व्यापक भाव होवै है तिन पदार्थोंका ही परस्पर साधन साध्य भाव होवै यह नियम है ॥ इसः

नियमका ता केवल व्यतिरेकि अनुमानविषे भंग होवै है ॥ जिस कारणतै ता उक्त केवल व्यतिरेकि अनुमानविषे गंध इतर भेद इन दोनोंका ता साधन साध्यभाव मान्या है और इतर भेदाभाव तथा गंधाभाव इन दोनोंका व्याप्य व्यापक भाव मान्या है ॥ जो कदाचित् अन्य पदार्थोंके व्याप्ति ज्ञानतै अन्य पदार्थकी अनुमिति होती होवै तो पर्वतविषे वह्नि व्याप्य धूमके ज्ञानतै जलकी भी अनुमिति होणी चाहिये ॥ यातै ता अनुमानविषे केवल व्यतिरेकिरूपता भी संभवती नहीं ॥ ता केवल अन्वयिके तथा केवल व्यतिरेकिके असंभव हुए ता अनुमानविषे अन्वय व्यतिरेकिरूपता भी संभवती नहीं ॥ यातै सो अनुमान वेदांत सिद्धांतविषे एक अन्वयिरूप ही होवै है ॥ तहां पूर्व उक्त अन्वयव्याप्तिवाले अनुमानका नाम अन्वयि है ॥ शंका—जिस पुरुषकूं पूर्व उक्त साधन साध्य दोनोंका सामनाधिकरण्यरूप अन्वय व्याप्तिका ज्ञान नहीं भया है, किंतु साध्याभाव साधनाभाव इन दोनोंका सामनाधिकरण्यरूप व्यतिरेक व्याप्तिका ही ज्ञान भया है ॥ तिस पुरुषकूं भी ता व्यतिरेक व्याप्तिके ज्ञानतै ता साध्यकी अनुमिति होवै है सो नहीं होणी चाहिये ॥ समाधान—ता अन्वयव्याप्तिके ज्ञानतै रहित पुरुषकूं ता व्यतिरेक व्याप्तिके ज्ञानतै ता साध्यकी अनुमिति नहीं होती ॥ किंतु तहां अर्थापत्ति प्रमाणतै ही ता साध्यकी प्रमा होवै है ॥ जैसे पृथिवी मात्रविषे स्थित गंध गुण ता पृथिवीविषे जलादिक इतर पदार्थोंके भेदतै बिना अनुपपन्न हुआ ता पृथिवीविषे ता इतर भेदकी कल्पना करावै है इति ॥ इति अनुमितिप्रमानिरूपणम् ॥ २ ॥ अब तीसरी उपमिति प्रमाका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'सादृश्यप्रमितिः उपमितिः' अर्थ—सादृश्यकूं विषय करणहारी जा प्रमा है सा उपमिति प्रमा कही जावै है ॥ जैसे नगरविषे देख्या है गोपिंड जिस पुरुषने तथा गवय पशुके जानणेकी है इच्छा जिस पुरुषकूं सो पुरुष किसी वनवासी पुरुषतै पूँछता भया ॥ जो गवय पशु कैसा

होवै है ॥ आगेतैं सो वनवासी पुरुष ता नगरवासी पुरुषके प्रति गौके सदृश गवय होवै है या प्रकारका वचन कहता भया ॥ ता वचनकूं श्रवण करिकै सो नगरवासी पुरुष कोई कालविषे वनकूं जाता भया ॥ ता वनविषे ता गावयपिंडकूं देखिकै यह गवय गौके सदृश है या प्रकारका ज्ञान ता पुरुषकूं होवै है ॥ तिसतैं अनंतर इस गवयके सदृश हमारी गौ है या प्रकारका ज्ञान तिस पुरुषकूं होवै है ॥ इसी ज्ञानका नाम उपमिति प्रमा है ॥ तहां ता गवय पशुनिष्ठ जो गौके सादृश्यका ज्ञान है सो तौ ता उपमिति प्रमाका करण होणेतैं उपमान प्रमाण है और आपणी गौनिष्ठ जो ता गवयके सादृश्यका ज्ञान है सो ज्ञान ता उपमान प्रमाणका फलरूप उपमिति प्रमा है इति ॥ यह लौकिक उदाहरण ता उपमितिका कहा ॥ अब ता उपमितिका वैदिक उदाहरण कहे हैं ॥ आकाशका असंगपणा तथा व्यापकपणा निश्चय कन्या है जिस पुरुषने और ब्रह्मके असंगपणेकूं तथा व्यापकपणेकूं जिस पुरुषने जान्या नहीं ऐसा अधिकारी पुरुष ब्रह्म-वेत्ता गुरुसे पूछे है ॥ हे भगवन् ! ब्रह्मका क्या स्वरूप है ? तिसतैं अनंतर सो गुरु ता शिष्यके प्रति आकाशकी न्याई सो ब्रह्म असंग है तथा व्यापक है इस प्रकारका उत्तर कहे है ॥ तिसतैं अनंतर सो शिष्य एकांत देशमें विचार करिकै आपणे ब्रह्मरूप आत्माविषे असंग व्यापकतारूप करिकै आकाशके सादृशकूं अनुभव करै है अर्थात् आकाशकी न्याई असंग तथा व्यापक ब्रह्म मेंहूं या प्रकारका अनुभव ता अधिकारी पुरुषकूं होवै है इति ॥ शंका-आत्माविषे असंगतारूप आकाशका सादृश्य है ॥ इस अर्थविषे कौन प्रमाण है समाधान-श्रुति स्मृति आचार्यवाक्य इन तीनों करिकै सो अर्थ सिद्ध है ॥ तहां श्रुति 'आकाशवत्सर्वगतश्चानित्यः' अर्थ-आत्मा आकाशकी न्याई सर्वत्र व्यापक है तथा नित्य है ॥ इस श्रुतिने आत्माकूं आकाशकी न्याई व्यापक कहा है और 'यथासर्वगतंसौक्ष्म्या-दाकाशानोपलिप्यते । सर्वत्रावस्थितोदेहेतथात्मानोपलिप्यते ' अर्थ-

जैसे सर्वत्रस्थित हुआ भी आकाश आपणे असंग स्वभावतै कोई पदार्थ करिकै लिपायमान होता नहीं तैसे सर्व देहोंविषे स्थित हुआ भी यह आत्मा आपणे असंगस्वभावतै कोई पदार्थ करिकै लिपायमान होता नहीं इति ॥ इस गीतास्मृतिने आत्माकूं आकाशकी न्याई असंग कहा है ॥ और ' दृशिस्वरूपंगगनोपमंपरम् ' इस वचन करिकै आचार्योंने भी आत्माकूं आकाशकी न्याई व्यापक कहा है ॥ यातै आत्मा-विषे आकाशकी सदृश ताकूं लैके सो उक्त उपमितिका उदाहरण संभवै है इति ॥ अथवा शुक्ति रजत स्वप्न पदार्थ आदिकोंविषे मिथ्या-पणेकूं निश्चय करिकै आकाशादिक प्रपंचके स्वरूप जानणेकी इच्छा करता हुआ यह अधिकारी पुरुष यह प्रपंच शुक्ति रजतादिकोंकी न्याई मिथ्या है, या प्रकारके गुरुके वचनकूं श्रवण करिकै एकांत देशमें विचार करिकै इस प्रपंचविषे शुक्ति रजतादिकोंके मिथ्यात्वरूप सादृश्यकूं अनुभव करे है ॥ अर्थात् यह आकाशादिक प्रपंच शुक्ति रजता-दिकोंकी न्याई मि या ही है ॥ या प्रकारका अनुभव ता अधिकारी पुरुषकूं होवै है ॥ यह उपमितिका उदाहरण भी वेदांत सिद्धांतविषे अनुकूल है इति ॥ इहां नैयायिक तौ ता गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानतै अनंतर गवय गवयपदका वाच्य है या प्रकारके ज्ञानकूं ही उपमिति प्रमा माने हैं ॥ तथा ता उपमानकूं सादृश्य विशिष्ट पिंडज्ञान १ वैधर्म्यविशिष्ट पिंडज्ञान २ असाधारण धर्मविशिष्ट पिंडज्ञान ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका माने है ॥ सो नैयायिकोंका मत न्यायप्रकाशके षष्ठपरिच्छेदविषे उपमान निरूपणविषे विस्तारतै प्रतिपादन कन्या है, जिसकूं जिज्ञासा होवै तिसने तहांसे जानि लेणा इति ॥ इति उपमितिप्रमानिरूपणम् ॥ ३ ॥ ॥ अब चतुर्थी शब्दी प्रमाका निरूपण करे हैं तहां ' वाक्यकरणिकाप्रमा शब्दीप्रमा ' अर्थ—वाक्यरूप करण करिकै जन्य जा प्रमा है सा शब्दी प्रमा कही जावै है ॥ तैसे तत्त्वमसि

इस वैदिक वाक्यकू श्रवण करिकै इस अधिकारी पुरुषकू जा 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारकी प्रमा होवै है तथा घटमानय । 'गामानय' इत्यादिक लौकिक वाक्योंकू श्रवण करिकै इस पुरुषकू घट गौ आदिकोंके आनयनकी जा प्रमा होवै है ता प्रमाका नाम शाब्दी प्रमा है इति ॥ तहां जिस वाक्य करिकै सा शाब्दी प्रमा जन्य होवै है ता वाक्यका लक्षण कहे हैं 'आकांक्षायोग्यतासन्निधिमतपदसमुदायः वाक्यम्' अर्थ—आकांक्षा योग्यता सन्निधि इन तीनोंवाले जे पद हैं तिन पदोंके समुदायका नाम वाक्य है ॥ जैसे तत्त्वमसि इत्यादिक वैदिक वाक्य तत् त्वं आदिक पदोंका समुदायरूप हैं ॥ तथा 'घटमानय' इत्यादिक लौकिक वाक्य घट आनय इत्यादिक पदोंका समुदायरूप हैं इति ॥ अब जिन पदोंके समुदायका नाम वाक्य है तिन पदोंका लक्षण कहे हैं ॥ तहां 'वर्णसमूहः पदम्' अर्थ—ककारादि वर्णोंका जो समूह है ताका नाम पद है ॥ जैसे कलश इत्यादिक पद ककारादिक वर्णोंका समूहरूप हैं ॥ तहां ता पदके घटक ककारादिक वर्णोंविषे जो एक ज्ञानकी विषयता है यह ही समूहपणा है ॥ यद्यपि नैयायिकोंके मतविषे ते ककारादिक वर्ण शब्दरूप होणेतें क्षणिक हैं अर्थात् तृतीय क्षणविषे नाशवान् हैं तथा तिन वर्णोंका समुदायरूप पद भी क्षणिक है ॥ तथा तिन पदोंका समुदायरूप वाक्य भी क्षणिक है ॥ तथा तिन वाक्योंका समुदायरूप पद वेद भी क्षणिक है, तथापि वेदांत सिद्धांतविषे ते वर्ण क्षणिक नहीं हैं, किंतु आकाशादिकोंकी न्याईं सृष्टिके आदिकालविषे माया उपाहित ईश्वरतें तिन वर्णोंकी उत्पत्ति होवै है, और प्रलय कालविषे तिन वर्णोंका विनाश होवै है मध्यकालविषे तिन वर्णोंका उत्पत्ति विनाश होता नहीं या कारणतें ही 'सोऽयंगकारः' इत्यादिक प्रत्यभिज्ञानकू भी प्रमारूपता होवै है ॥ और 'उत्पन्नोगकारः विनष्टोगकारः' इत्यादिक प्रतीति तौ तिन गकारादिक वर्णोंके उच्चारणके उत्पत्ति विनाशकू ही विषय करे है ॥

गकारादिक वर्णोंके उत्पत्ति विनाशकूं विषय करती नहीं ॥ याँतै वर्ण-
 पद वाक्यवेद यह सर्व शब्दरूप होणेतै क्षणिक है यह नैयायिकोंका मत
 असंगत है और मीमांसक तौ तिन वर्णोंकूं तथा वर्णसमुदायरूप वेदकूं
 उत्पत्ति विनाशतै रहित नित्य मानै हैं, सो मीमांसकोंका मत भी असंगत
 है ॥ जिस कारणतै 'छंदांसिजज्ञिरतस्माद्यजुस्तस्मादजायत अस्यमह-
 तोभूतस्यनिःश्वसितमेवैतद्यद्गवेदोयजुर्वेदः' इत्यादिक श्रुतिने सृष्टिके
 आदिकालविषे भाया उपहित ईश्वरतै वेदोंकी उत्पत्ति कथन करी
 है ॥ और 'अतएवचनित्यत्वम्' इस सूत्रविषे श्रीव्यास भगवान्ने
 वेदोंका प्रलय पर्यंत स्थायित्वरूप नित्यपणा कथन कऱ्या है ॥ याँतै
 सो मीमांसकोंका मत भी असंगत है इति ॥ तहां पूर्व आकांक्षा योग्य-
 ता सन्निधि इन तीनोंवाले पदोंके समूहकूं वाक्य कऱ्या था ॥ ताके विषे
 प्रथम आकांक्षाका स्वरूप वर्णन करे हैं ॥ तहां 'अन्वयानुपपत्तिः
 आकांक्षा' अर्थ—जिस पदका जिस पदतै विना अन्वय नहीं संभव है
 तिस पदका जो तिस पदके साथ समभिव्याहार है ताका नाम आकांक्षा
 है ॥ जैसे 'घटमानय' इस वाक्यतै श्रोतापुरुषकूं घटके ले आवणका
 बोध होवै है ॥ सो बोध केवल 'घट' इस कारक पदतै भी होता नहीं ॥
 तथा केवल आनय इस क्रियापदतै भी होता नहीं ॥ किंतु तिन दोनों
 पदोंके विद्यमान हुए ही सो बोध होवै है ॥ याँतै ता घट पदकूं जो
 आनय पदका समभिव्याहार है ॥ तथा ता आनय पदकूं जो घट
 पदका समभिव्याहार है यह ही तिन दोनों पदोंकूं परस्पर आकांक्षा है ॥
 समभिव्याहार नाम समीपताका है ॥ यद्यपि आकांक्षा नाम इच्छाका
 है सा इच्छा चेतनका ही धर्म होवै है जड पदोंका धर्म होता नहीं ॥
 तथापि ते पद श्रोता पुरुषकी स्वविषयक आकांक्षाके जनक होवै हैं ॥
 याँतै तिन पदोंकूं भी आकांक्षावाला कऱ्या है इति ॥ अब योग्यताका
 वर्णन करे हैं ॥ तहां 'वाक्यार्थाबाधः योग्यता' अर्थ—वाक्यके अर्थका जो

प्रमाणांतर करिके अबाध है ताका नाम योग्यता है ॥ जैसे 'घटमानय' इस वाक्यका अर्थ जो घटका आनयन है ताका कोई भी प्रत्यक्षादिक प्रमाण करिके बाध होता नहीं ॥ यह ही तिन घटादिक पदोंविषे योग्यता है इति ॥ अब सन्निधिका वर्णन करे हैं ॥ तहां 'पदा नामविलंबोच्चारणं सन्निधिः' अर्थ—पदोंका जो विलंबतै रहित उच्चारण है ताका नाम सन्निधि है ॥ जैसे 'घटमानय' इस वाक्यविषे घटं इस पदतै उत्तर विलंबतै रहित जो आनय इस पदका उच्चारण है ताका नाम सन्निधि है इति ॥ इस प्रकारके आकांक्षा योग्यता सन्निधि इन तीनोंवाले पदोंका जो समुदाय है ताका नाम वाक्य है ॥ तहां पदसमुदायः 'वाक्यम्' इतनामात्र ही जो ता वाक्यका लक्षण करते तौ प्रहरादिक कालका विलंब करिके उच्चारण क्येहुए घटादिक पदोंके समुदायविषे ता वाक्यके लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे सन्निधिवाले पदोंकूं वाक्य कहा है ॥ तहां प्रहर प्रहरतै पीछे उच्चारण क्ये हुए तिन घटादिक पदोंविषे सा आविलंबतै उच्चारणरूप सन्निधि है नहीं ॥ यातै ता पद समुदायविषे ता वाक्यके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ किंवा 'सन्निधि मत्पदसमुदायः वाक्यम्' इतनामात्र ही जो ता वाक्यका लक्षण करते तौ 'अग्निनासिंचेत्' अर्थ अग्नि करिके वृक्षोंका सिंचन करे ॥ इस अप्रमाणभूत वाक्यविषे भी ता वाक्यके लक्षणकी अतिव्याप्ति होती जिस कारणतै सा उक्त सन्निधि इन पदोंविषे भी है ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे तिन पदोंका योग्यता विशेषण कथन कन्या है ॥ तहां अग्निविषे सिंचनकी करणता प्रत्यक्ष प्रमाण करिके बाधित है ॥ यातै ते पद ता उक्त योग्यतावाले नहीं हैं ॥ यातै अग्निनासिंचेत् इस पर समुदायविषे ता वाक्यके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ किंवा 'योग्यतासन्निधि-मत्पदसमुदायः वाक्यम्' इतनामात्र ही जो ता वाक्यका लक्षण करते

तौ ' गौरश्वः पुरुषोहस्ती' इस पद समुदायविषे ता वाक्यके लक्षणकी अतिव्याप्ति होती जिस कारणतैं सा उक्त सन्निधि तथा योग्यता इन पदोंविषे भी है ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करनेवासतैं तिन पदोंका आकांक्षा विशेषण कथन कन्या है ॥ तहां ते गौ अश्वादिक पद परस्पर आकांक्षावाले हैं नहीं ॥ यातैं ता पद समूहविषे ता वाक्यके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं इति ॥ शंका—इस प्रकारके उक्त वाक्यकूं जो शाब्दी प्रमाकी करणता होवै तौ अव्युत्पन्न पुरुषकूं भी ता वाक्यतैं शाब्दी प्रमा होणी चाहिये ॥ तहां इस पदका यह अर्थ है या प्रकारके ज्ञानतैं रहित पुरुषका नाम अव्युत्पन्न है ॥ समाधान—जैसे सो वाक्य ता शाब्दी प्रमाका कारण होवै है ॥ तैसे ता वाक्यनिष्ठ पदोंके संगतिका ज्ञान भी ता शाब्दी प्रमाका कारण होवै है ॥ ता अव्युत्पन्न पुरुषकूं सो संगतिका ज्ञान है नहीं ॥ यातैं ता वाक्यके श्रवण हुए भी ता अव्युत्पन्न पुरुषकूं सा वाक्यार्थ प्रमा होती नहीं ॥ तहां शाब्दीप्रमा वाक्यार्थ प्रमा शाब्दबोध यह तीनों शब्द एक ही अर्थके वाचक होवै हैं ॥ अब ता संगतिका स्वरूप वर्णन करे हैं तहां ॥ 'पद-पदार्थयोस्मार्यस्मारकभावसंबंधः संगतिः' अर्थ—पद पदार्थ इन दोनोंका जा स्मार्यस्मारक भाव संबंध है ताका नाम संगति है ॥ जैसे घट पदकूं श्रवण करिकै इस पुरुषकूं घटरूप अर्थकी स्मृति होवै है ॥ तहां घट पद तौ ता स्मृतिका जनक होणेतैं स्मारक कहा जावै है और सो घटरूप अर्थ ता स्मृतिका विषय होणेतैं स्मार्य कहा जावै है ॥ इस प्रकारके स्मार्य स्मारक भाव संबंधका नाम संगति है ॥ इसी संगतिकूं शास्त्रकार वृत्ति भी कहे हैं इति ॥ और सा वृत्तिरूप संगति शक्ति १ लक्षणा २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ यद्यपि अन्य शास्त्रोंविषे शक्ति १ गौणी २ लक्षणा ३ इस भेद करिकै सा वृत्ति तीन प्रकारकी कथन करी है ॥ तथापि इहां ता गौणी वृत्तिका लक्षणाविषे अंतर्भाव मानिकै

सा वृत्ति दो प्रकारकी कथन करी है ॥ अब ता दो प्रकारकी वृत्तिविषे प्रथम शक्तिवृत्तिका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'पदपदार्थयोर्वाच्यवाचक-भावसम्बन्धः शक्तिः' अर्थ-पद पदार्थ इन दोनोंका जो वाच्य वाचक-भाव सम्बन्ध है ताका नाम शक्ति है जैसे घटपद तथा घटरूप अर्थ दोनोंका वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध है ॥ तहां घट पद तौ वाचक है और घटरूप अर्थ वाच्य है ॥ तहां पदजन्य ज्ञानका जो विषय होवै है सो वाच्य कहा जावै है और पदार्थके स्मृतिका जो जनक होवै है सो वाचक कहा जावै है ॥ इसी शक्तिकूं शास्त्रविषे मुख्यावृत्ति इस नाम कारिके भी कथन करे हैं इति ॥ और सामुख्य वृत्ति रूप शक्ति भी योग १ रूढि २ इस भेद कारिके दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां 'अवयवशक्तिः योगः' अर्थ-पदके प्रकृति प्रत्ययरूप अवयवोंविषे जा अर्थका बोधक शक्ति है ताका नाम योग शक्ति है ॥ जैसे पाचकादिक पदोंकी पाककर्तादिरूप अर्थविषे योगशक्ति है ॥ तहां पच धातुतें अनंतर अक प्रत्यक आइके पाचक यह शब्द सिद्ध होवै है ॥ तहां पच धातुकी तौ पाकमें शक्ति है और अक प्रत्ययकी कर्तामें शक्ति है ॥ तिन दोनों अवयवोंकी शक्तितें पाककर्ता पुरुषका बोध होवै है ॥ इसी योगशक्तिवाले पाचकादिक पदोंकूं शास्त्रविषे यौगिकपद कहे हैं इति ॥ और 'समुदायशक्तिः रूढिः' अर्थ-पदके प्रकृति प्रत्ययरूप अवयव समुदायविषे जा अर्थका बोधक एक शक्ति है ताका नाम रूढिशक्ति है ॥ जैसे घटादिक पदोंकी घटादिरूप अर्थविषे रूढि शक्ति है ॥ इसी रूढिशक्तिवाले पदोंकूं शास्त्रविषे रूढपद कहे हैं इति ॥ इहां नैयायिक सा शक्ति योग १ रूढि २ योगरूढि ३ यौगिकरूढि ४ इस भेद कारिके चारि प्रकारकी माने हैं और ता शक्तिका चारि प्रकारता कारिके ता पदकूं भी योग १ रूढ २ योगरूढ ३ यौगिकरूढ ४ इस भेद कारिके चारि प्रकारका माने हैं ॥ तहां पंचज आदिक पदोंकूं योग रूढ माने

हैं और उद्भिद आदिक पदोंकूं यौगिकरूढ माने हैं ॥ यह नैयायिकोंका मत न्यायप्रकाशके षष्ठ परिच्छेदविषे शब्दप्रमाणके निरूपणविषे विस्तारतैं कथन कन्या है सो तहांसे जानिलेणा इति ॥ अब ता उक्त शक्तिके ज्ञानका प्रकार वर्णन करे हैं ॥ ता शक्तिका इस पुरुषकूं व्यवहारतैं ज्ञान होवै है ॥ जैसे गुरु पितादिरूप उत्तम वृद्ध पुरुषके घटमानय इस वचनकूं श्रवण करिकै शिष्य पुत्रादिरूप मध्यम वृद्ध पुरुष ता घटके ले आवणेवासतैं प्रवृत्त होवै है और ता उत्तम वृद्ध पुरुषके समीप स्थित जो बालक है सो बालक ता मध्यम वृद्ध पुरुषके गमन आगमनरूप प्रवृत्तिकूं देखिकै ता मध्यम वृद्ध पुरुषके ज्ञानका अनुमान करे है सो अनुमान यह है ॥ 'इयंप्रवृत्तिः ज्ञानसाध्या प्रवृत्ति-त्वात् मदीयप्रवृत्तिवत्' अर्थ—इस मध्यम वृद्ध पुरुषकी जा यह प्रवृत्ति है सा ज्ञान करिकै जन्य है प्रवृत्तिरूप होणेतैं जा जा प्रवृत्ति होवै है सा ज्ञान करिकै जन्य ही होवै है ॥ जैसे हमारी प्रवृत्ति इष्ट साधनता ज्ञान करिकै जन्य होवै है इति ॥ इस प्रकार सो बालक ता मध्यम पुरुषकी प्रवृत्तिके हेतुभूत ज्ञानका अनुमान करिकै तिसतैं अनंतर तिस ज्ञानविषे ता उत्तम वृद्ध पुरुषके वाक्यजन्यताका अनुमान करे है ॥ सो अनुमान यह है ॥ 'इदंज्ञानं एतद्वाक्यजन्यं एतद्वाक्यान्वयव्य-तिरेकानुविधायित्वात् दंडजन्यघटादिवत्' अर्थ—इस मध्यम पुरुषके प्रवृत्तिका हेतुभूत जो ज्ञान है सो ज्ञान इस उत्तमवृद्ध पुरुषके घटमानय इस वाक्य करिकै जन्य है ॥ इस वाक्यके अन्वयव्यतिरेकके अनुसारी होणेतैं जो जो पदार्थ जिस पदार्थके अन्वय व्यतिरेकके अनुसारी होवै है सो सो पदार्थ तिस पदार्थ करिकै जन्य ही होवै है ॥ जैसे दंडके विद्यमान हुए घटरूप कार्यकी उत्पत्ति होवै है और ता दंडके अभावहुए ता घटरूप कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं ॥ या प्रकारका जो दंडका अन्वय व्यतिरेक है तिसके अनुसारी ही घट होवै है ॥ यातैं सो

घट ता दंड कारिकै जन्य ही होवै है ॥ तैसे इस उत्तम वृद्ध पुरुषके घट-
मानय, इस वाक्यके अन्वय व्यतिरेकके अनुसारी होणेतै सो मध्यम
पुरुष ज्ञान इस वाक्य कारिकै ही जन्य है इति ॥ इस प्रकार सो
बालक ता मध्यम पुरुषके ज्ञानविषे 'घटमानय' इस वाक्यजन्य
ताका अनुमान कारिकै पश्चात् ता मध्यम पुरुषकृत घटके आनयनकूं
देखिकै ता घटपदकी तिस घटव्यक्तिविषे शक्तिकूं निश्चय करे है ॥
अर्थात् 'घटमानय' इस वाक्यविषे स्थित घटपदकी इस घटव्यक्तिविषे
शक्ति है ता प्रकारका ता बालककूं शक्तिज्ञान होवै है ॥ इस प्रकार
ता बालककूं प्रथम वृद्धव्यवहारतै ही घटादिक पदार्थोंके शक्तिका ज्ञान
होवै है ॥ तिसतै अनंतर व्याकरण १ उपमान २ कोश ३ आप्त-
वाक्य ४ वाक्यशेष ५ विवरण ६ सिद्धपदकी समीपता ७ इनोतै भी
पदोंके शक्तिका ज्ञान होवै है ॥ तिन व्याकरणादिकोंतै जिस प्रकार पदोंके
शक्तिका ज्ञान होवै है सो प्रकार न्यायप्रकाशके षष्ठ परिच्छेदविषे
शब्दप्रमाणके निरूपणविषे हमने विस्तारतै निरूपण कया है ॥
ग्रंथके विस्तार भयतै इहाँ निरूपण कया नहीं ॥ जिसकूं जानणेकी
इच्छा होवै तिसने तहांसे जानिलेणा इति ॥ अब ता शक्ति विषयभूत
अर्थका मतभेदसे निरूपण करे हैं ॥ तहां नैयायिकतौ यह कहे हैं ॥
इस पदतै श्रोतापुरुषकूं इस अर्थका बोध होवो या प्रकारकी जा ईश्वरकी
इच्छा है ताका नाम शक्ति है और नवीन नैयायिकतौ उक्त प्रका-
रकी जीवकी इच्छाकूं भी शक्ति माने हैं ॥ सा घटादिक पदोंकी शक्ति
घटादिरूप पदार्थविषे ही होवै है ॥ घटादिक पदार्थोंके रूप संबंधरूप
संसर्गविषे सा शक्ति होती नहीं ॥ जिस कारणतै घट पदके श्रवणतै
श्रोता पुरुषकूं ता घटरूप अर्थका ही स्मरण होवै है ॥ ता संसर्गका
स्मरण होता नहीं ॥ और 'घटमानय' इत्यादिक वाक्यविषे
स्थित घटादिक पदोंके अर्थोंका परस्पर संसर्गरूप जो वाक्यार्थ है ता

वाक्यार्थका तौ तिन घटादिक पदोंके संभिव्याहारतैं ही बोध होवै है ॥ यातैं ता संसर्गविषे घटादिक पदोंकी शक्ति मानणी निष्फल है इति और मीमांसक तौ यह कहे हैं ॥ घटादिक पदोंकी केवल घटादिरूप अर्थविषे ही शक्ति नहीं होवै है किंतु कार्यान्वित घटादिकोंविषे ही घटादिक पदोंकी शक्ति होवै है ॥ इहां पुरुषके प्रयत्नरूप कृति करिके साध्य जा क्रिया है ताका नाम कार्य है ॥ ता कार्यके संबधवालेका नाम कार्यान्वित है ॥ जैसे 'घटमानय' इस वाक्यविषे घटका आनयनरूप क्रिया ता पुरुषके प्रयत्न करिके साध्य होणेतैं कार्य है ॥ ता आनयनरूप कार्यके संबधवाला घट है ॥ यातैं सो घट कार्यान्वित कह्या जावै है ॥ तिस कार्यान्वित घटविषे ही घट पदकी शक्ति है ॥ इस प्रकार पटादिक पदोंकी भी ता कार्यान्वित पटादिकोंविषे ही शक्ति जानणी, जो कदाचित् घटादिक पदोंकी कार्यान्वित घटादिकोंविषे शक्ति नहीं मानिये तौ घटादिक पदार्थोंके संसर्गरूप वाक्यार्थका बोध नहीं होवैगा ॥ तथा पूर्व उक्त रीतिसे बालककूं प्रथम कार्यान्वित घटादिकोंविषे ही घटादिक पदोंके शक्तिका ज्ञान होवै है सो भी नहीं होवैगा ॥ जिस कारणतैं कृतिसाध्यत्व रूप कार्य ताका ज्ञान ही पुरुषके प्रवृत्तिका हेतु होवै है ॥ केवल इष्ट साधनता ज्ञान पुरुषके प्रवृत्तिका हेतु होता नहीं ॥ चंद्रमंडलादिकोंविषे इष्ट साधनता ज्ञानके हुए भी इस पुरुषकी प्रवृत्ति होती नहीं ॥ यद्यपि विष भक्षण रूपपतन आदिकोंविषे ता कार्यता ज्ञानके हुए भी इस पुरुषकी प्रवृत्ति होती नहीं तथापि इष्ट साधनता ज्ञानके समान कालीन जो कार्यता ज्ञान है सोई ही इस पुरुषके प्रवृत्तिका हेतु होवै है ॥ तिन विष भक्षणादिकोंविषे इस पुरुषकूं इष्ट साधनता ज्ञान है नहीं ॥ यातैं प्रवृत्ति होवै नहीं, यातैं ता कृतिसाध्यत्वरूप कार्यताके वाचक जे लिङ् लोट् तव्य इत्यादिक पद हैं तिन पदों करिके घटित वाक्य ही प्रमाण वाक्य होवै

है ॥ जैसे 'घटमानय' इत्यादिक लौकिक वाक्य हैं ॥ तथा स्वर्गकामो-
यजेत' इत्यादिक वैदिक वाक्य हैं ॥ तिन लिङ्गादिक पदोंमें रहित
वाक्य प्रमाण होते नहीं ॥ जैसे 'भूतलेषटः' इत्यादिक लौकिक
वाक्य हैं ॥ तथा 'तत्त्वमसि' इत्यादिक वैदिक वाक्य हैं इति ॥ और
वेदांत सिद्धांतका तो यह मत है ॥ घटादिक पदोंकी केवल घटादिरूप
अर्थविषे वा कार्यान्वित घटादिकोंविषे शक्ति नहीं है किंतु इतरान्वित
घटादिकोंविषे ही तिन घटादिक पदोंकी शक्ति है ॥ यद्यपि बालककूं
प्रथम कार्यान्वित घटादिकोंविषे ही घटादिक पदोंके शक्तिका ज्ञान होवै
है तथापि पश्चात् गौरव दोषतैं ता कार्य अंशका परित्याग करिकै
इतरान्वित घटादिकोंविषे ही तिन घटादिक पदोंके शक्तिका ज्ञान होवै
है ॥ सो इतर पदार्थकार्य होवै अथवा ता कार्यतैं भिन्न होवै और जैसे
'घटमानय' इस कार्यपर वाक्यतैं शक्तिके ग्रहणका प्रकार पूर्व दिखाया
था ॥ तैसे 'पुत्रस्तेजातः' इत्यादिक सिद्धार्थ पर वाक्यतैं भी सो
शक्तिका ग्रहण होवै है । जैसे कोई धनी पुरुषकूं पुत्रजन्मया था तिस
पुत्रके पद करिकै अंकित वस्त्रकूं लेके वार्त्ताहार पुरुष ता धनी पुरुषके
समीप जाइके ता वस्त्रकूं ताके आगे राखिकै 'पुत्रस्तेजातः' या प्रका-
रका वचन कहता भया ॥ ताकूं श्रवण करिकै तिस धनी पुरुषकूं पुत्रके
जन्मके ज्ञानतैं हर्ष होता भया ॥ ता हर्षतैं ताका मुख विकासमान
होता भया ॥ तिसकूं देखिकै पुत्र पदकी शक्तिज्ञानतैं रहित दूसरा
कोई पुरुष ता मुख विकासनरूप हेतु करिकै ता धनी पुरुषके हर्षका
अनुमान करता भया ॥ तिसतैं अनंतर ता हर्षविषे ज्ञानजन्यत्वका
अनुमान करता भया ॥ तिसतैं अनंतर ता ज्ञानविषे अन्वय व्यतिरेक
करिकै 'पुत्रस्तेजातः' इस वाक्यजन्यत्वका अनुमान करता भया ॥
तिसतैं अनंतर ता उत्पत्तिवाले बालकपिंडविषे ता पुत्रपदकी शक्तिका
निश्चय करता भया इति ॥ यातैं जैसे 'घटमानय स्वर्गकामोयजेत'

इत्यादिक कार्य पर वाक्य प्रमाणरूप है ॥ तैसे 'भूतलेघटः तत्त्वमसि' इत्यादिक सिद्धार्थ पर वाक्य भी प्रमाणरूप ही है इति ॥ और सा पूर्व उक्त घटादिक पदोंकी शक्ति घटत्वादिक जातिविषे ही है घटादिक व्यक्तियोंविषे नहीं है, जो कदाचित् सा शक्ति घटादिक व्यक्तियोंविषे मानिये तौ ते घटादिक व्यक्तियां अनंत हैं ॥ यातैं ते शक्तियां भी अनंत माननीयां होवैंगी ॥ तथा जिस घटव्यक्तिविषे घट पदके शक्तिका ज्ञान भया है तिस व्यक्तितैं भिन्न घटका भी ता घटपदतैं बोध होवै है सो भी नहीं होणा चाहिये ॥ जिस कारणतैं ता घटव्यक्तिविषे ता घटपदके शक्तिका ज्ञान भया नहीं और सा घटत्वजाति सर्व घट व्यक्तियोंविषे एक है यातैं ता जातिविषे शक्तिमानणेमें सो शक्तिका अनंतपणा है तथा व्यभिचार दोष प्राप्त होवै नहीं ॥ यातैं घटादिक पदोंकी घटत्वादिक जातिविषे ही शक्तिमानणी उचित है ॥ शंका—घटादिक पदोंकी जो घटत्वादिक जातिविषे ही शक्ति मानोंगे तौ 'घट-मानय' इस वाक्यकूं श्रवण करिके श्रोता पुरुषकूं ता घट पदतैं घटत्व जातिका ही बोध होवैगा घटव्यक्तिका बोध होवैगा नहीं और ता घट व्यक्तिके बोधतैं विना ता घटव्यक्तिका आनयन भी संभवैगा नहीं ॥ समाधान—ता श्रोता पुरुषकूं ता घटपदतैं घटत्व जातिका ही बोध होवै है ॥ परंतु ता घट व्यक्तितैं विना ता घटत्व जातिका स्वतंत्र आनयन संभवता नहीं ॥ यातैं ता श्रोता पुरुषकूं आक्षेपतैं ता घट व्यक्तिका बोध होवै है ॥ अथवा ता घट पदकी लक्षणतैं ता घट व्यक्तिका बोध होवै है ॥ तहां के एक ग्रंथकार समान वृत्ति वेद्यत्वकूं ही आक्षेप कहे हैं और कैएक अनुमानकूं आक्षेप कहे हैं और कैएक अर्थापत्तिकूं आक्षेप कहे हैं ॥ यह तीनों पक्ष न्यायप्रकाशके षष्ठ परिच्छेदविषे स्पष्ट करिके निरूपण कय्ये हैं ते तहांसे जानिलेणे इति ॥ अथवा घटत्वादिक जाति विशिष्ट घटादिक व्यक्तिविषे ही घटादिक पदोंकी

शक्ति है ॥ केवल जातिविषे वा केवल व्यक्तिविषे सा शक्ति नहीं है ॥ परंतु जातिविषे शक्ति तौ ज्ञात हुई शब्दबोधका उपयोगी होवै है और व्यक्तिविषे शक्ति तौ स्वरूपतै ही उपयोगी होवै है, ज्ञान हुई उपयोगी होती नहीं ॥ इस प्रकारकी शक्तिकूं ही शास्त्रविषे कुबज शक्ति कहे हैं इति ॥ शंका—पूर्व घटादिक पदोंकी इतरान्वित घटादिकों-विषे शक्ति कही थी और अभी तिन घटादिक पदोंकी घटत्व जातिविषे वा घटत्व जाति विशिष्ट घट व्यक्तिविषे शक्ति सिद्ध करी ॥ यातैं पूर्व उत्तर ग्रंथका विरोध प्राप्त होवै है ॥ समाधान—सा शक्ति अनुभाविका १ स्मारिका २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां पूर्व इतरान्वित घटादिकोंविषे घटादिक पदोंकी आनुभाविका शक्ति कही थी और अभी घटत्व जातिविषे वा घटत्व जाति विशिष्ट घट व्यक्तिविषे घट पदका स्मारिका शक्ति कथन करी है ॥ यातैं ता पूर्व उत्तर ग्रंथका विरोध होवै नहीं ॥ इस प्रकार मीमांसकोंके मतविषे भी कार्यान्वित घटादिकों विषे घटादिक पदोंकी आनुभाविका शक्ति है और घटत्वादिक जाति-विषे स्मारिका शक्ति है इति ॥ तहां इतने पर्यंत प्रथम शक्ति वृत्तिका निरूपण कन्या ॥ अब दूसरी लक्षणा वृत्तिका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'शक्यसंबंधःलक्षणा' अर्थ—पूर्व उक्त शक्ति वृत्तिका जो विषय होवै है ताका नाम शक्य है ॥ इसी शक्यकूं वाच्य भी कहे हैं ॥ ता शक्य पदार्थका जो लक्ष्यमाण पदार्थके साथ संबंध है ताका नाम लक्षणा है ॥ जैसे किसी आत वक्ता पुरुषने मंडपस्थ पुरुषके भोजन करावणेके अभि-प्राय करिकै 'मंडपभोजय' या प्रकारका वचन किसी पुरुषके प्राति कह्या ता वचनकूं श्रवण करिकै सो श्रोता पुरुष जड मंडपविषे भोजन कर्तृ-त्वकी अयोग्यताकूं जानिकै ता मण्डप पदकी मण्डपस्थ पुरुषविषे लक्षणा करे है ॥ तहां मंडप पदका शक्य अर्थ जो गृहविशेष है ताका ता पुरुषके साथ संयोग संबंध है ॥ इसीका नाम लक्षणा है इति ॥ अब

ता लक्षणा वृत्तिका विभाग वर्णन करे हैं ॥ तहां सा लक्षणावृत्ति केवल लक्षणा १ लक्षितलक्षणा २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां 'शक्यसाक्षात्संबंधः केवललक्षणा' अर्थ-पदके शक्य अर्थका जो लक्ष्यमाण अर्थके साथ साक्षात् संबंध है ताका नाम केवल लक्षणा है ॥ सा केवललक्षणा जहल्लक्षणा १ अजहल्लक्षणा २ जहदजहल्लक्षणा ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारकी होवै है ॥ तहां 'शक्यार्थपरित्यागेनतत्संबन्ध्यर्थातिरेवृत्तिः जहल्लक्षणा' अर्थ-पदके शक्य अर्थका परित्याग करिकै ता शक्य अर्थके संबंधवाले अन्य पदार्थविषे जा पदकी लक्षणा वृत्ति है ताका नाम जहल्लक्षणा है ॥ जैसे इस श्रोता पुरुषकूं गङ्गाके तीरविषे घोषका बोध होवै इस प्रकारके अभिप्राय करिकै आत वक्ता पुरुषने उच्चारण क-या जो 'गंगायांघोषःप्रतिवसती' या प्रकारका वाक्य है ता वाक्यकूं श्रवण करिकै सो श्रोता पुरुष ता गंगापदके शक्य अर्थरूप जल प्रवाहविषे ता घोषकी आधारताके अनुपपत्तिकूं देखता हुआ ता गंगापदकी तीरविषे लक्षणा करे है ॥ तहां गंगापदका शक्य अर्थ जो जलका प्रवाह है ताका परित्याग करिकै ता शक्य अर्थके संयोग संबन्धवाला जो तीररूप अर्थ है ता तीरविषे जा गंगापदकी लक्षणावृत्ति है इसीकूं जहल्लक्षणा कहे हैं इति ॥ अब अजहल्लक्षणाका वर्णन करे हैं तहां 'शक्यार्थपरित्यागेनतत्संबन्ध्यर्थातिरेवृत्तिः अजहल्लक्षणा' अर्थ-पदके शक्य अर्थका न परित्याग करिकै ता शक्य अर्थके संबंधवाले अन्य पदार्थविषे जा ता पदकी लक्षणा वृत्ति है ताका नाम अजहल्लक्षणा है ॥ जैसे मञ्चस्थ पुरुषके बोधनके अभिप्राय करिकै आतवक्ता पुरुषने उच्चारण क-या जो 'मंचाःक्रोशन्ति' अर्थ-यह मंच शब्द करे है या प्रकारका वचन है ता वचनकूं श्रवण करिकै सो श्रोता पुरुष जडमंचोंविषे शब्द कर्तृत्वके अनुपपत्तिकूं देखता हुआ ता मंचपदकी मंचस्थ पुरुषविषे लक्षणा करे है ॥ तहां मंचपदके शक्य अर्थरूप मंचका न परित्याग करिकै जा

ता मंचपदकी मंचस्थ पुरुषविषे लक्षणावृत्ति है इसीकूं अजहल्लक्षणा कहे हैं इति ॥ अब जहदजहल्लक्षणाका वर्णन करे हैं ॥ तहां शक्यैकदेशपरित्यागनेकै देशवृत्तिः जहदजहल्लक्षणा ' अर्थ—पदके शक्य अर्थके एक देशका परित्याग करिकै एक देशविषे जा पदकी लक्षणावृत्ति है ताका नाम जहदजहल्लक्षणा है ॥ इसी लक्षणाकूं भागत्याग लक्षणा भी कहे हैं ॥ जैसे देवदत्त पुरुषके अभेद बोधनके तात्पर्य करिकै आतवक्ता पुरुषने उच्चारण कन्या जो ' सोऽयं देवदत्तः ' यह वाक्य है ता वाक्यकूं श्रवण करिकै सो श्रोता पुरुष 'सः अयं' इन दोनों पदोंकी देवदत्त पिंडमात्रविषे लक्षणा करे है ॥ तहां 'तद्देशकालविशिष्ट देवदत्तपिंडः सः' इस पदका शक्य अर्थ है ॥ और एतद्देशकालविशिष्ट देवदत्तपिंड अयं इस पदका शक्य अर्थ है ॥ तहां तिन दोनों शक्य अर्थोंका अभेद संभवता नहीं ॥ यातैं ता 'सः' पदके शक्य अर्थविषे जो तद्देशकालविशिष्टत्वरूप एक देश है ताका परित्याग करिकै ता देवदत्तपिंडरूप एक देशविषे जा सः पदकी लक्षणा वृत्ति है तथा अयं पदके शक्य अर्थविषे जो एतद्देशकाल विशिष्टत्वरूप एक देश है ताका परित्याग करिकै ता देवदत्तपिंडरूप एक देशविषे जा अयंपदकी लक्षणा वृत्ति है इसकूं जहदजहल्लक्षणा कहे हैं ॥ अथवा जैसे जीव ब्रह्मके अभेद बोधनके तात्पर्य करिकै ब्रह्मवेत्ता गुरुने उच्चारण कन्या जो ' तत्त्वमसि ' यह महावाक्य है तिसकूं श्रवण करिकै अधिकारी श्रोता पुरुष ' तत् त्वं ' इन दोनों पदोंकी अखंड चैतन्यविषे लक्षणा करे है ॥ तहां माया उपहित चैतन्य तत् पदका शक्य अर्थ है और स्थूल सूक्ष्मादि शरीर उपहित चैतन्य त्वं पदका शक्य अर्थ है ॥ तहां तिन दोनों शक्य अर्थोंका अभेद संभवता नहीं और ता वाक्यविषे तत् त्वं पदोंके सामानाधिकरण्य करिकै तत् त्वं दोनों पदार्थोंका अभेद ही प्रतीत होवै है ॥ यातैं तत् पदके शक्य अर्थविषे ता मायारूप एक देशका परित्याग करिकै ता

चैतन्यरूप एक देशविषे जा तत्पदकी लक्षणावृत्ति है तथा त्वं पदके शक्य अर्थविषे स्थूल सूक्ष्मादि शरीररूप एक देशका परित्याग करिके ता चैतन्यरूप एक देशविषे जा त्वं पदकी लक्षणावृत्ति है इसीकू सिद्धांतविषे जहदजहल्लक्षणा कहे हैं तथा भागत्याग लक्षणा कहे हैं ॥ ता लक्ष्य अर्थरूप अखंड चैतन्योका अभेद संभव है इति ॥ शंका- तत् त्वं इन दोनों पदोंकी जो एक अखंड चैतन्यविषे ही लक्षणा होवै तो एक ही पद करिके ता अखंड चैतन्यरूप ब्रह्मका साक्षात्कार संभव होइ सकै है यातें दूसरा पद व्यर्थ होवैगा ॥ तथा एक अर्थके बोधक दो पदोंके कहणेंतें पुनरुक्ति दोष भी प्राप्त होवैगा ॥ समाधान-पद तो आपणे अर्थका केवल स्मरणमात्र ही करावै है ॥ दूसरे पदतें विना सो एकपद शाब्दबोधका हेतु होता नहीं ॥ यातें प्रथम तो तत् त्वं इन दोनों पदोंतें भागत्याग लक्षणा करिके ता निर्विकल्पक अखंड चैतन्यका स्मरणमात्र होवै है तिसतें अनंतर ता पद समुदायरूप तत्त्वमसि वाक्यतें ब्रह्मात्मैक्य विषयक 'अहं ब्रह्मास्मि' या प्रकारका शाब्द अपरोक्ष अनुभव होवै है सो अपरोक्ष अनुभव एक पदतें संभवता नहीं यातें सो दूसरा पद व्यर्थ नहीं है ॥ किंतु ते दोनों पद सार्थक हैं ॥ और पूर्व उक्त प्रकारतें तत् त्वं इन दोनों पदोंके वाच्यार्थका भेद ही है यातें पुनरुक्ति दोषकी भी प्राप्ति होवै नहीं इति ॥ तहां जहल्लक्षणाविषे सर्व वाच्य अर्थका परित्याग होवै है और तत्त्वं पदके सर्व वाच्यार्थका परित्याग होता नहीं किंतु एक देशका परित्याग होवै है ॥ यातें ता तत्त्वं पदविषे जहल्लक्षणा भी संभवती नहीं ॥ और अजहल्लक्षणाविषे वाच्यार्थतें अधिक अर्थका भी ग्रहण होवै है और तत्त्वंपदके वाच्यार्थतें अधिक किसीका अर्थ ग्रहण होता नहीं ॥ यातें ता तत्त्वंपदविषे अजहल्लक्षणा भी संभवती नहीं ॥ किंतु पूर्व उक्त रीतिसे जहदजहल्लक्षणा ही संभवै है ॥ इसी कारणतें आचार्योंने 'तत्त्व-

मस्यादिवाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा' इस वचन कारिकै तत्त्वमसि आदिक वाक्योंविषे भागत्याग लक्षणा ही कथन करी है इति ॥ इहां कैएक ग्रंथकार तत्त्वमसि आदिक वाक्योंविषे भागत्याग लक्षणातैं विना ही अखंड चैतन्यका बोध माने हैं तिनोका यह अभिप्राय है ॥ जैसे 'अनित्यो घटः' इस वाक्यविषे घटत्व विशिष्ट घटव्यक्ति घट पदका वाच्य अर्थ है ता वाच्य अर्थका एक देशरूप जा घटत्व जाति है ता घटत्व जातिका अनित्यत्वके साथ अन्वय संभवता नहीं, किंतु ता घट व्यक्तिका ही ता अनित्यत्वके साथ अन्वय संभव है ॥ तहां घटपदकी घटव्यक्तिविषे भागत्याग लक्षणातैं विना ही योग्यताके बलतैं ता घट पदकी शक्ति वृत्ति कारिकै उपस्थित घटव्यक्तिका ही ता अनित्यत्वके साथ अन्वय होवै है ॥ तैसे तत् त्वं पदके वाच्य अर्थका एक देशरूप जे परोक्षत्व अपरोक्षत्व सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व असंसारित्व संसारित्व इत्यादिक धर्म हैं, तिनोका परस्पर अभेद संभवता नहीं किंतु चैतन्यरूप विशेष्य अंशका ही अभेद संभवै है ॥ यातैं ता तत् त्वं पदविषे भागत्याग लक्षणातैं विना ही योग्यताके बलतैं ता तत् त्वं पदकी शक्ति वृत्ति कारिकै उपस्थित अखंड चैतन्यका ही अभेदान्वय बोध होवै है ॥ यातैं तत्त्वमसि आदिक वाक्योंविषे भागत्याग लक्षणा मानणी व्यर्थ है इति ॥ सो यह मत सर्व आचार्योंकी उक्तितैं विरुद्ध होणेतैं असंगत है इति ॥ तहां इतने पर्यंत केवल लक्षणाका निरूपण कऱ्या अब दूसरी लक्षित लक्षणाका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'शक्यपरंपरासंबंधः लक्षित-लक्षणा' अर्थ-पदके शक्य अर्थका जो लक्ष्यमाण अर्थके साथ परंपरा संबंध है ताका नाम लक्षित लक्षणा है ॥ जैसे मधुकर शब्द करे है इस अर्थके बोधन करणेवासते आप्तवक्ता पुरुषने उच्चारण कऱ्या जो द्विरेफोरौति' यह वाक्य है तिस वाक्यरूं श्रवण कारिकै श्रोता पुरुष ता द्विरेफ पदके शक्य अर्थरूप दो रकारोंविषे शब्द कर्तृत्वके अनुपपत्तिकूं

देखता हुआ ता द्विरेफ पदकी मधुकर व्यक्तिविषे लक्षणा करे है ॥ सा लक्षणा लक्षित लक्षणा कही जावै है ॥ तहां द्विरेफ पदका शक्य अर्थ दो रकार हैं ॥ तिन दो रकारोंका ता मधुकर व्यक्तिके साथ कोई साक्षात् संबंध तौ संभवता नहीं, किंतु तिन दो रकारोंका तौ भ्रमर पदके साथ संबंध है और ता भ्रमर पदका ता मधुकर व्यक्तिके साथ संबंध है ॥ इस प्रकार तिन दो रकारोंका स्वघटित पद वाच्यत्वरूप परंपरा संबंध ता मधुकर व्यक्तिके साथ है इहां स्व शब्द कारिके ता द्विरेफ पदके शक्य अर्थरूप दो रकारोंका ग्रहण करणा ॥ तिन दो रकारों कारिके घटित भ्रमर पद है ॥ ता भ्रमर पदका वाच्यत्व ता मधुकर व्यक्तिविषे है ॥ इसी शक्य अर्थके परंपरा संबंधकं लक्षित लक्षणा कहे हैं इति ॥ इहां कै एक शास्त्रकार ता शक्ति लक्षणार्ते भिन्न तीसरी गौणी वृत्ति भी मानै हैं ॥ जैसे ' सिंहोदेवदत्तः ' अर्थ—यह देवदत्त नामा पुरुष सिंह है ॥ इस वाक्यविषे सिंह पदकी देवदत्तनामा पुरुषविषे गौणी वृत्ति है इति परन्तु यह गौणीवृत्ति लक्षणावृत्तितें भिन्न सिद्ध होती नहीं किंतु उक्त लक्षित लक्षणाके ही अंतर्भूत है ॥ तहां सिंह पदका सिंह पशु शक्य अर्थ ॥ यह ता शक्य अर्थका क्रूरता शूरताके साथ संबंध है और ता क्रूरता शूरताका ता देवदत्तनामा पुरुषके साथ संबंध है ॥ इस प्रकार ता सिंह पदके शक्य अर्थका ता देवदत्त पुरुषके साथ स्ववृत्ति क्रूरतादि मत्त्वरूप परंपरा संबंध है ॥ यार्ते सा गौणीवृत्ति लक्षित लक्षणाके अंतर्भूत ही है इति ॥ इस प्रकार जिस पुरुषकूं पदोंके शक्तिवृत्तिका तथा लक्षणा वृत्तिका ज्ञान होवै है तिस पुरुषकूं ही ता उक्त वाक्यतें शब्दीप्रमा होवै है ॥ ता वृत्तिज्ञानतें रहित अव्युत्पन्न पुरुषकूं ता वाक्यतें शब्दी प्रमा होती नहीं ॥ किंवा जैसे शक्ति लक्षणा रूप वृत्तिका ज्ञान ता शब्दी प्रमाकी उत्पत्तिविषे कारण होवै है तैसे आकांक्षा १ योग्यता २ आसक्ति ३ तात्पर्य ४ इन चारोंका ज्ञान भी

ता शब्दाय प्रमाकी उत्पत्तिविषे कारण होवै हैं ॥ तहां आकांक्षा योग्यता इन दोनोंका स्वरूप तौ पूर्व निरूपण करि आये हैं ॥ अब आसत्तिका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'शक्तिरूपणाऽन्यतरसम्बन्धेनाव्यवधानेनपदजन्यापदार्थोपस्थितिः आसत्तिः' अर्थ—पदका आपणे अर्थविषे जो शक्तिरूप संबन्ध है वा लक्षणारूप संबन्ध है ता संबन्ध करिकै जो व्यवधान-तैं रहित पदजन्य पदार्थकी स्मृति है ताका नाम आसत्ति है ॥ जैसे 'घटमानय' इस वाक्यकूं श्रवण करिकै श्रोता-पुरुषकूं घटपदतैं शक्तिरूप संबन्ध करिकै घटरूप अर्थकी स्मृति होवै है और आनय इस पदतैं शक्तिरूप संबन्ध करिकै आनयनरूप क्रियाकी स्मृति होवै है ॥ तथा 'गंगायांघोषः' इस वाक्यकूं श्रवण करिकै श्रोता पुरुषकूं गंगा-पदतैं लक्षणारूप सम्बन्ध करिकै तीररूप अर्थकी स्मृति होवै है और घोषपदतैं शक्तिरूप सम्बन्ध करिकै घोषरूप अर्थकी स्मृति होवै है इसीका नाम आसत्ति है इति ॥ अब तात्पर्यका निरूपण करे हैं तहां सो तात्पर्य वक्तृतात्पर्य १ शब्दतात्पर्य २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवै है ॥ तहां 'पुरुषाकभिप्रायः वक्तृतात्पर्यम्' अर्थ—इस हमारे वचनतैं श्रोता पुरुषकूं इस अर्थका बोध होवो या प्रकारकी जा ता वक्ता पुरुषकी इच्छाविशेष है ताका नाम वक्तृतात्पर्य है ता वक्तृतात्पर्यका ज्ञान शब्दबोधके प्रति कारण होता नहीं ॥ काहेतैं जिस पदार्थके विद्यमान हुए जो कार्य उत्पन्न होवै है और जिस पदार्थके नहीं विद्यमान हुए जो कार्य घटके प्रति कारण होवै है सो पदार्थ ही तिस कार्यके प्रति कारण होवै है ॥ जैसे कुलाल दंड चक्र आदिक घटके प्रति कारण होवै हैं ॥ जिस पदार्थके नहीं विद्यमान हुए भी जो कार्य उत्पन्न होवै है सो पदार्थ तिस कार्यके प्रति कारण होता नहीं किंतु सो पदार्थ तिस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध ही होवै है ॥ जैसे रासभादिक ता घटके प्रति अन्यथा सिद्ध हैं तैसे ता वक्तृतात्पर्य ज्ञानके अभाव हुए भी

सो शाब्दबोध देखणेविषे आवै है ॥ इस हमारे वाक्यतेँ श्रोता पुरुषकू इस अर्थका बोध होवो इस प्रकारकी इच्छारूप तात्पर्य शुक पक्षी आदिक अव्युत्पन्न पुरुषोंका है नहीं तौ भी व्युत्पन्न श्रोता पुरुषकू ता शुक पक्षी आदिकोंके वाक्यतेँ सो शाब्दबोध देखणेविषे आवै है ॥ यातेँ ता वक्तृतात्पर्य ज्ञानकूँ शाब्दबोधके प्रति कारणता संभवै नहीं इति ॥ और 'तदर्थप्रतीतिजननयोग्यत्वं शब्दतात्पर्य' अर्थ-तिस तिस शब्दविषे जो तिस तिस वाक्यार्थ बोधके उत्पन्न करणेकी योग्यता ह ताका नाम शब्दतात्पर्य है ॥ इस शब्दतात्पर्यका ज्ञान शब्द बोधके प्रति नियमतेँ कारण होवै है तहां लौकिक शब्दोंका तात्पर्य तौ प्रकरणादिकों करिके निश्चय होवै है ॥ जैसे 'सैंधवमानय' इस वाक्यविषे स्थित जो सैंधव पद है सो लवण अश्व दोनोंका वाचक होवै है ॥ तहां भोजनकालविषे ता वाक्यकूँ श्रवण करिकेँ श्रोता पुरुषकूँ ता भोजन प्रकरणके वशतेँ ता सैंधव पदका लवणविषे ही तात्पर्य निश्चय होवै है और गमनकालविषे ही ता वाक्यकूँ श्रवण करिकेँ ता श्रोता पुरुषकूँ ता गमन प्रकरणके वशतेँ ता सैंधव पदका अश्वविषे ही तात्पर्य निश्चय होवै है ॥ जो कदाचित् तिस तात्पर्यज्ञानकूँ शाब्दबोधका कारण नहीं मानिये तौ एक ही सैंधव पदतेँ कभी लवणका बोध कभी अश्वका बोध नहीं होवैगा ॥ यातेँ तिस तात्पर्यके अज्ञानकूँ शाब्दबोधके प्रति अवश्य कारणता मानी चाहिये इति ॥ और वैदिक शब्दोंका तात्पर्य तौ षट्प्रकारके लिंगों करिकेँ निश्चय होवै है ते षट्लिंग शास्त्रविषे यह कहे हैं तहां श्लोक ॥ उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वताफलम् । अर्थवादोपपत्तीचलिंगंतात्पर्यनिर्णये 'अर्थ-उपक्रम उपसंहार १ अभ्यासर अपूर्वता २ फल ४ अर्थवाद ५ उपपत्ति ६ यह षट्लिंग वैदिक शब्दोंके तात्पर्यका निर्णय करावै है इति ॥ अब यथाक्रमतेँ इन षट्लिंगोंके लक्षण तथा उदाहरण कहे हैं ॥ तहां 'प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुनो

आद्यंतयोःप्रतिपादन उपक्रमोपसंहारौ' अर्थ—प्रकरण करिके प्रतिपादित जो ब्रह्मरूप अद्वितीय वस्तु है ता अद्वितीय वस्तुका जो ता प्रकरणके आदिविषे तथा अंतविषे प्रतिपादन है ताका नाम उपक्रम उपसंहार है ॥ तहां आदिविषे प्रतिपादनका नाम उपक्रम है और अंतविषे प्रतिपादनका नाम उपसंहार है ॥ जैसे सामवेदकी छांदोग्य उपनिषद्के षष्ठ अध्यायके आदिविषे उद्दालक मुनिने श्वेतकेतु पुत्रके प्रति यह वचन कहा है ॥ 'सदेवसोम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम्' अर्थ—हे प्रियदर्शन ! श्वेतकेतु यह दृश्यमान सर्व जगत् आपणी उत्पत्तिते पूर्व सत् ब्रह्मरूप ही होता भया ॥ सो सत् वस्तु एक अद्वितीयरूप ही है ॥ अर्थात् सजातीय विजातीय स्वगत भेदतै रहित है ॥ इस प्रकार ता षष्ठ अध्यायके आदिविषे जो अद्वितीय वस्तुका प्रतिपादन है ताका नाम उपक्रम है और तिसी षष्ठ अध्यायके अंतविषे यह कहा है 'एतदान्म्यमिदंसर्व' अर्थ—यह दृश्यमान सर्व जगत् अद्वितीय ब्रह्मरूप ही है ता अद्वितीय ब्रह्मतै भिन्न नहीं है ॥ इस प्रकार ता षष्ठ अध्यायके अंतविषे जो ता अद्वितीय सत् ब्रह्मका प्रतिपादन है ताका नाम उपसंहार है यह उपक्रम उपसंहार दोनों मिलिके एक लिंग कहा जावै है इति ॥ १ ॥ और 'प्रकरण प्रतिपाद्यस्यपुनः पुनःप्रतिपादनं अभ्यासः' अर्थ—प्रकरणके आदि अंतविषे प्रतिपादन कऱ्या जो वस्तु है ता वस्तुका ता प्रकरणके मध्यविषे जो पुनःपुनः प्रतिपादन है ताका नाम अभ्यास है जैसे तिस षष्ठ अध्यायविषे ही 'तत्त्वमसिश्वेतकेतो' इस वाक्यकूं नववार पठन करिके ता अद्वितीय सत् वस्तुका ही पुनः पुनः प्रतिपादन कऱ्या है इति ॥ २ ॥ और 'प्रकरणप्रतिपाद्यस्यमानंतराविषयता अपूर्वता' ॥ अर्थ प्रकरण करिक प्रतिपादित जो वस्तु है ता वस्तुकूं जो श्रुति प्रमाणतै भिन्न प्रत्यक्षादिके प्रमाणोंका अविषयपणा है ताका नाम अपूर्वता है ॥ सा अद्वि-

तीय वस्तुकी अपूर्वता ता षष्ठ अध्यायविषे 'यवैसोम्यैतमाणिमानंनलि-
 भालयसे' इत्यादिक वचनों करिके प्रतिपादन करी है इति ॥ ३ ॥
 और 'प्रकरणप्रतिपाद्यस्यश्रूयमाणंतज्ज्ञानात्तत्प्राप्तिप्रयोजनफलम्'
 अर्थ-प्रकरण करिके प्रतिपादित जो वस्तु है ता वस्तुके ज्ञानतैं श्रुतिन-
 कथन कऱ्या जो तिस वस्तुकी प्राप्तिरूप प्रयोजन है ताका नाम फल
 है ॥ जैसे तिसी षष्ठ अध्यायविषे यह कहा है ॥ 'आचार्यवान्पुरुषो-
 वेद तस्यतावदेवचिरंयावन्नविमोक्ष्येऽथसंपत्स्ये' अर्थ-जिस अधिकारी
 पुरुषतैं ब्रह्मवेत्ता गुरुके मुखतैं वेदांतशास्त्रका श्रवण कऱ्या है सो
 अधिकारी पुरुष ही तत्त्वमासि आदिक वाक्यों करिके प्रत्यक् अभिन्न
 ब्रह्मकूं 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारतैं साक्षात्कार करै है और तिस
 ब्रह्मवेत्ता पुरुषका तितने कालपर्यंत ही अवस्थान होवै है जितने काल-
 पर्यंत प्रारब्ध कर्मके फल भोग करिके देहादिक बंधनतैं नहीं मुक्त होवै
 है ॥ और भोग करिके ता प्रारब्ध कर्मके निवृत्त हुए सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष
 ब्रह्मरूप ही होवै है इति ॥ इस श्रुतिने अद्वितीय ब्रह्मके ज्ञानतैं अद्वि-
 तीय ब्रह्मकी प्राप्तिरूप प्रयोजन कथन कऱ्या है ॥ इसीका नाम फल
 है इति ॥ ४ ॥ और 'प्रकरणप्रतिपाद्यस्यप्रशंसनं अर्थवादः' अर्थ-प्रकरण
 करिके प्रतिपादित जो वस्तु है ता वस्तुका जो स्तुतिरूप प्रशंसन है
 ताका नाम अर्थवाद है ॥ जैसे तिसी षष्ठ अध्यायविषे यह कहा है ॥
 'यिनाश्रुतंश्रुतंभवत्यमतंमतमविज्ञातम्' अर्थ-हे श्वेतकेतु जिस एक
 वस्तुके श्रवण करिके अश्रुत वस्तु भी श्रुत होवै है और जिस वस्तुके
 मनन करिके अमत वस्तु भी मननका विषय होवै है ॥ और जिस वस्तुके
 विज्ञान करिके अविज्ञान वस्तु भी विज्ञात होवै है सो एक वस्तु तुमने
 आपणे गुरुवोंसे पूछा है वा नहीं इति ॥ इस वचन करिके ता अद्वितीय
 ब्रह्म वस्तुका स्तुतिरूप प्रशंसन कऱ्या है इसीका नाम अर्थवाद है
 इति ॥ ५ ॥ और 'प्रकरणप्रतिपाद्यस्यदृष्टांतैःप्रतिपादनं उपपत्तिः' अर्थ-

प्रकरण करिकै प्रतिपादित जो वस्तु है ता वस्तुका अनेक दृष्टांतों करिकै जो प्रतिपादन है ताका नाम उपपत्ति है ॥ जैसे तिसी छठे अध्यायविषे मृत्तिका सुवर्णादिक दृष्टांतों करिकै कारणतैं भिन्न कार्यकी सत्ताका निषेध करिकै ता अद्वितीय ब्रह्म वस्तुका प्रतिपादन कऱ्या है, इसीका नाम उपपत्ति है इति ॥ ६ ॥ यह उद्दालक श्वेतकेतुका संवाद आत्मपुराणके द्वादश अध्यायविषे हमने विस्तारतैं निरूपण कऱ्या है ॥ सो तहांसे जानिलेणा और जैसे छांदोग्य उपनिषद्के छठे अध्यायका उक्त षट्छल्लिगों करिकै अद्वितीय ब्रह्मविषे तात्पर्य निश्चय होवै है तैसे सर्व उपनिषदोंका ता अद्वितीय ब्रह्मविषे ही तात्पर्य है ॥ इस प्रकार उक्त षट्छल्लिगों करिकै सर्व वेदांत वाक्योंका जो अद्वितीय ब्रह्मविषे तात्पर्य निश्चय करना है ताका नाम श्रवण है ॥ अब प्रसंगतैं मननका तथा निदिध्यासनका स्वरूप वर्णन करें हैं ॥ तहां श्रुतस्यार्थस्योपपत्तिभिश्चितनं मननम् । अर्थ—ता श्रवण करे हुए अद्वितीय ब्रह्मरूप अर्थका जो श्रुति अनुकूल अनुमानादिरूप युक्तियों करिकै चिंतन है ताका नाम मनन है इति ॥ और 'विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेणसजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणं निदिध्यासनम्' ॥ अर्थ—विजातीय वृत्तियोंका तिरस्कार करिकै जो सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह करणा है ताका नाम निदिध्यासन है ॥ तहां देहादिक अनात्म पदार्थोंविषे जो आत्मबुद्धि है तथा द्वैत प्रपंचका जो दर्शन है ताका नाम विजातीय वृत्ति है ॥ और 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारके वृत्तिका नाम सजातीय वृत्ति है इति ॥ तहां श्रवण करिकै तौ प्रमाणगत असंभावना निवृत्ति होय है और मनन करिकै प्रमेयगत असंभावना निवृत्ति होवै है और निदिध्यासन करिकै विपरीत भावना निवृत्त होवै है ॥ तहां देहादिकोंविषे जो आत्मबुद्धि है ताका नाम विपरीत भावना है और प्रमाणगत असंभावना है तथा प्रमेयगत असंभावना इन दोनोंका आगे तृतीय परिच्छेदविषे निरूपण करेंगे ॥ इस

प्रकार श्रवण मनन निदिध्यासन करिके असंभावना विपरीत भावनाक निवृत्त हुएतें अनंतर शोधन कच्चा है तत्त्वं पदार्थ जिसने ऐसे अधिकारी पुरुषकूं तत्त्वमसि आदिक महावाक्योंतें 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होवै है ॥ ता ब्रह्म साक्षात्कारतें इस अधिकारी पुरुषकूं अज्ञानकी निवृत्तिपूर्वक परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्षकी प्राप्ति होवै है ॥ इस प्रकार श्रवणादिकोंका ब्रह्मसाक्षात्कारद्वारा मोक्षविषे उपयोग होवै है इति ॥ अब उक्त श्रवणादिकोंके अधिकारीका वर्णन करै हैं ॥ विवेकादिक चतुष्टयसाधन करिके संपन्न जो संन्यासी है तिसकूं ही यह श्रवणादिक तीनों ब्रह्मसाक्षात्कारके अंतरंग साधन हैं ॥ तहां श्रुति ॥ 'आत्मावाऽरेद्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः' अर्थ—हे मैत्रेयी ! मुमुक्षु जननें यह आत्मा साक्षात्कार करणे योग्य है अर्थात् मोक्षरूप इष्टके प्राप्तिका यह आत्मसाक्षात्कार ही साधन है और ता आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिवासतें इस अधिकारी पुरुषने श्रवण करणा तथा मनन करणा तथा निदिध्यासन करणा इति ॥ इस श्रुतिने आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिवासतें श्रवण मनन निदिध्यासन इन तीन साधनोंका विधान कच्चा है और लौकिक वैदिक कर्मों करिके विक्षिप्त चित्तविषे ते श्रवणादिक संभवते नहीं ॥ तथा 'संन्यस्यश्रवणंकुर्यात्' इत्यादिक वचनोने भी संन्यासपूर्वक ही श्रवणादिकोंकी कर्तव्यता कथन करी है ॥ यातें विवेकादिक चतुष्टय साधन संपन्न संन्यासीकूं ही आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति वासतें ते श्रवणादिक कर्तव्य हैं इति ॥ अब ते विवेकादिक चतुष्टय साधन वर्णन करै हैं ॥ विवेक १ वैराग्य २ शमादि षट्संपत् ३ मुमुक्षुता ४ यह चतुष्टय साधन कहे जावै हैं ॥ तहां आत्मा तौ नित्य है और आत्मातें भिन्न ब्रह्मलोक पर्यंत सर्व अनात्म वस्तु अनित्य हैं या प्रकारका जो श्रुति स्मृति युक्तियों करिके विचार है ताका नाम विवेक है ॥ तहां 'आकाशवत्सर्वगतश्चनित्यः'

अजोनित्यः शाश्वतोऽयंपुराणः । ‘अविनाशितुतद्विद्धियेनसर्वमिदं-
 ततम् । विनाशमव्ययस्यास्यनकाश्चित्कर्तुमर्हति’ इत्यादिक श्रुति-
 स्मृतियों करिकै तौ आत्माका नित्यपणा सिद्ध है और ‘तद्यथेहक-
 र्मचित्तोलोकः क्षीयतेएवमेवापुत्रपुण्यचित्तोलोकः क्षीयते । अंतवंतइमे-
 देहानित्यस्योक्ताःशरीरिणः’ इत्यादिक श्रुति स्मृतियों करिकै तथा जो
 जो कार्य होवै हैं सो सो अनित्य ही होवै हैं जैसे घटादिक हैं इत्यादिक
 अनुमानरूप युक्तियों करिकै अनात्म वस्तुवोंका अनित्यपणा सिद्ध है
 इति ॥ इस प्रकारके विवेक करिकै इस अधिकारी पुरुषकूं सर्व अनात्म
 वस्तुवोंविषे वैराग्य उत्पन्न होवै है ॥ तहां इस लोकविषे जितनेक
 विषय सुखके साधन स्रक चंदन वनितादिक हैं तथा स्वर्गादिक
 परलोकविषे जितनेक विषय सुखके साधन अमृतपान अप्सरीदक है
 तिन सर्व साधनों सहित सर्व विषय सुखोंविषे अनित्यत्वादिक दोष
 बुद्धि करिकै जो श्वानवांतपायसकी न्याईं त्यागकी इच्छा है ताका नाम
 वैराग्य है ॥ तहां श्रुति ॥ ‘परीक्ष्यलोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणोनिर्वेदमा-
 यान्नास्त्यकृतः कृतेन’ अर्थ—कर्म उपासना करिकै प्राप्त होणेयोग्य जे
 ब्रह्मलोकादिक लोक हैं तिनोंका अनित्यपणा निश्चय करिकै तथा कर्मों
 करिकै मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती या प्रकारका निश्चय करिकै ब्रह्मजिज्ञासु
 पुरुष तिन कर्मोंतें तथा कर्मसाध्य लोकोंतें वैराग्यकूं प्राप्त होवै इति ॥
 इस प्रकारके वैराग्यकी उत्पत्तितें अनंतर इस अधिकारी पुरुषकूं शम १
 दम २ उपरति ३ तितिक्षा ४ श्रद्धा ५ समाधान ६ यह ७ संपत् प्राप्त
 होवै है इस षट् संपत्का स्वरूप आगे तृतीय परिच्छेदविषे वर्णन करेगे
 ॥ तहां श्रुति ॥ ‘शांतोदांतउपरतास्तिक्षुः समाहितोभूत्वात्मन्ये-
 वात्मानंपश्यति’ अर्थ—ता शमादिक षट् संपत् युक्त होइकै यह
 अधिकारी पुरुष आपणे मनविषे अहं ब्रह्मास्मि या प्रकार आत्माकूं
 साक्षात्कार करै इति ॥ तिसतें अनंतर इस अधिकारी पुरुषकूं मोक्षके

प्राप्तिकी उत्कट इच्छारूप मुमुक्षुता प्राप्त होवै है ॥ इहां विवेक वैराग्य षट्संपत् मुमुक्षुता यह चतुष्टय साधन समुचित हुए अधिकारिका विशेषण होवै है ॥ इस प्रकार आचार्य मानै हैं और अन्य कैएक ग्रंथकार तौ केवल मुमुक्षुताकूं ही अधिकारिका विशेषण मानै हैं और विवेकादिकोंकूं ता मुमुक्षुताका साधन मानै हैं इति ॥ इस प्रकारका विवेकादिक चतुष्टय साधनों कारिकै संपन्न पुरुषकूं ही संन्यासको अधिकार होवै है ऐसा चतुष्टय साधन संपन्न संन्यासी ही ब्रह्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति वासतै ब्रह्मवेत्ता गुरुके शरणकूं प्राप्त होइकै वेदांत शास्त्रके श्रवणादिकोंकूं करै ॥ तहां श्रुति ॥ 'तद्विज्ञानार्थसगुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियंब्रह्मनिष्ठम्' अर्थ—सो चतुष्टय साधन संपन्न अधिकारी पुरुष सर्व कर्मोंका संन्यास करिकै मोक्षकी प्राप्तिका साधनरूप ब्रह्म साक्षात्कारकी प्राप्ति वासतै हस्तविषे किंचित् भेंट लेकै श्रोत्रिब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जावै ॥ तहां शिष्यक संशयकी निवृत्ति करणेविषे उपयोगी जो शास्त्रका ज्ञान है ता ज्ञानवाले गुरुकूं श्रोत्रिय कहै हैं और करामलकवत् संशय विपरीत भावनातै रहित जो अखंड एकरस आनंद ब्रह्मका साक्षात्कार है ता साक्षात्कारवाले गुरुकूं ब्रह्मनिष्ठ कहै हैं इन दोनों विशेषणवाले गुरुके उपदेशतै ही शिष्यकूं आत्माका साक्षात्कार होवै है इति ॥ अब ता संन्यासका स्वरूप निरूपण करै हैं ॥ तहां 'विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः संन्यासः' अर्थ—श्रुति स्मृतिरूप शास्त्रनै इस अधिकारी पुरुषके प्रति कर्तव्यतारूप करिकै विधान करे जे अग्निहोत्र संध्योपासनादिक कर्म हैं तिन सर्वकर्मोंका जो विधिपूर्वक परित्याग है ताका नाम संन्यास है ॥ सो कर्म संन्यासका विधि आत्मपुराणके एकादश अध्यायविषे अति विस्तारतै निरूपण कन्या है ॥ तहां 'कर्मणां त्यागः संन्यासः' इतना मात्र ही जो ता संन्यासका लक्षण करते तौ आविहित कर्मोंके वा निषिद्ध कर्मोंके

त्याग करणेहारे पुरुषविषे भी संन्यासीपणा प्राप्त होता ॥ ताके निवृत्त करणेवासतें तिन कर्मोंका विहित यह विशेषण कथन कन्या है और ता लक्षणविषे 'विधिना' यह पद जो नहीं कथन करते तौ आलस्यादिक दोष हैं विहित कर्मोंके परित्याग करणेहारे पुरुषविषे भी सो संन्यासीपणा प्राप्त होता ॥ ताके निवृत्त करणेवासतें विधिपूर्वक कर्मोंके त्यागकूं संन्यास कहा है इति ॥ इस उक्त संन्यासका वैराग्य ही कारण होवै है अर्थात् वैराग्यवान् पुरुषकूं ही सो संन्यास करणे योग्य है ॥ तहां श्रुति ॥ 'यदहरेवविरजेत्तदहरेवप्रव्रजेत्' अर्थ—यह अधिकारी पुरुष जिस दिनविषे वैराग्यकूं प्राप्त होवै तिसी दिनविषे सर्व कर्मोंके संन्यासकूं करै इति ॥ तहां स्मृति ॥ 'वैराग्यं परमेतस्य मोक्षस्य परमोऽवधिः' अर्थ—इस संन्यासका पर वैराग्य ही परम अवधि है इति ॥ इस श्रुति स्मृति करिके सो वैराग्य ही ता संन्यासका हेतु सिद्ध होवै है और सो संन्यास भी ता वैराग्यकी तारतम्यता करिके कुटीचक १ बहुदक २ हंस ३ परमहंस ४ इन भेदों करिके चारि प्रकारका होवै है ॥ अब ता वैराग्यकी न्यून अधिकताके निरूपण करणेवासतें ता वैराग्यका विभाग वर्णन करै हैं ॥ तहां सो वैराग्य अपर वैराग्य १ पर वैराग्य २ इन भेदों करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तिन दोनों वैराग्योंविषे प्रथम अपर वैराग्य भी यतमान १ व्यतिरेक २ एकेंद्रिय ३ वशिकार ४ इन भेदों करिके चारि प्रकारका होवै है ॥ तहां इस संसारविषे यह वस्तु सार है और यह वस्तु असार है या प्रकारका जो सार असारका विवेक है ताका नाम यतमान वैराग्य है । १ । और चित्तविषे जे राग द्वेषादिक दोष हैं तिन दोषोंके मध्यविषे इतने दोष तौ हमारे निवृत्त हुए हैं और इतने दोष बाकी रहे हैं इस प्रकारका विचार करिके तिन विद्यमान दोषोंके निवृत्त करणेवासतें जो प्रयत्न है ताका नाम व्यतिरेक वैराग्य है । २ । और मनविषे विष-

योंकी इच्छाके विद्यमान हुए भी जो इंद्रियोंके निरोधका प्रयत्न है ताका नाम एकेन्द्रिय वैराग्य है । ३ । और इस लोकके तथा परलोकके जे विषय हैं तिनोकूं नाशवान् जानिकै जो तिनोकै त्यागकी इच्छा है ताका नाम वशीकार वैराग्य है ॥ यह ही वशीकार वैराग्यका स्वरूप पतंजलि भगवान्ने ' दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्यवशीकारसंज्ञावैराग्यम् ' इस सूत्र करिकै कथन कऱ्या है इति । ४ और सो वशीकार वैराग्य भी मंद १ तीव्र २ तीव्रता ३ इन भेदों करिकै तीन प्रकारका होवै है ॥ तहां पुत्र स्त्री धन इत्यादिक प्रिय पदार्थोंके वियोग हुए इस संसारकूं धिक्कार है या प्रकारकी बुद्धि करिकै जो तिन विषयोंके त्यागकी इच्छा है ताका नाम मंद वैराग्य है । १ । और इस जन्मविषे हमारेकूं पुत्र स्त्री धनादिक पदार्थ मत प्राप्त होवै या प्रकारकी स्थिर बुद्धि करिकै जो तिन विषयोंके त्यागकी इच्छा है ताका नाम तीव्र वैराग्य है । २ । और पुनरावृत्ति करिकै युक्त जे ब्रह्मलोक पर्यन्त लोक हैं, ते सर्व लोक हमारेकूं मत प्राप्त होवै या प्रकारकी स्थिर बुद्धि करिकै जो तिन सर्व विषयोंके परित्यागकी इच्छा है ताका नाम तीव्रतर वैराग्य है । ३ । तहां मंद वैराग्यके प्राप्त हुए इस पुरुषकूं कोई प्रकारके संन्यासका अधिकार होता नहीं ॥ तहां स्मृति ॥ ' यदामनसिवैराग्यं जायते सर्ववस्तुषु । तदवैसंन्यसेद्विद्वानन्यथापतितो भवेत् ' अर्थ—जिस कालविषे इस पुरुषके मनविषे सर्व वस्तुविषयक वैराग्य उत्पन्न होवै तिस कालविषे ही यह विवेकी पुरुष सर्व कर्मोंके संन्यासकूं करै ॥ ता वैराग्यते विना संन्यासकूं जरता हुआ यह पुरुष पतित होवै है इति ॥ और तीव्र वैराग्यके प्राप्त हुए इस पुरुषकूं कुटीचक बहुदक इन दो संन्यासोंविषे अधिकार होवै है ॥ तहां जिस तीव्र वैराग्यवान् पुरुषका शरीर तीर्थयात्रा करणेविषे अशक्त होवै तिसकूं तौ कुटीचक संन्यासविषे अधिकार है और जिसका शरीर तीर्थयात्रा करणेविषे अशक्त होवै

तिसकूं बहूदक संन्यासविषे अधिकार है और तीव्रतर वैराग्यके प्राप्त हुए इस पुरुषकूं हंस संन्यासविषे अधिकार होवै है ॥ तहां कुटीचक बहूदक हंस इन तीन संन्यासोंका स्वरूप तथा तिनोंके आचार मनु पाराशर-स्मृति आदिक धर्मशास्त्रोंविषे प्रसिद्ध हैं ॥ तथा आत्मपुराणविषे भी कथन करे हैं इति ॥ और पूर्व उक्त सर्व वैराग्यतै उत्कृष्ट जो वैराग्य है ताका नाम पर वैराग्य है इस पर वैराग्यका स्वरूप आगे वर्णन करैगे ॥ ऐसे पर वैराग्यके प्राप्त हुए इस अधिकारी पुरुषकूं परमहंस संन्यासविषे अधिकार होवै है ॥ सो परमहंस संन्यास भी विविदिषा संन्यास १ विद्वत्संन्यास २ इन भेदों करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां विवेका-दि चतुष्टय साधन सम्पन्न पुरुषने तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिवासतै कन्या जो संन्यास है ताका नाम विविदिषा संन्यास है ॥ तहां श्रुति ॥ 'एतमे-वप्रजाजिनोलोकामिच्छंतःप्रव्रजंति' अर्थ-विरक्त पुरुषकूं प्राप्त होणेयोग्य जो यह आत्मारूप लोक है तिसके प्रातिकी इच्छा करते हुए अधि-कारी पुरुष संन्यासकूं करै हैं इहां यह तात्पर्य है ॥ आत्मलोक १ अना-त्मलोक २ इन भेदों करिके लोक दो प्रकारका होवै है ॥ तहां 'अथत्र-योवावलोकामनुष्यलोकः पितृलोकोदेवलोकः' इत्यादिक श्रुतिने सो अनात्मलोक मनुष्य लोक १ पितृलोक २ देवलोक ३ इन भेदों करिके तीन प्रकारका कथन कन्या है ॥ और 'अथयोहवाऽस्माल्लोकस्वलोक-मदृष्ट्वाप्रैति सद्यतमविदितोनभुनक्ति । आत्मानमेवलोकमुपासीत । किंप्र-जयाकरिष्यामोयेपांनोऽयमात्माऽयंलोकः' इत्यादिक श्रुतियोंने आत्म-लोक कथन कन्या है ॥ यातै ता उक्त श्रुतिविषे लोक शब्द करिके ता आत्मारूप लोकका ग्रहण करणा उचित है इति ॥ और सो उक्त विविदिषा संन्यास भी दो प्रकारका होवै है ॥ एक तौ जन्मकी प्राप्ति करणेहारे कर्मोंका त्यागरूप होवै है और दूसरा प्रेष मन्त्रके उच्चारण-पूर्वक दंड धारणादिक आश्रमरूप होवै है तहां काम्यकर्म तथा फलकी

इच्छा पूर्व करे हुए नित्यकर्म इस पुरुषकूं जन्मकी प्राप्ति करे हैं ॥
 तिन कर्मोंका जो त्याग है सो प्रथम विविदिषा संन्यास कहा जावै है ॥
 ताके विषे भी काम्यकर्मका तौ स्वरूपतैं ही परित्याग विविक्षित है
 और नित्यकर्मोंका स्वरूपतैं परित्याग विविक्षित नहीं है ॥ किंतु तिन
 नित्यकर्मोंके फलकी इच्छामात्रका परित्याग विविक्षित है ॥ तहां ता
 प्रथमविविदिषा संन्यासविषे यह श्रुति प्रमाण है ॥ ' नकर्मणानप्रजया-
 नधनेनत्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः ' अर्थ-पूर्व अधिकारी पुरुष काम्य-
 कर्मों करिकै तथा फलकी इच्छापूर्वक करे हुए नित्यकर्मों करिकै
 मोक्षके साधनरूप ब्रह्मसाक्षात्कारकूं नहीं प्राप्त होते भये हैं ॥ तथा
 पुत्र पौत्रादिक प्रजा करिकै तथा गौ सुवर्णादिक धन करिकै ता ब्रह्मसा-
 क्षात्कारकूं नहीं प्राप्त होते भये हैं, किंतु ते पूर्व विरक्त पुरुष जन्मोंकी
 प्राप्ति करणेहारे कर्मोंके त्यागरूप संन्यास करिकै ही ता ब्रह्म साक्षात्का-
 रकूं प्राप्त होते भये हैं ॥ यातैं इदानीकालके अधिकारी पुरुषोंन भी
 ता कर्मोंके त्यागरूप संन्यास करिकै ही ता ब्रह्मसाक्षात्कारकूं संपादन
 करणा इति ॥ यह श्रुति ता प्रथम विविदिषा संन्यासकूं ही कथन करे
 हैं ॥ तहां जिन विरक्त गृहस्थादिकोंकूं किसी प्रबल निमित्तके वशतैं
 दंड धारणादिरूप आश्रम संन्यासके करणेका प्रतिबन्ध होवै है
 तिन गृहस्थादिकोंकूं इस प्रथम विविदिषा संन्यासविषे ही
 अधिकार है ॥ इस विविदिषा संन्यासविषे स्त्रियोंका भी अधिकार
 है ॥ काहेतैं श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदिकोंविषे जनक
 याज्ञवल्क्य अजातशत्रु कहोल मैत्रेयी गार्गी इत्यादिकोंकूं ब्रह्म
 साक्षात्कारकी प्राप्ति कथन करी है ॥ तिन सर्वोंकूं ता उक्त विविदिषा
 संन्यास करिकै ही ब्रह्म साक्षात्कारकी प्राप्ति भई है ॥ शंका-यज्ञो-
 पवीतका धारणरूप उपनयन संस्कारवालेकूं ही वेदके अध्ययन करणे-
 विषे अधिकार होवै है और स्त्रियोंकूं ता उपनयन संस्कारका अभाव

है ॥ यातें तिन स्त्रियोंकूं वेदके अध्ययन करणेका अधिकार ही नहीं है ॥ और 'स्त्रीशूद्रौनाधीयाताम्' यह श्रुति भी स्त्री शूद्रोंकूं वेदके अध्ययनका निषेध करे है और तत्त्वमसि आदिक वैदिक वाक्योंतें ही ब्रह्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति होवै है ॥ ता महावाक्यके श्रवणका अनधिकारी होनेतें तिन स्त्रियोंकूं तथा शूद्रोंकूं ता ब्रह्मज्ञानविषे अधिकार ही नहीं है ॥ समाधान—'स्त्रियोवैश्यास्तथाशूद्रास्तेपियांतिपरांगतिम्' इस वचन कारिके श्रीभगवान्ने स्त्री शूद्रोंकूं भी मोक्षकी प्राप्ति कथन करी है और 'यद्ब्रह्मविद्ययासर्वभविष्यंतोमनुष्यामन्यते' इस श्रुतिने मनुष्यमात्रकूं ही ब्रह्मविद्या कारिके सर्वात्म भावकी प्राप्ति कथन करी है और सो ब्रह्मज्ञान वेदांत शास्त्रके श्रवणतें विना संभवता नहीं ॥ यातें यह व्यवस्था सिद्ध होवै है वेद अध्ययनके अधिकारी जे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह तीन वर्णवाले पुरुष हैं तिनोंकूं तौ उपनिषद्रूप वेदांतके श्रवणादिकोंतें ही ब्रह्मज्ञानकी उत्पत्ति होवै है और पूर्व अनेक जन्मोंके पुण्य कर्म कारिके शुद्ध हुआ है अंतःकरण जिनोंका ऐसे जे वेद अध्ययनके अनधिकारी स्त्री शूद्रादिक हैं तिनोंकूं तौ वेदांत अर्थके प्रतिपादक पुराणादिकोंके श्रवणतें ही ता ब्रह्मज्ञानकी उत्पत्ति होवै है ॥ इस कारणतें इतिहास पुराणोंविषे विदुरादिक शूद्रोंकूं भी ता ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति कथन करी है जभी शूद्रोंकूं भी ता ब्रह्मज्ञानविषे अधिकार सिद्ध भया ॥ तभी मैत्रेयी गार्गी आदिक ब्राह्मणी स्त्रियोंकूं ता ब्रह्मज्ञानविषे अधिकार है याके विषे क्या कहणा है इति ॥ और कैएक ग्रंथकार तौ यह व्यवस्था करै हैं ॥ बृहदारण्यक उपनिषदविषे याज्ञवल्क्य मुनिने आपणी मैत्रेयी स्त्रीके प्रति साक्षात् श्रुति वचनों कारिके ही ब्रह्मविद्याका उपदेश कन्या है और तिसी बृहदारण्यक उपनिषदविषे गार्गीके साथ याज्ञवल्क्य मुनिका संवाद प्रसिद्ध है ॥ यातें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णोंकी स्त्रियोंकूं आत्मज्ञानविषे उपयोगी वेदांत श्रुतियोंके

श्रवणविषे अधिकार सिद्ध होवै है और उपनयन संस्कारके अभावतै तिन स्त्रियोंकूं वेदके अध्ययनविषे अधिकार नहीं है ॥ प्रथम गुरुने उच्चारण करे हुए वेदवाक्योंका जो पश्चात् शिष्य करिकै उच्चारण है ताका नाम अध्ययन है ॥ जो कदाचित् स्त्रियोंकूं वेदांतके श्रवणका अधिकार नहीं होता तो याज्ञवल्क्य मुनि मैत्रेयी स्त्रीके प्रति तथा गार्गीके प्रति साक्षात् वेदकी श्रुतियों करिकै ब्रह्मविद्याका उपदेश न करता ॥ यह याज्ञवल्क्य मैत्रेयीका संवाद आत्मपुराणके सप्तम अध्यायविषे स्पष्ट करिकै निरूपण कऱ्या है इति ॥ अब दूसरे आश्रमरूप विविदिषा संन्यासविषे श्रुति स्मृति प्रमाण कहै हैं तहां श्रुति 'दंडमाच्छादनं कौपिनं परिगृहेच्छेषविसृजेत्' अर्थ-दंडकूं तथा शीत निवृत्ति अर्थ कंथाकूं तथा कौपीनकूं तथा कमंडलु आदिकोंकूं यह संन्यासी ग्रहण करै ॥ तिसतै भिन्न सर्व वस्तुका परित्याग करे इति ॥ तहां स्मृति ॥ 'संसारमेवनिःसारं दृष्ट्वा सारं दिदृक्षया । प्रव्रजंत्यकृतोद्वाहाः परवैराग्यमाश्रिताः' अर्थ-ब्रह्मलोक पर्यंत सर्व संसारकूं निःसार देखिकै परमात्म वस्तु रूपसारके देखणेकी इच्छा करिकै पर वैराग्यकूं प्राप्त हुए विरक्त पुरुष गृहस्थ आश्रमतै पूर्व ही आश्रमरूप विविदिषा संन्यासकूं धारण करै हैं इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन ता आश्रमरूप विविदिषा संन्यासकूं कथन करै हैं इति ॥ तहां इतने पर्यंत दो प्रकारके विविदिषा संन्यासका निरूपण कऱ्या ॥ अब विद्वत्संन्यासका निरूपण करै हैं ॥ तहां ब्रह्मचर्य आश्रमविषे वा गृहस्थ आश्रमविषे वा वानप्रस्थ आश्रमविषे वेदांत श्रवणादिकों करिकै जिस पुरुषकूं ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न हुआ है ऐसे तत्त्ववेत्ता पुरुषने चित्तके विक्षेपकी निवृत्तिरूप जीवन्मुक्ति वासतै कऱ्या जो संन्यास है ताका नाम विद्वत्संन्यास है ॥ यह विद्वत्संन्यास भी श्रुति स्मृति प्रमाण करिकै सिद्ध है ॥ तहां श्रुति ॥ 'एतमेव विदित्वा-मुनिर्भवति । एतवैतमात्मनं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणाया-

श्र्लोकैषणायाश्चव्युत्थायाथाभिक्षाचर्यचरन्ति । नदंडंनशिखांनयज्ञोपवीत-
नाच्छादनंनचरतिपरमहंसः' अर्थ-इस परमात्माकू अहं ब्रह्मास्मि या
प्रकार साक्षात्कार करिकै विद्वान् पुरुष परमहंस संन्यासी होवै है और
इस आत्माकू साक्षात्कार करिकै तत्त्ववेत्ता पुरुष पुत्र एषणा वित्त एषणा
लोक एषणा इन तीन एषणावोंका परित्याग करिकै भिक्षावृत्तिकू
धारण करे है ॥ अर्थात् विद्वत्संन्यासकू करै है और सो तत्त्ववेत्ता
परमहंस संन्यासी दंडकू तथा शिखाकू तथा यज्ञोपवीतकू तथा आच्छा-
दनकू नहीं धारण करै है इति । तहां स्मृति ॥ 'यदातुविदितंतत्त्वंपरं-
ब्रह्मसनातनम् । तदैकदंडंसंगृह्यसोपवीतांशिखांत्यजेत् ॥ १ ॥ कंथाकौ-
पीनवासास्तुदंडधृग्ध्यानतत्परः ॥ एकाकीरमतेनित्यंतं देवाब्राह्मण-
विदुः ॥ २ ॥ कपालंवृक्षमूलानिकुचैलमसहायता ॥ समताचैवसर्व-
स्मिन्नैतन्मुक्तस्यलक्षणम् ॥ ३ ॥' अर्थ-जिस कालविषे यह अधि-
कारी पुरुष परब्रह्मरूप सनातन तत्त्वकू साक्षात्कार करै तिसी काल-
विषे एक दंडकू ग्रहण करिकै यज्ञोपवीत सहित शिखाकू परित्याग
करै ॥ १ ॥ और जो विद्वान् पुरुष शीतकी निवृत्तिवासतै केवल कंथा
कौपीन वस्त्रोंकू धारण करै है तथा दंडकू धारण करै है तथा सर्वदा
अंतर आत्माके ध्यानविषे तत्पर रहै है तथा एकाकी विचरै है तिस
विद्वान् पुरुषकू देवता ब्रह्मवेत्ता परमहंस संन्यासी कहै हैं और जिस
विद्वान् पुरुषने भिक्षावासते मृत्तिकामय कपाल हस्तविषे धारण कन्या
है और वृक्षोंके मूलविषे जिसका निवास है और कुत्सित वस्त्रोंकू जिसने
धारण कन्या है और जिसकू कोईकी सहायता नहीं है तथा सर्व
भूतोंविषे जिसकी सम बुद्धि है यह सर्व मुक्त परमहंसके लक्षण हैं ॥
अर्थात् इन उक्त लक्षणों करिकै सो मुक्त परमहंस जान्या जावै है
इति ॥ ३ ॥ इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन ता विद्वत्संन्यासकू कथन
करै हैं ॥ इस विद्वत्संन्यासका जीवन्मुक्ति ही फल है ॥ इन विद्वत्परम-

हंस संन्यासियोंका चिह्न तथा आचार अव्यक्त होवै है ॥ या कारणतः ही श्रुति स्मृति वचनोंविषे कहां तौ तिनोकूं दंड वस्त्रादिकोंका अभाव कहा है और कहां तिनोकूं दंड वस्त्रादिकोंका धारण कहा है ॥ सो तिन विद्वत्संन्यासियोंका अव्यक्त चिह्न तथा अव्यक्त आचार आत्म-पुराणके एकादश अध्यायके आदिविषे स्पष्ट करिकै कथन कन्या है इति ॥ शंका—पूर्व विविदिषा संन्यासकूं ब्रह्मज्ञानका हेतु कहा सो संभवता नहीं, काहेतै जनक अजात शत्रु आदिकोंकूं ता विविदिषा संन्यासके अभाव हुए भी सो ब्रह्मज्ञान श्रुति स्मृति आदिकोंतें जान्या जावै है ॥ समाधान—सो विविदिषा संन्यास केवल इस जन्मका ही ता ब्रह्मज्ञानका कारण नहीं होवै है ॥ किंतु जन्मांतरविषे कन्या हुआ भी सो विविदिषा संन्यास ता ब्रह्मज्ञानका कारण होवै है ॥ यातें तिन जनकादिकोंकूं इस जन्मविषे ता विविदिषा संन्यासके अभाव हुए भी जन्मांतरके विविदिषा संन्यासतें ही सो ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ है ॥ इस प्रकार ता ब्रह्मज्ञानरूप कार्यतें ता जन्मांतरके संन्यासरूप कारणका अनुमान होवै है ॥ किंवा 'यद्दहरेवविरजेत्तद्दहरेवप्रव्रजेत्' इस श्रुतिने वैराग्यवान् पुरुषके प्रति सर्व अंगों सहित विविदिषा संन्यासका विधान करिकै पुनः तिसी प्रकरणविषे 'यद्यातुरःस्यान्मनसावाचासंन्यसेत्' ॥ अर्थ—जभी यह पुरुष व्याधि आदिकों करिकै अति आतुर होवै तभी दूसरे अंगोंतें विना ही केवल मन करिकै वा वाणी करिकै ता संन्यासकूं करै ॥ इस श्रुतिने आतुर संन्यासका विधान कन्या है ॥ तहां मरणके समीप प्राप्त हुए ता आतुर संन्यासीकूं तिस कालविषे श्रवणादिकों करिकै आत्मज्ञानकी प्राप्ति संभवती नहीं ॥ यातें सो आतुर संन्यास तिस पुरुषकूं दूसरे जन्मविषे ता आत्मज्ञानकी प्राप्ति करै है, यह अवश्य अंगीकार करना होवैगा ॥ अन्यथा सो आतुर संन्यास ही व्यर्थ होवैगा या कारणतें भी ता जन्मांतरके विविदिषा संन्यासकूं आत्मज्ञानकी कारणता संभवै है ॥

शंका-यह आतुर संन्यास पूर्व उक्त विविदिषा संन्यासतै भिन्न ही संन्यास है ॥ और 'संन्यासाद्ब्रह्मणःस्थानम्' इस स्मृतिने ता आतुर संन्यासका ब्रह्मलोककी प्राप्तिरूप फल कथन कन्या है यातै सो आतुर संन्यास व्यर्थ नहीं है ॥ समाधान-इस आतुर संन्यासविषे भी विरक्त पुरुषका ही अधिकार होवै है और विविदिषा संन्यासके प्रकरणविषे ही इस आतुर संन्यासका विधान कन्या है ॥ यातै यह आतुर संन्यास पूर्व उक्त विविदिषा संन्यासतै भिन्न संन्यास नहीं है ॥ किंतु ता विविदिषा संन्यासके अंतर्भूत ही है ॥ और 'संन्यासाद्ब्रह्मणः स्थानम्' यह स्मृति तौ ता आतुर संन्यासके ब्रह्मलोककी प्राप्तिरूप अवांतर फलकूं कथन करै है ॥ ता करिकै आत्मज्ञानरूप मुख्य फलका निषेध होइ सकै नहीं ॥ अथवा सो स्मृति कुटीचकादिरूप स्मार्त संन्यासके ब्रह्मलोककी प्राप्तिरूप फलकूं कथन करै है ॥ यातै ता आतुर संन्यासका भी आत्मज्ञानकी प्राप्ति ही मुख्य फल है ॥ जन्मांतरके संन्यासतै भी आत्मज्ञानकी प्राप्ति होवै है यह वार्ता श्रीसर्वज्ञमहासुनिने संक्षेप शारीरक ग्रंथविषे भी कथन करी है ॥ तहां श्लोक 'जन्मांतरेषु यदिसाधनजातभासीत् संन्यासपूर्वकमिदंश्रवणादिरूपम् । विद्यामवाप्स्यतिजनः सकलोपियत्रतत्राश्रमादिषु वसन्ननिहारयामः' अर्थ-जो कदाचित् इन अधिकारी पुरुषोंके पूर्व जन्मोंविषे संन्यासपूर्वक श्रवणादिक साधन सिद्ध हुए होवै तौ ते अधिकारी जन जिस तिस गृहस्थादिक आश्रमविषे वसते हुए तिन पूर्व साधनोंके बलतै तहां ही ब्रह्मविद्याकू प्राप्त होवै है ॥ इस अर्थकूं हम निवारण करते नहीं इति ॥ यातै तिन जनकादिकोंकूं पूर्व जन्मके विविदिषा संन्यास करिकै आत्मज्ञानकी प्राप्ति संभवै है यह सिद्ध भया इति ॥ तहां पूर्व 'आत्मावाऽरेद्ब्रह्मव्यःश्रोतव्योमंतव्योनिदिध्यासितव्यः' इस श्रुति वचन करिकै अधिकारी पुरुषके प्रति आत्मज्ञानकी प्राप्तिवासतै श्रवणादिकोंकी

कर्तव्यता कथन करी थी ॥ ताके विषे कैएक ग्रंथकार तौ श्रवणादि-
 कोंविषे विधि अंगीकार करते नहीं और कैएक विधि अंगीकार करें
 हैं ॥ तहां प्रथम पक्ष तौ वाचस्पति मिश्रका है और द्वितीय पक्ष
 विवर्णाचार्यका है तहां वाचस्पति मिश्रका यह अभिप्राय है विवेका-
 दिक साधन चतुष्ट संपन्न जिज्ञासु जनने करे जे श्रवणादिक हैं तिन
 श्रवणादिकोंकूं आत्मज्ञानकी कारणता अन्वय व्यतिरेक करिकै ही
 निश्चय होवै है ॥ यातें श्रवणादिकोंविषे विधि संभवता नहीं ॥ अप्राप्त
 अर्थविषे ही विधि होवै है ॥ जैसे यागविषे स्वर्गकी कारणता प्रत्यक्षा-
 दिक प्रमाणों करिकै अप्राप्त है ॥ यातें ता कारणताका बोधक 'स्वर्ग-
 कामोयजेत' यह वचन विधिरूप है ॥ यद्यपि श्रवणादिकोंविषे ब्रह्म
 साक्षात्कारकी कारणता ता उक्त श्रुति प्रमाणतें भिन्न किसी प्रमाण
 करिकै प्राप्त नहीं है तथापि अतिसूक्ष्मता करिकै दुर्विज्ञेय जे षडजा-
 दिक स्वर हैं तिन स्वरोके साक्षात्कार प्रति गांधर्वशास्त्रके अभ्यासकूं
 अन्वय व्यतिरेक करिकै कारणता प्राप्त है और तिन स्वरोकी न्याईं
 ब्रह्म भी अति सूक्ष्म होणेतें दुर्विज्ञेय है ॥ यातें ता ब्रह्म साक्षात्कारके
 प्रति भी वेदांत शास्त्रके श्रवणकूं कारणता ता अन्वय व्यतिरेक करिकै
 प्राप्त ही है ॥ ऐसे प्राप्त अर्थविषे विधि संभवता नहीं और श्रोतव्य
 इस वचनविषे जो तव्य यह प्रत्यय प्रतीत होवै है ता प्रत्ययका विधि
 अर्थ नहीं है किंतु योग्यता अर्थ है ॥ अर्थात् आत्मा श्रवण करणे योग्य
 है इस प्रकार 'मंतव्यः निदिध्यासितव्यः' इन दोनों वचनोंविषे भी
 विधिका अभाव जानिलेणा इति ॥ और आचार्योंका तौ यह अभिप्राय
 है ॥ 'आत्मावाऽरेद्रष्टव्यः श्रोतव्योमंतव्योनिदिध्यासितव्यः' इस श्रुति-
 विषे विवेकादिक चतुष्टय साधन संपन्न संन्यासीके प्रति आत्मसाक्षा-
 त्कारकी प्राप्तिवासतें मनन-निदिध्यासनरूप फलोपकारी अंगोंसहित
 श्रवणनामा अंगी विधान कन्या है ॥ तहां जो पदार्थ साक्षात् फलका

साधनरूप करिकै श्रवण कन्या जावै है सो पदार्थ अंगी कहा जावै है तथा शेषी कहा जावै है तथा प्रधान कहा जावै है और ता अंगीके समीप ही जो पदार्थ फलतै विना कर्तव्यतारूप करिकै श्रवण कन्या जावै है सो पदार्थ अंग कहा जावै है तथा शेष कहा जावै है तथा सहकारी कहा जावै है ॥ ते अंग भी स्वरूपोपकारी १. फलोपकारी २ इन भेदों करिकै दो प्रकारके होवै हैं ॥ तहां जे अंग अंगीके स्वरूपकी उत्पत्तिविषे उपकार करै हैं ते अंग-स्वरूपोपकारी कहे जावै हैं ॥ इन स्वरूपोपकारी अंगोंकू ही मीमांसक सन्निपत्योपकारी अंग कहे हैं ॥ और जे अंग ता अंगीजन्य फलकी उत्पत्तिविषे उपकार करै हैं ते अंग फलोपकारी अंग कहे जावै हैं ॥ इन फलोपकारी अंगोंकू ही मीमांसक आरादुपकारी अंग कहे हैं ॥ जैसे इहां प्रसंगविषे वेदांत शास्त्रका श्रवण प्रमाणका विचाररूप होणेतै साक्षात् ब्रह्मज्ञानरूप फलका साधनरूप करिकै विधान कन्या है यातै सो श्रवण तौ अंगी कहा जावै है और ता श्रवणरूप अंगीके समीप विधान करे जे विवेकादिक चारि साधन हैं तिनोका ज्ञानतै भिन्न दूसरा कोई फल तहां कथन कन्या नहीं ॥ यातै ते विवेकादिक साधनता श्रवणरूप अंगीके स्वरूपकी उत्पत्तिविषे उपकारी होणेतै स्वरूपोपकारी अंग कहे जावै हैं और ता श्रवणरूप अंगीके समीप ही फलतै विना मनन निदिध्यासनका विधान कन्या है यातै ते मनन निदिध्यासन दोनों ता श्रवणरूप अंगीके ब्रह्म साक्षात्काररूप फलकी उत्पत्तिविषे उपकारी होणेतै फलोपकारी अंग कहे जावै हैं ॥ यातै 'श्रोतव्योमंतव्योनिदिध्यासितव्यः' इस वचनतै मनन निदिध्यासनरूप फलोपकारी अंगोंसहित श्रवणनामा अंगी विधान करीता है ॥ अर्थात् साधन चतुष्टय संपन्न संन्यासीनै ब्रह्म साक्षात्कारकी प्राप्तिवासतै मनन निदिध्यासनरूप अंगों सहित श्रवणरूप अंगी अवश्य संपादन करणा इति ॥ तहां श्रवणकू ब्रह्म साक्षात्कारकी कार-

गता पूर्व उक्त अन्वय व्यतिरेक करिके ही सिद्ध है ॥ यार्ते ता श्रवणका विधान करणेहारा 'श्रोतव्यः' यह विधि अपूर्व विधिरूप नहीं है किंतु नियम विधिरूप है अथवा परिसंख्या विधिरूप है ॥ अब यथाक्रमते तिन अपूर्वादिक तीन विधियोंके लक्षण कहै हैं ॥ तहां 'अप्राप्तार्थबोधकोविधिः अपूर्वविधिः' अर्थ—प्रमाणांतर करिके अप्राप्त अर्थका कर्तव्यतारूप करिके बोधन करणेहारा जो विधि है ताका नाम अपूर्व विधि है ॥ जैसे 'ब्रीहिनप्रोक्षति' यह वचन अपूर्व विधि है ॥ तहां इस वचनते विना अन्य किसी प्रमाण करिके सो ब्रीहियोंका प्रोक्षण प्राप्त है नहीं यार्ते अप्राप्त अर्थको बाधक होणेतें सो विधि अपूर्वविधि कहा जावै है इति ॥ और 'पक्षप्राप्तस्याप्राप्तांशपूरकोविधिः नियमविधिः' अर्थ—पक्षविषे प्राप्त अर्थके अप्राप्त अंशका पूरण करणेहारा जो विधि है ताका नाम नियम विधि है ॥ जैसे 'ब्रीहिनवहन्यात्' यह विधि है ॥ तहां यज्ञविषे उपयोगी जे ब्रीहि हैं तिनोंके तुषोंकी निवृत्ति दो उपायोंते होवै है ॥ एक तो अवघातरूप उपाय है और दूसरा नख विदलनरूप उपाय है ॥ तहां सुसलसे ब्रीहियोंके कूटणेका नाम अवघात है और नखोंसे तुषोंकी निवृत्ति करणेका नाम नखविदलन है ॥ तहां जिस पक्षविषे तानखविदलनकी प्राप्ति होवै है तिस पक्षविषे ता अवघातकी प्राप्ति है नहीं ॥ ता पक्षप्राप्त अवघातके अप्राप्त अंशका 'ब्रीहिनवहन्यात्' यह वाक्य पूरण करे है ॥ अर्थात् अवघात करिके ही तिन ब्रीहियोंके तुषोंकी निवृत्ति करणी ॥ इस कहणेतें ता नखविदलनरूप उपायकी निवृत्ति अर्थसे सिद्ध होवै है इति ॥ और 'उभय प्राप्तावितरव्यावृत्तिबोधकोविधिः परिसंख्याविधिः' अर्थ—एक ही कालविषे दो पदार्थोंके प्राप्त हुए एक पदार्थकी व्यावृत्ति बोधक जो विधि है ताका नाम परिसंख्याविधि है ॥ जैसे 'इमामगृभ्णन्नश्नामृतस्य' इस मंत्र करिके यज्ञविषे अश्व गर्दभ दोनोंके रश्ना ग्रहणकी प्राप्ति हुए 'अश्वाभिधानीमादत्ते' इस

वचनने ता गर्दभ रज्ञाके ग्रहणकी व्यावृत्ति विधान करी है ॥ कोई अश्व रज्ञाके ग्रहणका विधान करता नहीं ॥ सो अश्व रज्ञाका ग्रहण उक्त मंत्रकारिके ही प्राप्त है ॥ यार्ते 'अश्वाभिदानीमादत्ते' यह वचन परिसंख्याविधि कह्या जावै है यद्यपि नियमविधिविषे तथा परिसंख्याविधिविषे इतरकी निवृत्ति समान है तथापि नियमविधिविषे इतरकी निवृत्ति आर्थिकी होवै है ॥ और परिसंख्याविधिविषे सा इतरकी निवृत्ति विधेय होवै है इतनी दोनोंविषे विशेषता है इति ॥ तैसे प्रसंगविषे भी 'श्रोतव्यः' यह नियमविधि है अर्थात् सो साधनसंपन्न जिज्ञासु वेदांतशास्त्रकूं ही श्रवणकरै ॥ अथवा सो जिज्ञासु वेदांतशास्त्रतें अन्यशास्त्रकूं नहीं श्रवण करै या प्रकारका परिसंख्याविधि है ॥ शंका—जिस स्थलविषे दो साधन प्राप्त होवै हैं तहां ही अप्राप्त अंशका पूरण करणेद्वारा नियमविधि अंगीकार कच्या जावै है ॥ यह पूर्वनियमविधिका लक्षण कथन कच्या था ॥ सो लक्षण इहां श्रवणविधिविषे संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें सो ब्रह्म वेदांतशास्त्रतें भिन्न किसी प्रमाणका विषय है नहीं किंतु एकवेदांतशास्त्रका ही विषय है, जो कदाचित् ता ब्रह्मसाक्षात्कारविषे वेदांतश्रवणतें भिन्न भी कोई साधन होता तौ ता श्रवणविषे नियमविधि संभवता, जो कहो ता ब्रह्म साक्षात्कारके प्राति एकपक्षविषे पुराणादिकोंका श्रवण भी साधनरूप कारिके प्राप्त है ताके निवृत्त करणेवासेतें वेदांतश्रवणविषे सो नियमविधि संभवै है ॥ सो यह कहणा भी संभवता नहीं काहेतें आत्मपुराणकूं वेदांतमूलकता होणेतें ता पुराणके श्रवणकूं वेदांत श्रवणतें भिन्न साधनरूपता नहीं है किंतु सो अध्यात्मपुराणका श्रवण भी वेदांतका ही श्रवण है और जो कहो एकपक्षविषे रागीपुरुषोंके गीतादिकोंके श्रवणकी प्राप्ति होणेतें ताके निवृत्तकरणेवासेतें वेदांतश्रवणविषे सो नियमविधि संभवै है सो यह कहणा भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें ता श्रवणविधितें अन्य वचनों कारिके ही

मुमुक्षुजनके प्रति तिन रागी गीतोंके श्रवणका निषेध कन्या है और जो कहे एकपक्षविषे द्वैतशास्त्रके श्रवणकी प्राप्ति होणेतें ताके निवृत्तकरणे वासतें ता वेदांतश्रवणविषे नियमविधि संभवै है सो यह कहणा भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें ता द्वैत शास्त्रकूं अद्वैतका विरोधीपणा होणेतें ता अद्वितीय ब्रह्मज्ञानके प्रति साधनरूपता ही संभवती नहीं ॥ और 'न चक्षुषापश्यतिनापिवाचा । यतोवाचोनिवर्तते यन्मनसानमनुते' इत्यादिक श्रुतियोंनै ब्रह्मविषे वेदांततें भिन्न चक्षु वाक् मन आदिकोंकी अविषयता कथन करी है यातें ता ब्रह्मज्ञानविषे प्रत्यक्षादिकोंकूं भी साधनरूपता प्राप्त है नहीं ॥ यातें तिन प्रत्यक्षादिकोंके निवृत्तकरणे वासतें भी ता वेदांतश्रवणविषे नियमविधि संभवती नहीं यातें ता वेदांत श्रवणविषे नियमविधि कहणा असंगत है ॥ और उक्त रीतिसे ता अन्य साधनका अभाव होणेतें ताके निवृत्तकरणेवासतें ता वेदांत श्रवणविषे परिसंख्याविधि भी संभवती नहीं ॥ समाधान—यद्यपि वेदांतशास्त्रतें भिन्न पुराणादिकोंकूं स्वतंत्र ब्रह्मसाक्षात्कारकी साधनता नहीं है तथापि वेदांतशास्त्रके श्रवणकी न्याई पुराणादिकोंका श्रवण भी स्वतंत्र ब्रह्मसाक्षात्कारका साधन है या प्रकारकी भ्रांतिकारिकै ता पुराणादिकोंके श्रवणकूं भी ता ब्रह्मज्ञानके प्रति स्वतंत्र साधनताके प्राप्त हुए ताके निवृत्त करणेवासतें ता वेदांत श्रवणविषे नियमविधिका अंगीकार तथा परिसंख्याविधिका अंगीकार संभवै है ॥ अथवा ब्रह्मवेत्ता गुरुतें विना स्वतंत्र आपणी बुद्धिसे वेदांतविचारके निवृत्तकरणेवासतें ता श्रवणविषे नियमविधिका वा परिसंख्याविधिका अंगीकार है ॥ अर्थात् इस अधिकारी पुरुषने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके सुखतें ही वेदांतशास्त्रका श्रवण करणा ॥ ता गुरुतें विना स्वतंत्र केवल आपणी बुद्धिसे ता वेदांतशास्त्रका विचार नहीं करणा ॥ यह वार्ता पूर्ववृद्ध पुरुषोंनै भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ 'नियमः परिसंख्यावाविध्यर्थोहिभवेद्यतः ॥

अनात्मादर्शनैवपरात्मानमुपास्महे' अर्थ—जिस कारणतैं 'श्रोतव्यः' इस विधिवाक्यका नियम वा परिसंख्या ही अर्थ है तिस कारणतैं हम अनात्मवस्तुवोंके चिंतनका परित्याग करिके केवल परमात्माका ही चिंतन करे हैं इति ॥ शंका—'श्रोतव्यः' इस विधिवाक्यनै वेदांतश्रवणका विधान करता है यह वार्त्ता पूर्व आपनै कथन करी और श्रुति स्मृतिरूप शास्त्रविषे काम्य १ नित्य २ नैमित्तिक ३ प्रायश्चित्त ४ इन चारि प्रकारके कर्मका ही विधान कऱ्या है ॥ तिन चारोंविषे सो श्रवण काम्य कर्मरूप है अथवा नित्यकर्म रूप है अथवा नैमित्तिक कर्मरूप है ॥ १ ॥ अथवा प्रायश्चित्तरूप है ॥ तहां प्रथम काम्यपक्ष जो अंगीकार करो सो संभवता नहीं ॥ काहेतैं 'स्वर्गकामोयजेत' इस वचनविषे जैसे स्वर्गरूप फलका उद्देश करिके यागका विधान कऱ्या है तैसे कोई फलका उद्देश करिके ता श्रवणका विधान कऱ्या नहीं और जो कहो जैसे रात्रि सत्रनामायागके विधायक वाक्यविषे फलके अश्रवण हुए भी ब्रह्मज्ञानविषे पुरुषकी प्रवृत्ति करावणे वासतैं ता यागका फल कल्पना कऱ्या जावै है तैसे ता श्रवणका भी ब्रह्मज्ञान रूप फल हम कल्पना करेगे ॥ सो यह कहणा भी संभवता नहीं काहेतैं गृहस्थादिकोंविषे ता ब्रह्मज्ञानरूप फलके कामनाका ही असंभव है ॥ उलटा तिन गृहस्थादिकोंविषे ता ब्रह्मज्ञानतैं उद्देश ही देखणेविषे आवै है ॥ या कारणतैं ही तिन रागीपुरुषोंके अभिप्रायका बोध लोक कहा है 'अपिवृंदावनेऽन्येऽशृगालत्वंसइच्छति । नतुनिर्विषयमोक्षंकदाचिदपिगौतम' अर्थ—हे गौतम ! सो रागवान् पुरुष अन्य वृंदावनविषे शृगाल होणेकी तौ इच्छा करे है परंतु निर्विषयमोक्षकी सो रागवान् पुरुष कदाचित् भी इच्छा करता नहीं इति ॥ किंवा 'वेदानिमंलोकममुंचपरित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्' इत्यादिक श्रुतितैं साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु संन्यासीकूं ही आत्मज्ञानकी प्राप्ति वासतैं श्रवणादिकोंकी कर्तव्यता निश्चय होवै है ॥ यातैं गृहस्थादि-

कोंकूँ तिन श्रवणादिकोंविषे अधिकार ही नहीं है ॥ जो कहो तिन संन्यासियोंकूँ ही सो श्रवण काम्य कर्मरूप होवो सो यह कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं जो कदाचित् संन्यासीके प्रति सो श्रवण काम्य कर्मरूप होवै तौ काम्य कर्मके न करणेतैं प्रत्यवायकी प्राप्ति होती नहीं ॥ यातैं ता श्रवणके न करणेतैं ता संन्यासीकूँ प्रत्यवायकी प्राप्ति नहीं होणी चाहिये और वेदांतश्रवणके परित्यागैतैं ता संन्यासीकूँ प्रत्यवायकी प्राप्ति श्रुति स्मृतिविषे कथन करी है ॥ यातैं ता संन्यासीके प्रति ता श्रवणकूँ काम्य कर्मरूपता संभवती नहीं और सो श्रवण नित्यकर्मरूप है यह द्वितीयपक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्' इस वचननै जैसे गृहस्थके प्रति जीवनकालपर्यंत अग्निहोत्ररूप नित्यकर्मका विधान कऱ्या है तैसे इस अधिकारी पुरुषके प्रति जीवनकालपर्यंत ता श्रवणका कोई वचननै विधान कऱ्या नहीं यातैं ता श्रवणविषे नित्यकर्मरूपता भी संभवती नहीं और सो श्रवण नैमित्तिक कर्मरूप है यह तृतीय पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं, काहेतैं जैसे अग्निहोत्री पुरुषके गृहके दाह हुए ता निमित्तकूँ लैके वेदनै इष्टिका विधान कऱ्या है तैसे इहां कोई निमित्त कथन कऱ्या नहीं ॥ जिस निमित्तकूँ लैके सो श्रवण नैमित्तिक कर्मरूप होवै और सो श्रवण प्रायश्चित्त कर्मरूप है यह चतुर्थ पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं 'तरतीब्रह्महत्यांयोऽश्वमेधेनयजते' इस वचननै जैसे ब्रह्महत्यारूप पापके निवृत्त करणेवासरै अश्वमेध यज्ञरूप प्रायश्चित्तका विधान कऱ्या है तैसे कोई श्रुति वचननै किसी पापकी निवृत्तिवासरै ता श्रवणका विधान कऱ्या नहीं ॥ यातैं ता श्रवणकूँ प्रायश्चित्तरूपता भी संभवती नहीं ॥ यातैं कोई प्रकार कारिकै भी ता वेदांत श्रवणविषे विधि संभवता नहीं ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब विविदिषा संन्यासिके प्रति तो ता श्रवणकूँ नित्यकर्मरूपता और

गृहस्थादिकोंके प्रति ता श्रवणकूं काम्य कर्मरूपता वर्णन करे हैं ॥ तहां जैसे गृहस्थ पुरुषकूं अग्निहोत्र संध्योपासनादिक नित्यकर्मोंके न करनेतें श्रुति स्मृतिनै प्रत्यवायकी प्राप्ति कथन करी है ॥ तथा ' यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात् ' इत्यादिक श्रुतियोंने जीवत्कालपर्यंत तिन अग्निहोत्रादिक नित्यकर्मोंका विधान कन्या है तैसे विविदिषा संन्यासीके प्रति भी वेदांत श्रवणादिकोंके न करनेतें प्रत्यवायकी प्राप्ति तथा जीवत्कालपर्यंत तिन श्रवणादिकोंकी कर्त्तव्यता श्रुति स्मृतिनै कथन करी है ॥ यातें जैसे गृहस्थके प्रति ते अग्निहोत्र संध्योपासनादिक नित्यकर्मरूप हैं तैसे विविदिषा संन्यासीके प्रति भी ते वेदांत श्रवणादिक नित्यकर्मरूप हैं ॥ तहां श्रुति ' अरुन्मुखान्यतींशाला वृकेभ्यः प्रायच्छं ' अर्थ—वेदांत विचारतें रहित संन्यासियोंकूं हनन करिकें मैं इंद्र श्वानोंके ताई देता भयां हूं इति ॥ इस श्रुतिका अर्थ—आत्मपुराणके द्वितीय अध्यायविषे इंद्रप्रतर्दनके संवादविषे विस्तारते कथन कन्या है ॥ तहां स्मृति ' नित्यं कर्मपरित्यज्य वेदांतश्रवणं विना । वर्त्तमानस्तु संन्यासीपतत्येव न संशयः ' अर्थ—अग्निहोत्र संध्योपासनादिक नित्यकर्मोंका परित्याग करिकें जो विविदिषा संन्यासी वेदांत शास्त्रके श्रवणादिकोंकूं न कर्त्ता-हुआ वर्त्तमान होवै है सो संन्यासी पतित ही होवै है इति ॥ इत्यादिक श्रुति स्मृतियोंनै ता विविदिषा संन्यासीकूं वेदांत श्रवणके न करनेतें प्रत्यवायकी प्राप्ति कथन करी है ॥ और ' आसुप्ते रामृतेः कालं नयेद्वेदांतचित्तया । दद्यान्नावसरं किंचित्कामादीनां मनागपि ' अर्थ—यह विविदिषा संन्यासी जाग्रततें लैके सुषुप्ति पर्यंत तथा ब्रह्मवेत्ता गुरुके समीप गमनतें लैके मरणपर्यंत कालकूं वेदांत शास्त्रके चिंतन करिकें व्यतीत करै ॥ आपणे चित्तविषे काम क्रोधादिक विकारोंके प्राप्तिका अवसर किंचित्मात्र भी नहीं देवै इति ॥ इस स्मृतिनै तथा इस स्मृतिका मूलभूत श्रुतिनै ता विविदिषा संन्यासीके प्रति जीवत्कालपर्यंत

वेदांत शास्त्रके श्रवणादिकोंकी कर्तव्यता विधान करी है ॥ यातें ता संन्यासके प्रति श्रवणादिकोंकूं नित्यकर्मरूपता ही सिद्ध होवै है ॥ किंवा ता उक्त श्रुति स्मृतिके बलतें ता श्रवणकूं संन्यासके प्रति नित्य-कर्मरूपता केवल हमीनै ही नहीं अंगीकार करी थी, किंतु पूर्वं आचार्योंने भी अंगीकार करी है ॥ तहां श्लोक ' त्वंपदार्थविवेकायसंन्यासः सर्वकर्मणाम् । श्रुत्याभिधीयतेयस्मात्तत्यागीपतितोभवेत् ' अर्थ-तत्त्व-मसि इस महा वाक्यविषे स्थित जो त्वं पद है ता त्वं पदका वाच्य अर्थ-जो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है ताके विषे अंतःकरणका परि-त्याग करिकै लक्ष्य अर्थरूप जो प्रत्यक् चैतन्य है ता प्रत्यक् चैतन्यका जो ब्रह्मरूप करिकै ज्ञान है याका नाम त्वं पदार्थ विवेक है ॥ ता त्वं पदार्थके विवेकवासेतें ही श्रुतिनै अग्निहोत्र संध्योपासनादिक सर्व कर्मों-का संन्यास विधान कन्या है और जो पुरुष ता संन्यासकूं धारण करिकै तिस त्वं पदार्थके विवेककूं नहीं करे है सो संन्यासी पतित होवै है इति ॥ इस वचन करिकै श्रीवार्तिककार सुरेश्वराचार्योंने श्रवणा-दिकोंतें रहित संन्यासीकूं पतितपणा कथन कन्या है, इसी प्रकार सर्वज्ञ महामुनिनै भी संक्षेप शारीरक ग्रंथविषे कहा है ॥ तहां श्लोक ॥ 'कारकस्यकरणेनतत्क्षणाद्भिक्षुरेषपतितोभवेद्यथा ॥ व्यंजकस्यपरिव-र्जनात्तथासद्यएव पतितोभवेदसौ ' अर्थ-जैसे यह संन्यासी यज्ञादिक कर्मोंके कारणे करिकै शीघ्र ही पतित होवै है तैसे वेदांत शास्त्रके श्रवणादिकोंके नहीं कारणेंतें भी शीघ्र ही पतित होवै है ॥ यातें यह अर्थ सिद्ध भया ॥ विविदिषा संन्यासके प्रति ता वेदांत श्रवणकूं नित्य-कर्मरूपता होणेंतें ता श्रवणविषे 'श्रोतव्यः' यह उक्त नित्याविधि संभवै है इति ॥ और गृहस्थादिकोंके प्रति ते वेदांत शास्त्रके श्रवणादिक काम्यकर्मरूप हैं तहां जिस कर्मके कारणे करिकै ता फलकी प्राप्ति होवै और न कारणे करिकै प्रत्यवायकी प्राप्ति होवै नहीं ता कर्मकूं काम्यकर्म

कहे हैं ॥ जैसे जिस पुरुषकूँ स्वर्गके प्राप्तिकी इच्छा होवै है सो पुरुष
 तौ ज्योतिष्टोम यागकूँ करे है ॥ ता करिकै तिस पुरुषकूँ स्वर्गरूप
 फलकी प्राप्ति होवै है और जिस पुरुषकूँ ता स्वर्गके प्राप्तिकी इच्छा नहीं
 होवै है सो पुरुष ता ज्योतिष्टोम यागकूँ करता नहीं ॥ परन्तु ता ज्योतिष्टोम
 यागके न करणे करिकै तिस पुरुषकूँ कोई प्रत्यवायकी प्राप्ति होती
 नहीं ॥ या कारणतँ सो ज्योतिष्टोम याग काम्यकर्म कहा जावै है ॥
 तैसे जिस गृहस्थकूँ ब्रह्मज्ञानकी इच्छा होवै सो गृहस्थ तौ वेदांत
 शास्त्रके श्रवणादिकोंकूँ करै ॥ तिन श्रवणादिकों करिकै ता गृहस्थकूँ
 ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होवै है और जिस गृहस्थकूँ ता ब्रह्मज्ञानकी इच्छा
 नहीं होवै सो गृहस्थ तिन श्रवणादिकोंकूँ नहीं करै, परन्तु तिन श्रवणा-
 दिकोंके नहीं करणेतँ ता गृहस्थकूँ कोई प्रत्यवायकी प्राप्ति होती नहीं ॥
 यातँ तिन गृहस्थादिकोंके प्रति तिन श्रवणादिकोंकूँ काम्यकर्मरूपता
 ही सिद्ध होवै है ॥ शंका—विवेकादिक चतुष्टय साधन संपन्न पुरुषकूँ
 ही ब्रह्मजिज्ञासा होवै है ॥ ब्रह्मके जानणेकी इच्छाका नाम ब्रह्मजिज्ञासा
 है और गृहस्थादिकोंविषे ते चतुष्टय साधन संभवते नहीं यातँ ता
 ब्रह्मजिज्ञासाके अभावतँ तिन गृहस्थादिकोंके प्रति ता श्रवणकूँ काम्य-
 कर्मरूपता भी संभवती नहीं ॥ समाधान—अत्यन्त बहिर्मुख गृहस्था-
 दिकोंकूँ ता साधन संपत्तिके अभावतँ ता ब्रह्मजिज्ञासाके अभाव हुए
 भी जे कैएक गृहस्थ पुरुष परमेश्वर करिकै अनुगृहीत हैं तथा
 फलकी इच्छातँ रहित होइके नित्यनैमित्तिक कर्मकूँ करे हैं ॥ या
 कारणतँ ही शुद्ध अंतःकरणवाले हैं ॥ तथा गुरु ईश्वरविषे श्रद्धा भाक्ति-
 वाले हैं ॥ ऐसे उत्तम गृहस्थोंकूँ ता विवेकादिक साधन संपत्ति करिकै
 सा ब्रह्मजिज्ञासा संभवै है और कोईक प्रतिबंधके वशतँ तिन गृहस्थोंकूँ
 संन्यास आश्रमकी अप्राप्ति हुए भी वेदांत शास्त्रके श्रवणादिकोंविषे
 प्रतिनोंकी प्रवृत्ति संभवै है ॥ ऐसे साधन संपन्न गृहस्थादिकोंके प्रति ही

सो श्रवणविधि काम्यरूप है, जो कदाचित् तिन गृहस्थादिकोंकी ब्रह्मजिज्ञासापूर्वक श्रवणादिकोंविषे प्रवृत्ति नहीं मानिये तौ गृहस्थाश्रमादिकोंविषे उत्पन्न भया है ब्रह्मसाक्षात्कार जिनोकूं ऐसे तत्त्ववेत्ता पुरुषोंके प्रति जीन्मुक्तिवासतैं श्रुति स्मृतिने जो विद्वत्संन्यासका विधान कन्या है सो व्यर्थ होवेगा और जो कहो विविदिषा संन्यासतैं भिन्न कोई विद्वत्संन्यास है नहीं सो यह कहणा संभवता नहीं ॥ जिस कारणतैं पूर्व श्रुति स्मृति प्रमाणके बलतैं ता विविदिषा संन्यासतैं भिन्न विद्वत्संन्यासका निरूपण करि आये हैं ॥ किंवा अधिकारी फल साधन इन तीनोंके भेदतैं भी सो विद्वत्संन्यास ता विविदिषा संन्यासतैं भिन्न ही सिद्ध होवै है ॥ तहां विविदिषा संन्यासविषे तौ जिज्ञासु अधिकारी होवै है और विद्वत्संन्यासविषे तत्त्ववेत्ता अधिकारी होवै है और विविदिषा संन्यासका तौ तत्त्वज्ञान फल होवै है और विद्वत्संन्यासका जीवन्मुक्ति फल होवै है और विविदिषा संन्यासिनैं तौ तिस तत्त्वज्ञानरूप फलवासतैं श्रवणादिक साधन अनुष्ठान करते हैं और विद्वत्संन्यासिनैं ता जीवन्मुक्तिरूप फलवासतैं मनोनाशवासनाक्षयादिक साधन अनुष्ठान करिते हैं ॥ इस प्रकार अधिकारी फल साधन इन तीनोंका भेद होणेतैं सो विद्वत्संन्यास ता विविदिषा संन्यासतैं भिन्न ही मान्या चाहिये ॥ सो विद्वत्संन्यास भी सार्थक होनै जभी तिन गृहस्थादिकोंकूं वेदांत श्रवणविषे अधिकार तथा श्रवणादिकों करिकै ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति अंगीकार करिये ॥ यातैं तिन गृहस्थादिकोंकूं ते श्रवणादिक काम्य कर्मरूप हैं यह उक्त अर्थ संभवे है किंवा तिन गृहस्थादिकोंकूं वेदांत शास्त्रके श्रवणतैं महान् पुण्यकी उत्पात्ति भी शास्त्रनैं कथन करी है ॥ तहां श्लोक ॥ 'दिनेदिनेतुवेदांत-श्रवणाद्भक्तिसंयुतात् । गुरुशुश्रूषया लब्धात्कृच्छ्राशीतिफलं लभेत्' अर्थ—ब्रह्मवेत्ता गुरुकी सेवा करिकै प्राप्त भया तथा गुरु ईश्वरकी भक्ति करिकै युक्त ऐसा जो दिनादिनविषे वेदांत शास्त्रका श्रवण

है तिस वेदांत श्रवणतै यह अधिकारी पुरुष असीकृच्छ्रके फलकूं प्राप्त होवै है इति ॥ इहां यह तात्पर्य है ॥ यद्यपि वेदांत श्रवणादिकोंके न करणतै गृहस्थादिकोंकूं प्रत्यवायकी प्राप्ति होती नहीं तथापि आत्मज्ञानतै रहित पुरुषकूं महान् हानिकी प्राप्ति श्रुति स्मृतितै कथन करी है ॥ यातै तिन गृहस्थादिकोंनै भी वेदांत श्रवणादिकों करिकै ता आत्मज्ञानकूं अवश्य करिकै संपादन करणा ॥ तहां श्रुति 'नचेदि-हावेदिर्महतीविनाष्टिः' अर्थ-अधिकारी मनुष्य शरीरकूं पाइकै जभी यह पुरुष आत्माकूं नहीं जाने है तभी इस पुरुषकी महान् हानि होवै है इति ॥ अन्य श्रुति 'योवाएतदक्षरं गार्गीविदित्वाऽस्माँल्लोकात्प्रैति-सकृपणः । अथएतदक्षरं गार्गीविदित्वाऽस्माँल्लोकात्प्रैतिसब्राह्मणः' अर्थ-हे गार्गी ! जो पुरुष इस अक्षर परमात्माकूं न जानिकै इस लोकतै लोकांतरविषे गमन करे है सो अज्ञानी पुरुष कृपण जानणा ॥ तात्पर्य यह जैसे लोकविषे प्राप्त हुए धनके उपभोगतै रहित पुरुषकूं कृपण कहे है तैसे नित्य प्राप्त आत्मरूप धनके साक्षात्काररूप उपभोगतै रहित अज्ञानी पुरुष भी कृपण ही है और हे गार्गी ! जो पुरुष इस अक्षर परमात्माकूं साक्षात्कार करिकै इस शरीरतै मरणकूं प्राप्त होवै है सो तत्त्ववेत्ता पुरुष ब्राह्मण जानणा इति ॥ अन्य श्रुति ॥ 'योहवाअस्माँल्लो-कात्स्वलोकमदृष्ट्वाप्रैतिसएतमविदितोनभुनाक्ति' अर्थ-जो पुरुष इस आत्मरूप लोककूं अहं ब्रह्मास्मि या प्रकार न जानिकै इस स्थूल शरीररूप लोकतै मरणकूं प्राप्त होवै है तिस अज्ञानी पुरुषकूं सो आत्मरूप लोक अज्ञात हुआ शोक मोहादिक दोषोंकी निवृत्ति करिकै पालन करता नहीं इति ॥ तहांस्मृति ॥ 'अन्यथासंतमात्मानयोऽन्यथाप्रतिप-द्यते । किंतेननकृतंपापंचौरैणात्मापहारिणा' अर्थ-जो पुरुष अकर्ता अभोक्ता आत्माकूं कर्ता भोक्ता जानै है तिस आत्मापहारी चौर पुरुषनै कौन पापकर्म नहीं कन्या किंतु सर्व पाप कर्म कन्ये इति ॥ इत्यादिकः

अनेक श्रुति स्मृतियोंने आत्मज्ञानते रहित पुरुषोंकी निंदा करी है याते तिन गृहस्थादिकोंने भी श्रवणादिकों करिके ता आत्मज्ञानकूं अवश्य संपादन करणा इति ॥ इहां कैएक आचार्य तौ ऐसे कहे हैं ॥ विवेकादिक साधन चतुष्टय संपन्न संन्यासियोंकूं ही वेदांत शास्त्रके श्रवणादिकोंविषे अधिकार है ॥ गृहस्थादिकोंकूं तिन श्रवणादिकोंविषे अधिकार ही नहीं है और श्रुतियोंविषे याज्ञवल्क्य जनकादिकोंके तत्त्वज्ञानके प्रतिपादक जे उपाख्यान हैं तिन उपाख्यानोंका ब्रह्मात्माके बोधनविषे ही तात्पर्य है आपणे अर्थविषे तात्पर्य नहीं है ॥ इस मतवाले आचार्योंका यह अभिप्राय है ॥ श्रुतियों तथा आचार्योंने संन्यास आश्रमकूं ही ता श्रवणका अंगरूप कहा है और अंगते विना अंगकी सिद्धि होती नहीं ॥ याते साधन संपन्न संन्यासियोंकूं ही श्रवणविषे अधिकार है गृहस्थादिकोंकूं नहीं ॥ तहां 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमिति' अर्थ-लौकिक वैदिक सर्व व्यापारोंते रहित होइके केवल ब्रह्मके चिंतन परायण जो पुरुष हैं ताका नाम ब्रह्मसंस्थ है ॥ ऐसा ब्रह्म संस्थ संन्यासी ही मोक्षकूं प्राप्त होवै है इति ॥ इस श्रुतिके व्याख्यानविषे श्रीभाष्यकारोंने संन्यासियोंकूं ही ब्रह्मनिष्ठाविषे अधिकार सिद्ध कन्या है ॥ और 'त्यक्ताशेषक्रियस्यैवसंसारप्रजिहासतः । जिज्ञासोरेवचैकात्म्यंत्रयतेष्वधिकारिता' अर्थ-त्याग करी है लौकिक वैदिक सर्व क्रिया जिसने तथा सर्व संसारकूं दुःखरूप जानिके ताके परित्यागकी है इच्छा जिसकूं ऐसा जो जिज्ञासु है तिस जिज्ञासुकूं ही वेदांत शास्त्रके श्रवणविषे अधिकारीपणा है तथा तिन श्रवणादिकों करिके आत्मज्ञानकी प्राप्ति होवै है इति ॥ इस वचन करिके श्रीवार्तिककार सुरेश्वराचार्यने भी तिन संन्यासियोंकूं ही श्रवणविषे अधिकार सिद्ध कन्या है ॥ और 'अंतःसंन्यस्यकर्माणि सर्वाण्यात्मावबोधतः । हित्वाऽविद्यांधियैवेयात्तद्विष्णोः परमंपदं ॥ वेदानिमंलोकममुंचपरित्यज्यात्मान-

मन्विच्छ' अर्थ—सर्व कर्मोंका संन्यास करिकै आत्मज्ञानतैं अविद्याका परित्याग करिकै यह अधिकारी पुरुष ता आत्मज्ञान करिकै ही मोक्षरूप विष्णुके परमपदकूं प्राप्त होवै है और वेद प्रतिपादित अग्निहोत्रादिक कर्मोंकूं तथा इस लोककूं तथा परलोककूं परित्याग करिकै तू आत्माके प्रातिकी इच्छा कर अर्थात् आत्मज्ञान वासतैं श्रवणादिकोंकूं कर इति ॥ इत्यादिक श्रुतियोंतैं भी तिन संन्यासियोंकूं ही श्रवणादिकोंविषे अधिकार सिद्ध होवै है ॥ यातैं संन्यासियोंके प्रति तौ सो श्रवण नित्यकर्मरूप है और गृहस्थादिकोंके प्रति सो श्रवण काम्यकर्मरूप है ॥ यह पूर्व उक्त व्यवस्था संभवती नहीं किंतु जैसे गृहस्थके प्रति अग्निहोत्रादिक नित्य कर्मरूप तथा काम्य कर्मरूप होवै हैं तैसे संन्यासियोंके प्रति ही ते श्रवणादिक नित्य कर्मरूप तथा काम्य कर्मरूप होवो ॥ ऐसे मानणेविषे पूर्व उक्त आचार्योंके वचनोंका तथा श्रुति वचनोंका विरोध होता नहीं इति ॥ तहां पूर्व अपर पर इस भेद करिकै दो प्रकारका वैराग्य कहा था तहां ता वैराग्यकी तारतम्यता करिकै संन्यासके भेद निरूपण प्रसंगतैं श्रवणादिक विधिका विस्तारतैं निरूपण कन्या ॥ अब ता क्रम प्राप्त पर वैराग्यका निरूपण करे हैं ॥ ' गुणेषु वैतृष्यं पर वैराग्यम्' अर्थ—सत्त्व रज तम इन तीनों गुणोंके परिणामरूप जे इस लोकके तथा पर लोकके विषय हैं तिन सर्व विषयोंकी तृष्णातैं रहितपणेका नाम पर वैराग्य है ॥ यह पर वैराग्यका स्वरूप पतंजलि भगवान्ने भी योगशास्त्रविषे कहा है ॥ तहां सूत्र ' ततःपरंपुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्यम् ' अर्थ—प्रत्यक् आत्माके ज्ञानतैं इस पुरुषकूं जो गुणोंके परिणामरूप सर्व विषयोंविषे तृष्णातैं रहितपणा होवै है सो पर वैराग्य कहा जावै है इति ॥ सो यह पर वैराग्य निर्विकल्पनामा असंप्रज्ञात समाधिका अंतरंग साधन होवै है ॥ यह वार्ता भी ता पतंजलि भगवान्ने कही है ॥ तहां सूत्र ' तीव्रसंवेगानामासन्नःसमाधिलाभः ' अर्थ—ता पर वैराग्यवाले पुरुषोंकूं शीघ्र-

ही ता असंप्रज्ञात समाधिकी प्राप्ति होवै है इति ॥ तहां पूर्व तात्पर्यके निरूपण प्रसंगतै श्रवणादिकोंका निरूपण कन्या, अब तिसी प्रकृत अर्थकूं निरूपण करे हैं ॥ जैसे पूर्व उक्त उपक्रम उपसंहारादिक षट्-लिंगों करिके वेदांत वाक्योंके तात्पर्यका निर्णय होवै है तैसे कर्मकांडके वाक्योंका भी तिन षट्लिंगों करिके ही तात्पर्यका निर्णय होवै है ॥ इस प्रकारके उक्त तात्पर्यकी जो अनुपपत्ति है सोई ही पूर्व उक्त लक्षणका बीज होवै है ॥ सा तात्पर्यकी अनुपपत्ति तिस तिस लक्षणाके निरूपणविषे पूर्व कथन करि आये हैं ॥ शंका-एक पदार्थका दूसरे पदार्थविषे जो संबंधरूप अन्वय है ता अन्वयकी अनुपपत्ति ही ता लक्षणका बीज है ॥ जैसे 'गंगायांघोषः' इस उक्त उदाहरणविषे गंगापदके शक्य अर्थरूप जलप्रवाहविषे घोषका आधारता संबंधरूप अन्वय बनता नहीं ॥ यातै ता अन्वयकी अनुपपत्तितै ही ता गंगापदकी तीरविषे लक्षणा करी जावै है, तैसे सर्वत्र ता अन्वयानुपपत्तितै ही लक्षणा संभवै है, यातै अन्वयानुपपत्ति ही ता लक्षणाका बीज है ॥ समाधान-जो कदाचित् सर्वत्र सा अन्वयानुपपत्ति ही लक्षणाका बीज मानिये तौ यष्टिधर पुरुषोंके भोजन करावणेवासतै किसी आप्तवक्ता पुरुषनै उच्चारण कन्या जो 'यष्टीःप्रवेश्य' यह वचन है तिस वचनकूं श्रवण करिके श्रोता पुरुष ता यष्टिपदकी यष्टिधर पुरुषोंविषे लक्षणा करे है सा लक्षणा नहीं होगी चाहिये ॥ काहेतै जैसे पुरुषोंका ता प्रवेशरूप क्रियाविषे संबंधरूप अन्वय संभवै है तैसे तिन काष्ठविशेषरूप यष्टियोंका भी ता प्रवेशक्रियाविषे सो अन्वय संभवै है ॥ यातै सो अन्वयानुपपत्तिरूप लक्षणाका बीज तहां संभवता नहीं, किंतु तात्पर्यकी अनुपपत्तिरूप ही लक्षणाका बीज तहां संभवै है ॥ और 'गंगायांघोषः' इत्यादिक जितने लक्षणाके उदाहरण पूर्व कथन कन्ये हैं तहां सर्वत्र सो तात्पर्यकी अनुपपत्तिरूप बीज विद्यमान है ॥ यातै सर्वत्र अनुमत होणेतै

सो तात्पर्यकी अनुपपत्ति ही लक्षणाका बीज है ॥ व्यभिचारी होनेतैं सा अन्वयानुपपत्ति लक्षणाका बीज नहीं है इति ॥ तहां नैयायिक शक्ति वृत्तिकी न्याई लक्षणावृत्ति भी केवल पदविषे ही माने हैं ॥ वाक्यविषे लक्षणा वृत्ति मानते नहीं ॥ तिनोंके मतके खंडन करणेवासतैं वाक्य-विषे भी लक्षणा सिद्ध करे हैं ॥ तहां सा उक्त लक्षणा केवल पदविषे ही नहीं होवै है, किंतु वाक्यविषे भी सा लक्षणा होवै है ॥ जैसे ' गंभी-रायानद्यांधोषः ' इस पदसमूहरूप वाक्यकी तरिविषे लक्षणा अंगीकार करी है ॥ या कारणतैं ही वेदविषे अर्थवाद वाक्योंकी स्तुतिविषे लक्षणा अंगीकार करी है ॥ तहां विधिवाक्य करिकै प्राप्त अर्थकी स्तुतिका बोधक जो वाक्य है ताका नाम अर्थवाद है और गुणीविषे जो गुणक कथन है ताका नाम स्तुति है जो कदाचित् वाक्यविषे लक्षणा नहीं अंगीकार करिये किंतु पदमात्रविषे ही लक्षणा अंगीकार करिये तौ ता अर्थवाद वाक्यविषे स्थित एक पदकी लक्षणा करिकै ही ता स्तुतिरूप अर्थका बोध होइ सकै है दूसरे पद व्यर्थ होबेंगे ॥ यातैं ता पदसमूहरूप वाक्यकी ही ता स्तुतिविषे लक्षणा मानी चाहिये ॥ या कारणतैं ही शास्त्रकारोंने तिन अर्थवाद वाक्योंकी विधिवाक्यके साथ पदकै वाक्यता अंगीकार करी है ॥ तहां आकां-क्षाके वशतैं पदका जो विधिवाक्यके साथ अन्वय है ताका नाम पदकै वाक्यता है ॥ यद्यपि ते अर्थवाद वचन पदरूप नहीं हैं किंतु पदोंका समूहरूप होनेतैं वाक्यरूप ही हैं, तथापि ते अर्थवाद वाक्य लक्षणा-वृत्ति करिकै एक स्तुतिरूप पदार्थके बोधक होनेतैं पदस्थानीय कहे जावैं हैं ॥ ऐसे पदरूप अर्थवाद वाक्योंको जा विधिवाक्यके साथ एक वाक्यता है सा पदकै वाक्यता कही जावै है ॥ जैसे ' वायवीयंश्वेतपशु-मालभेत ' अर्थ—वायु है देवता जिसका ऐसे श्वेत पशुकूं यह पुरुष इनन करै ॥ इस विधिवाक्यनैं वायुदेवता संबंधी यागका विधान

क-या है और तिसी प्रकारविषे ' वायुवैशेषिष्ठादेवता ' अर्थ—यह सो वायुदेवता शीघ्र गतिवाला है इस अर्थवाद वाक्यने ता वायुदेवताकी स्तुति करी है ॥ यातें शीघ्र फलकी प्राप्ति करणेहारे वायुदेवता संबधी यागकूं यह पुरुष करै, इस प्रकारतें ता पदरूप अर्थवाद वाक्यकी ता विधिवाक्यके साथ जो एकवाक्यता है ताका नाम पदैक वाक्यता है इति ॥ और आपणे आपणे अर्थविषे तात्पर्यवाले जे वाक्य हैं तिन वाक्योंकी परस्पर अंग अंगीभाव आकांक्षाके वशतें जो एकवाक्यता होवै है ताका नाम वाक्यैकवाक्यता है ॥ जैसे ' दर्शपूर्णमासाभ्यांस्वर्गकामोयजेत् ' अर्थ—स्वर्गकी कामनावाला पुरुष दर्श पूर्णमास नामा यागकूं करै ॥ इस विधिवाक्यने दर्श पूर्णमासनामा अंगी यागका विधान क-या है और तिसी प्रकारविषे ' समिधोयजति ' इस वचनने समिधनामा अंग योगका विधान क-या है और अंगीयागकूं अंगरूप यागकी अपेक्षा अवश्य होवै है ॥ यातें स्वर्गकाम पुरुष समिधादिक अंग यागविशिष्ट दर्शपूर्णमासरूप अंगी यागकूं करै या प्रकारतें ता अंगबोधक वाक्यकी जो अंगी बोधक वाक्यके साथ एकवाक्यता होवै है ताका नाम वाक्यैक वाक्यता है इति ॥ किंवा जैसे पूर्व उक्त तात्पर्यज्ञान वाक्यार्थज्ञानविषे कारण होवै है तैसे अवांतर वाक्योंके अर्थका ज्ञान भी महावाक्यके अर्थज्ञानविषे कारण होवै है ॥ ता अवांतर वाक्यार्थज्ञानतें विना सो महावाक्यार्थ ज्ञान होता नहीं ॥ तहां महावाक्यके अंतर प्रविष्ट जो वाक्य हैं तिनोका नाम अवांतर वाक्य है ॥ यातें यह सिद्ध भया शक्ति लक्षणारूप वृत्तिका ज्ञान तथा आकांक्षाका ज्ञान तथा योग्यताका ज्ञान तथा आसक्ति तथा तात्पर्यका ज्ञान तथा अवांतर वाक्यार्थका ज्ञान यह पूर्व उक्त सर्व ता वाक्यके सहकारी होवै है ॥ तिन सर्व सहकारियों करिके संपन्न हुआ सो वाक्य परोक्ष प्रमाका तथा अपरोक्षप्रमाका जनक होवै है ॥ तहां जो वाक्य परोक्ष अर्थका प्रतिपादक होवै है सो वाक्य तो परोक्ष प्रमाका

जनक होवै है ॥ जैसे 'स्वर्गकामोयजेत् । सदेवसौम्यदेमग्रआसीत् । दशमोऽस्ति' इत्यादिक वैदिक लौकिक वाक्य परोक्ष स्वर्गादिकोंके प्रतिपादक होनेतें परोक्ष प्रमाके जनक होवै हैं ॥ शंका-परोक्ष अर्थका प्रतिपादक वाक्य परोक्ष प्रमाका जनक होवै है यह पूर्व आपने कह्या ॥ तहां ता अर्थविषे परोक्षपणा क्या है ? ऐसी जिज्ञासाके हुए अब ता अर्थनिष्ठ परोक्षताका लक्षण कहे हैं ॥ 'योग्यविषयस्यानावृतसंवित्तादात्म्याभावः परोक्षत्वम्' अर्थ-अज्ञानकृत आवरणतें रहित जो साक्षी चैतन्य है ताका नाम अनावृत संवित् है ॥ ऐसे अनावृत संवित्के साथ प्रत्यक्ष योग्यविषयके तादात्म्यका जो अभाव है यह ही ता विषयविषे परोक्षपणा है ॥ जैसे स्वर्गादिक योग्यविषयोंका अनावृतसाक्षी चैतन्यके साथ तादात्म्य है नहीं यातें ते स्वर्गादिक परोक्ष कहे जावै हैं और जिस कालविषे घट पटादि विषयाकार अंतःकरणकी वृत्ति नहीं उत्पन्न भई तिस कालविषे तिन घटपटादिक योग्य विषयोंका ता अनावृत साक्षी चैतन्यके साथ तादात्म्य है नहीं ॥ यातें तिस कालविषे ते घटपटादिक भी परोक्ष कहे जावै हैं ॥ तहां इस लक्षणविषे विषयका योग्य यह विशेषण जो नहीं कहते तौ धर्म अधर्मविषे ता लक्षणकी अव्याप्ति होती ॥ जिस कारणतें ता धर्म अधर्म ता अनावृत साक्षी चैतन्यके साथ तादात्म्य ही है परंतु सो धर्माधर्म प्रत्यक्षके योग्य नहीं है किंतु अयोग्य है ॥ यातें योग्यपदके कहणेतें ता धर्माधर्मविषे भी सो परोक्षपणा संभवै है इति ॥ ऐसे परोक्ष अर्थकूं विषय करणेहारा जो प्रमा ज्ञान है सो ज्ञान भी परोक्ष कह्या जावै है अर्थात् ऐसे परोक्ष अर्थका विषय करणा ही ता प्रमाज्ञानविषे परोक्षपणा है ॥ जैसे 'स्वर्गोऽस्ति अयंधर्माधर्मवान् दशमोऽस्ति' इत्यादिक वाक्यजन्य प्रमाविषे जो स्वर्ग धर्माधर्म दशम इत्यादिक परोक्ष अर्थका विषयकपणा है यह ही परोक्षपणा है ॥ अथवा प्रमाण चैतन्यविषे जो विषय

चैतन्यतै भिन्नपणा है यह ही ता प्रमाज्ञानविषे परोक्षपणा है ॥ जैसे 'स्वर्गोऽस्ति' इत्यादि वाक्यजन्य वृत्ति अवच्छिन्न प्रमाणचैतन्यविषे स्वर्गादिविषयावच्छिन्न चैतन्यतै जो भिन्नपणा है यह ही ता स्वर्गादिक विषयक ज्ञानविषे परोक्षपणा है ॥ इस प्रकार अनुमिति आदिक ज्ञानोविषे भी सो परोक्षपणा जानि लेणा ॥ तहां परोक्षस्थलविषे अंतःकरणकी वृत्तिविषय देशविषे जाती नहीं किंतु शरीरके भीतर ही सा वृत्ति उत्पन्न होवै है ॥ यातै ता विषयवृत्तिरूप उपाधियोंकी भिन्न भिन्न देशविषे स्थिति होणेतै ता वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यके साथ ता विषयावच्छिन्न चैतन्यकी एकता होती नहीं ॥ यह वार्त्ता पूर्व प्रत्यक्षनिरूपणविषे कहि आये हैं ॥ यातै ता वृत्ति अवच्छिन्न प्रमाण चैतन्यविषे विषयावच्छिन्न चैतन्यतै भिन्नतारूप ज्ञाननिष्ठ परोक्षपणा संभवै है इति ॥ और जो वाक्य अपरोक्ष अर्थका प्रतिपादक होवै है सो वाक्य अपरोक्ष प्रमाका जनक होवै है ॥ जैसे 'तत्त्वमसि' यह वैदिक वाक्य ब्रह्मात्मरूप अपरोक्ष अर्थका प्रतिपादक होणेतै 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारकी अपरोक्ष प्रमाका जनक होवै है ॥ और 'दशमस्त्वमसि' यह लौकिक वाक्य दशम पुरुषरूप अपरोक्ष अर्थका प्रतिपादक होणेतै 'अहंदशमः' या प्रकारकी अपरोक्ष प्रमाका जनक होवै है ॥ शंका—जिस अपरोक्ष अर्थका प्रतिपादक हुआ वाक्य अपरोक्ष प्रमाका जनक होवै है तिस अर्थविषे सो अपरोक्षपणा क्या है ? समाधान—ऐसी जिज्ञासाके हुए अब ता अर्थनिष्ठ अपरोक्षताका लक्षण कहे हैं ॥ 'योग्यविषयस्यानावृतसंवितादात्म्यं अपरोक्षत्वं' अर्थ—प्रत्यक्ष योग्य विषयका जो अनावृत साक्षी चैतन्यके साथ तादात्म्य है यह ही ता विषयविषे अपरोक्षपणा है ॥ जैसे घट पटादि आकार वृत्तिकालविषे तिन घट पटादिकोंका अनावृत साक्षि चैतन्यके साथ तादात्म्य होवै है यह ही तिन घट पटादिकोंविषे अपरोक्षपणा है और धर्माध-

र्मका यद्यपि ता अनावृत साक्षि चैतन्यके साथ तादात्म्य है तथापि सो धर्माधर्म प्रत्यक्षके योग्य नहीं है ॥ यातें इस लक्षणविषे विषयका योग्य इस विशेषणके कहणेतें ता धर्माधर्मविषे ता अपरोक्षपणाके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ यद्यपि सिद्धांतविषे नित्य अपरोक्षरूप एक ही चैतन्य है ता एक चैतन्यविषे साक्षी चैतन्य तौ अनावृत है और विषय चैतन्य आवृत है या प्रकारका भेद कहणा संभवता नहीं ॥ तथापि विषय अंतःकरणादिक उपाधियोंके भेदतें ता चैतन्यका भेद पूर्व कथन करि आये हैं और घटादिक पदार्थोंविषे लोकोंका संशय अनवभास विपर्यय देखणेविषे आवै है और अंतःकरण उपहित साक्षी चैतन्यविषे किसीक भी ते संशयादिक होते नहीं ॥ यातें ता कार्यके बलतें सो घटादि अवाच्छिन्न चैतन्य तौ आवृत कहा जावै है और सो साक्षी चैतन्य अनावृत कहा जावै है जो कदाचित् ता साक्षी चैतन्यक भी अनावृत मानिये तौ प्रकाशकके अभावतें जगत्विषे अंधता प्राप्त होवैगी ॥ अर्थात् कोई वस्तुका भान नहीं होवैगा ॥ यातें ता साक्षिक सर्वदा अनावृत ही मान्या चाहिये और घटादि विषयावाच्छिन्न चैतन्य तौ घटादि आकार वृत्तिकी उत्पत्तितें पूर्व आवृत होवै है और ता वृत्तिकालविषे आवरणतें रहित हुआ ता साक्षी चैतन्यसे अभिन्न होवै है ॥ तिस कालविषे तिन घटादिक विषयोंका जो ता अनावृत साक्षी चैतन्यके साथ तादात्म्य है यह ही तिन घटादिक विषयोंविषे अपरोक्षपणा है इति ॥ शंका-पूर्व विषय प्रत्यक्षके लक्षणविषे घटादिक विषयोंका साक्षी चैतन्यके साथ तादात्म्य कहा था सो तादात्म्य क्या है अर्थात् एकताका नाम तादात्म्य है अथवा भेद सहित अभेदका नाम तादात्म्य है ॥ तहां प्रथम पक्ष तौ संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें तम प्रकाशकी न्याई जड चैतन्यका विरोध होणेतें एकता संभवती नहीं ॥ तैसे द्वितीय पक्ष भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें समान

सत्तावाले भेद अभेदका परस्पर विरोध होनेतें एक अधिकरणविषे स्थिति ही संभवती नहीं ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब तिस तादात्म्य लक्षण कहे हैं ॥ 'तद्भिन्नत्वेसतितदभिन्नसत्ताकत्वं तादात्म्यम्' अर्थ—जिस पदार्थतें जो वस्तु भिन्न प्रतीत होवै है और जिस पदार्थकी सत्तातें जिस वस्तुकी सत्ता भिन्न होती नहीं तिस पदार्थविषे जो तिस वस्तुका संबंध है ताका नाम तादात्म्य है ॥ जैसे घट पटादिक कार्योंका मृत्तिका तंतु आदिक उपादानकारणविषे तादात्म्य है ॥ तहां 'अयंघटःअयंघटः' या प्रकारकी प्रतीतितें ते घट पटादिक आपणे मृत्तिका तंतु आदिक उपादानकारणतें भिन्न हुए भासैं हैं और ता उपादान कारणकी सत्तातें तिन घट पटादिक कार्योंकी भिन्न सत्ता है नहीं ॥ यातें तिन घट पटादिक कार्योंका आपणे मृत्तिका तंतु आदिक उपादानकारणविषे तादात्म्य संभवै है ॥ इस प्रकार कल्पित रजत सर्पादिकोंका भी आपणे अधिष्ठानविषे तादात्म्य ही होवै है ॥ तैसे जिस कालविषे अंतःकरणकी वृत्ति चक्षु आदिक इंद्रिय द्वारा बाहर निकसिकै घटादि आकार नहीं भई थी तिस कालविषे ते घटादिक विषय स्वावाच्छिन्न चैतन्यविषे अध्यस्त थे और जभी सो वृत्ति बाह्य निकसिकै घटादि आकार होवै हैं तभी ता वृत्ति विषयरूप उपाधियोंकी एक देशविषे स्थिति कारिकै तत् उपहित चैतन्योंकी भी एकता ही होवै है अर्थात् घटादि अवाच्छिन्न चैतन्य तथा वृत्ति अवाच्छिन्न चैतन्य तथा अंतःकरणविशिष्ट प्रमाता चैतन्य तथा अंतःकरण उपहित साक्षी चैतन्य इन सबोंकी ता कालविषे एकता होवै है ॥ तिस कालविषे ते घटकादिक साक्षी चैतन्यविषे अध्यस्त होवै हैं और अध्यस्त वस्तुकी अधिष्ठानतें भिन्न सत्ता होती नहीं ॥ जैसे कल्पित रजत सर्पादिकोंकी शक्ति रज्जु आदिक अधिष्ठानतें भिन्न सत्ता नहीं है ॥ इस प्रकार तिन घटादिकोंविषे जो साक्षी चैतन्यकी सत्तातें भिन्न सत्तातें रहितपणा

है यह ही तिन घटादिकोंका ता साक्षी चैतन्यके साथ तादात्म्य है और यह साक्षीके साथ तादात्म्य ही तिन घटादिकोंविषे अपरोक्षपणा है इति ॥ ऐसे अपरोक्ष अर्थका प्रतिपादक वाक्य अपरोक्ष प्रमाका ही जनक होवै है ॥ जैसे 'दशमस्त्वमसि' इस वाक्यविषे दशम पुरुष त्वं पदार्थतै अभिन्न होनेतै अपरोक्ष ही है ॥ यातै ता अपरोक्ष अर्थकी प्रतिपादकता करिकै ता वाक्यतै श्रोता पुरुषकूं 'अहं दशमः' या प्रकारकी अपरोक्ष प्रमा ही उत्पन्न होवै है ॥ ता वाक्यतै अपरोक्ष प्रमा उत्पन्न होवै नहीं ॥ शंका—'गामानय स्वर्गोऽस्ति' इत्यादिक सर्व वाक्योंका परोक्ष प्रमाके उत्पन्न करणेका ही स्वभाव होवै है और वस्तुके स्वभावका अन्यथापणा होता नहीं ॥ यातै दशमस्त्वमसि इस वाक्यतै भी ता दशम पुरुषकूं प्रथम आपणा परोक्षज्ञान ही उत्पन्न होवै है ॥ तिसतै अनंतर मनरूप इंद्रिय करिकै आपणे दशमपणेका साक्षात्कार होवै है ॥ काहेतै जो जो प्रत्यक्ष ज्ञान होवै है सो सो इंद्रिय करिकै ही जन्य होवै है ॥ यातै आत्मके प्रत्यक्षविषे ता आत्मवृत्ति सुख दुःखादिकोंके प्रत्यक्षविषे भी सो इंद्रियरूप करण करिकै जन्यत्व अवश्य मानणा होवैगा ॥ तहां बाह्य चक्षु आदिक इंद्रियोंकूं तौ ता अंतर प्रत्यक्षके उत्पन्न करणेका सामर्थ्य है नहीं ॥ परिशेषतै ता मनकूं ही अन्वय व्यतिरेक करिकै ता प्रत्यक्ष ज्ञानकी करणता मानणी होवैगी ॥ जो कदाचित् ता प्रत्यक्षविषे मनकूं करण नहीं मानेगे तौ 'अहंसुखी अहंदुःखी' इस प्रकारके सुख दुःखादिकोंके प्रत्यक्ष ज्ञानविषे अप्रमापणा ही प्राप्त होवैगा ॥ यातै ता दशम पुरुषकूं मन करिकै ही आपणे दशमपणेका साक्षात्कार होवै है ॥ ता वाक्य करिकै होता नहीं ॥ समाधान—सुख दुःखादिकोंके साक्षात्कारका करणरूप करिकै जो मनविषे इंद्रियपणा सिद्ध होवै तौ ता दशम पुरुषके साक्षात्कारविषे ता मनकूं करणता संभवै, परंतु ता मनविषे सो

इंद्रियपणा ही संभवता नहीं ॥ यह वार्ता पूर्व प्रत्यक्ष प्रमाके निरूपण-
विषे कथन करि आये हैं और सुख दुःखादिकोंका ज्ञान तौ नित्य
साक्षीरूप होणेतै किसी भी करण करिके जन्य नहीं हैं ॥ यातै ता सुखा-
दिज्ञानका करणरूप करिके ता मनकूं इंद्रियरूपता संभवती नहीं ॥
शुका-सुख दुःखादिकोंके ज्ञानकूं जो नित्य साक्षीरूप मानोंगे तौ ता
नित्यसाक्षीरूप ज्ञानका उत्पत्ति तथा विनाश संभवता नहीं ॥ यातै मेरेकूं
अभी सुखका ज्ञान उत्पन्न भया है और दुःखका ज्ञान नष्ट भया है इस
लोकोंके अनुभवका विरोध होगैवा, तथा इस पुरुषकूं कालांतरविषे तिन
सुख दुःखादिकोंकी स्मृति भी नहीं होवैगी ॥ जिस कारणतै अनुभवके
ध्वंसजन्य संस्कारोंतै ही सो स्मृति होवै है ॥ समाधान-ता साक्षीचैत-
न्यके उत्पत्ति विनाशके अभाव हुए भी ता साक्षीचैतन्यके विषय जे
सुख दुःखादिक हैं तिनोंका उत्पत्ति विनाश होवै है ॥ ता करिके ता
साक्षीरूप अनुभवविषे भी सो उत्पत्ति विनाश व्यवहार संभवै है ॥
तथा संस्कारोंकी उत्पत्ति करिके कालांतरविषे तिन सुख दुःखादिकोंकी
स्मृति भी संभवै है ॥ यातै सुख दुःखादिकोंके ज्ञानविषे ता मनकूं कर-
णरूपता संभवती नहीं ॥ इस प्रकार आत्माके साक्षात्कारविषे भी
ता मनकूं करणता संभवती नहीं ॥ काहेतै श्रुतिनै शुद्ध आत्माकूं तौ
मनवाणीका अविषय कहा है ॥ यातै ता शुद्ध आत्माके साक्षात्कारविषे
तौ ता मनकूं करणता संभवती नहीं ॥ तैसे सोपाधिक आत्माके साक्षा-
त्कारविषे भी ता मनकूं करणता संभवती नहीं जिस कारणतै ' कामःसं-
कल्पोविचिकित्सा ' इत्यादिकं श्रुतिनै ता मनकूं वृत्तिज्ञानका उपादान-
कारण कहा है और उपादानकारणकूं तिस कार्यके प्रति करणरूपता
होती नहीं किंतु निमित्तकारणकूं ही करणरूपता होवै है ॥ जैसे
घटके प्रति उपादानकरणरूप स्मृत्तिकाकूं करणरूपता नहीं है किंतु
निमित्तकारणरूप दंडादिकोंकूं ही करणरूपता है ॥ तैसे वृत्तिज्ञानके

प्रति उपादानकारणरूप मनकूं ता वृत्तिज्ञानके प्रति करणरूपता संभवती नहीं किंवा जैसे चाक्षुषज्ञानकी उत्पत्तिविषे सूर्यादिकोंका आलोक चक्षु इंद्रियका सहकारी होवै है तैसे सो मन भी शब्दादिक प्रमाणोंका सहकारी होवै है ॥ यातैं जैसे ता आलोककूं पृथक् प्रमाणता नहीं है तैसे ता मनकूं भी पृथक् प्रमाणता संभवती नहीं किंवा जैसे चक्षु आदिक इंद्रियोंके रूपादिक असाधारणविषय होवै है तैसे ता मनका कोई आसाधारणविषय है नहीं और अंतःकरण तथा ताके सुख दुःखादिक धर्म तो पूर्व उक्तरीतिसे केवल साक्षा भास्य ही है यातैं असाधारणविषयके अभावतैं भी ता मनविषे साक्षात्कारकी करणता संभवती नहीं ॥ यह वार्ता आचार्योंने भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ 'प्रमाणसहकारित्वाद्धिषयस्याप्यभावतः । नप्रमाणंमनोऽस्माकंप्रमादेरासयत्वतः' अर्थ—प्रमाणका सहकारी होणेतैं तथा असाधारणविषयके अभावतैं तथा प्रमाज्ञानादिकोंका आश्रय होणेतैं ता मनकूं प्रमाणरूपता सिद्धांतविषे अंगीकार नहीं है इति ॥ और प्रमाणजन्य अपरोक्षज्ञानकूं ही अपरोक्ष भ्रमका निवर्तकपणा होवै है ॥ यातैं अहंदशमः इस साक्षात्कारविषे ता मनकूं करणरूपता संभवती नहीं ॥ किंतु दशमस्त्वमसि इस वाक्यकूं ही करणरूपता संभवै है यह सिद्ध भया ॥ इस प्रकार तत्त्वमसि इस वाक्यविषे भी तत् पदका लक्ष्य अर्थ जो ब्रह्म है ता ब्रह्मका त्वं पदके लक्ष्य अर्थ साक्षीके साथ सर्वदा अभेद है यातैं ता अनावृतसाक्षीके साथ तादात्म्यवाला होणेतैं सो ब्रह्म नित्य अपरोक्ष है ॥ तहां श्रुति ॥ 'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म' अर्थ—जो ब्रह्म सर्वका आत्मारूप होणेतैं साक्षात् अपरोक्षरूप है ऐसे अपरोक्ष ब्रह्मके प्रतिपादक जे तत्त्वमसि इत्यादिक महावाक्य हैं तिन वाक्योंतैं इस पुरुषकूं अहंब्रह्मास्मि या प्रकारकी अपरोक्षप्रमा ही उत्पन्न होवै है ॥ इहां अपरोक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार यह तीनों शब्द एक ही अर्थके वाचक होवै हैं ॥ शंका—तत्त्वमसि

इस वाक्यतै जो ' अहंब्रह्मास्मि ' या प्रकारकी अपरोक्षप्रमा उत्पन्न होती होवै तौ सर्वलोकोंकूं ता वाक्यके श्रवणतै सो अपरोक्षप्रमा उत्पन्न होणी चाहिये ॥ समाधान—जो पुरुष विवेकादिक चतुष्टय साधनों करिकै संपन्न है तथा शोधन कर्त्या है तत्त्वं पदार्थ जिसनै तथा श्रवण मनन निदिध्यासन करिकै निवृत्त हो गई है असंभावना विपरीत भावना जिसकी ऐसे साधन संपन्न अधिकारी पुरुषकूं ही तत्त्वमसि वाक्यतै अहं ब्रह्मास्मि या प्रकारकी अपरोक्ष प्रमा उत्पन्न होवै है, साधन रहित पुरुषकूं उत्पन्न होवै नहीं ॥ ऐसी अपरोक्ष प्रमाकी उत्पत्तिविषे सो तत्त्वमसि वाक्य ही करण है मन करण नहीं है, किंतु श्रवणादिक संस्कृत शुद्ध मन सहकारी कारण है किंवा ब्रह्मात्म साक्षात्कारविषे ता वेदवाक्यकूं ही करणता है ॥ यह अर्थ केवल पूर्व उक्त युक्तियों करिकै ही सिद्ध नहीं है किंतु श्रुतिप्रमाण करिकै भी सिद्ध है तहां श्रुति ॥ ' सर्ववेदायत्पदमामनांति । तंत्वौपनिषदंपुरुषंपृच्छामि । नावेदविन्मनुतेतंबृहंतम् ' अर्थ—सर्ववेद जिस परमात्म पदकूं साक्षात् वा परंपरातै कथन करै हैं अर्थात् जिस परमात्म-विषयक साक्षात्कारकूं उत्पन्न करै हैं और केवल उपनिषदरूप शब्द प्रमाण करिकै जानणे योग्य जो परमात्मा पुरुष है तिसका स्वरूप मैं तुम्हारेसै पूछताहूं और वेदांत वाक्योंके ज्ञानतै रहित पुरुष ता ब्रह्मकूं नहीं जानि सकता इति ॥ इत्यादिक श्रुतियां ता ब्रह्म साक्षात्कारविषे वेदांत वाक्यकूं ही प्रमाणरूपता कथन करै हैं ॥ और ' मनसैवानुद्दृष्टव्यम् । दृश्यतेत्वग्रययाबुद्ध्या ' इत्यादिक श्रुतियां तौ ता ब्रह्मसाक्षात्कारविषे ता शुद्ध मनकूं सहकारीपणा कथन करै हैं ॥ यातै तिन श्रुतियोंका भी विरोध होवै नहीं ॥ जो कदाचित् ता उक्त श्रुतितै मनकूं आत्मसाक्षात्कारविषे करण ही मानिये तौ आत्मसाक्षात्कारविषे मनकी करणताकूं निषेध करणेहारी जे ' यन्मनसानमनुते । अप्राप्यमनसासह ' इत्यादिक श्रुतियां हैं तिनोकै विरोध होवैगा ॥ ता विरोधके निवृत्त

करणेवास्तै ता उक्त श्रुतितै मनकूं सहकारी कारण ही मानणा योग्य है ॥ यद्यपि 'यद्वाचाऽनभ्युदितम् । यतोवाचोनिवर्त्तते' इत्यादिक श्रुतियोनै ता आत्मसाक्षात्कारविषे ता वाक्य प्रमाणका भी निषेध कन्या है तथापि तिन श्रुतियोनै ता शब्दका शक्तिवृत्तितै निषेध कन्या है अर्थात् सो शब्द शक्तिवृत्ति करिकै ता ब्रह्मका बोध नहीं करै है और भागत्याग लक्षणा करिकै तौ ते तत्त्वमसि आदिक वाक्य ता ब्रह्मके बोधक ही होवै हैं ॥ यातै ता ब्रह्म साक्षात्कारविषे तत्त्वमसि आदिक महावाक्यकूं ही करणरूपता संभवै है इति ॥ इतिशाब्दीप्रमासमाप्ता ॥ ४ ॥ अब पंचमी अर्थापत्ति प्रमाका निरूपण करै हैं ॥ तहां ' अनुपपद्यमानार्थदर्शनात्तदुपपादकभूतार्थांतरकल्पनं अर्थापत्तिप्रमा' अर्थ—अनुपपद्यमान अर्थके ज्ञानतै ता अर्थके उपपादकरूप अर्थांतरकी जो कल्पना है ताका नाम अर्थापत्ति प्रमा है ॥ जैसे दिनविषे नहीं भोजन करणेहारे देवदत्त नामा पुरुषके शरीरकी स्थूलतारूप जो पीनत्व है सो पीनत्व रात्रि भोजनतै बिना बनता नहीं ॥ यातै ता पीनत्वके ज्ञानतै तिस देवदत्त पुरुषके रात्रि भोजनकी कल्पना करी जावै है ॥ ता कल्पनाका नाम अर्थापत्ति प्रमा है ॥ तहां यह दिवा अभोजी पुरुषका पीनत्व रात्रि भोजनतै विना बनता नहीं या प्रकारका ज्ञान तौ ता अर्थापत्ति प्रमाका करण होणेतै अर्थापत्ति प्रमाण कह्या जावै है और यह पुरुष रात्रिविषे भोजन करै है या प्रकारका ज्ञान अर्थापत्ति प्रमा कह्या जावै है इति ॥ इहां नैयायिक तौ अर्थापत्ति प्रमाणकूं अंगीकार करते नहीं किंतु व्यतिरेकी अनुमान करिकै ही ता रात्रि भोजनका ज्ञान मानै हैं ॥ ता अनुमानका यह आकार है ॥ 'अयं देवदत्तः रात्रौ भुंक्ते दिवाऽभुंजानत्वे सति पीनत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथादिवारात्रावभुंजानः' अर्थ—यह देवदत्त नामा पुरुष रात्रिविषे भोजन नहीं करै है ॥ दिनविषे नहीं भोजन करता हुआ पीन होणेतै जो

पुरुष रात्रिविषे भोजन नहीं करै है सो पुरुष दिनविषे नहीं भोजन करता हुआ पीन भी नहीं होवै है ॥ जैसे दिन रात्रिविषे नहीं भोजन करणेहारा पुरुष पीन नहीं होवै है यातैं सो अर्थापत्ति प्रमाण पृथक् नहीं है इति ॥ सो यह नैयायिकोंका मत असंगत है ॥ काहेंतैं पूर्व अनुमिति प्रमाके निरूपणविषे ता व्यतिरेकी अनुमानका विस्तारतैं खंडन करि आये हैं यातैं ता व्यतिरेकी अनुमान करिकै ता रात्रि भोजनका ज्ञान संभवता नहीं किंतु ता उक्त अर्थापत्ति प्रमाणतैं ही सो रात्रि भोजनका ज्ञान संभवै है ॥ यातैं सो अर्थापत्ति प्रमाण पृथक् प्रमाण ही मान्या चाहिये और ते नैयायिक जिस पदार्थका व्यतिरेकी अनुमान करिकै ज्ञान मानैं हैं तिस पदार्थका ता अर्थापत्ति प्रमाण करिकै ही ज्ञान संभवै है ॥ यातैं सो व्यतिरेकी अनुमान मानणा व्यर्थ ही है इति ॥ और सो उक्त अर्थापत्ति प्रमा दृष्टार्थापत्ति १ श्रुतार्थापत्ति २ इन भेदों करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां देखेहुए अर्थका नाम दृष्ट अर्थ है ॥ ता दृष्ट अर्थकी अनुपपत्तितैं ताके उपपादकरूप अर्थांतरकी जो कल्पना है ताका नाम दृष्टार्थापत्ति है और श्रवण करेहुए अर्थका नाम श्रुत अर्थ है, ता श्रुत अर्थकी अनुपपत्तितैं ताके उपपादकरूप अर्थांतरकी जो कल्पना है ताका नाम श्रुतार्थापत्ति है ॥ तिन दोनों अर्थापत्तियोंविषे प्रथम दृष्टार्थापत्तिका उदाहरण कहैं हैं ॥ जैसे दोषवान् पुरुषकूं पुरोर्वत्ति शुक्तिविषे रजतकूं विषय करणेहारा 'इंदरजतम्' या प्रकारका भ्रमरूप विशिष्ट अनुभव होवै है ॥ ता अनुभवका विषयरूप जो रजत है ता रजतका ता शुक्तिरूप अधिष्ठानके ज्ञानतैं अनंतर । 'निंदरजतम्' या प्रकारका बाध प्रतीत होवै है ॥ यातैं सो रजतका बाध्यत्व दृष्ट अर्थ है ॥ सो बाध्यत्वरूप दृष्ट अर्थ ता रजतके सत्य मानणेविषे संभवता नहीं किंतु ता रजतके मिथ्या मानणेविषे ही संभवै है ॥ यातैं सो रजतका बाध्यत्वरूप दृष्ट अर्थ ता रजतके मिथ्यापणेतैं विना नहीं बनता हुआ

ता रजतके मिथ्यापणेकी कल्पना करावै है ता कल्पनाका नाम दृष्टार्थापत्ति प्रमा है इति ॥ अब प्रसंगतै भ्रमस्थलविषे वेदांत सिद्धांत संमत अनिर्वचनीय ख्यातिकी सिद्धि करणेवासतै प्रथम अन्य शास्त्र उक्त ख्यातियोंका निरूपण करिके खंडन करै है ॥ तहां मीमांसक तौ ता भ्रमस्थलविषे अख्याति मानै हैं ॥ तिन मीमांसकोंका यह अभिप्राय है ॥ सर्वज्ञान यथार्थ ही होवै है कोई भी ज्ञान अयथार्थ होता नहीं यातै भ्रमस्थलविषे इंदरजतम् इस विशिष्ट भ्रमज्ञानविषे कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ शंका—जो कदाचित् 'इंदरजतं' इस ज्ञानकूं विशिष्ट भ्रमज्ञान नहीं मानोगे तौ तिस ज्ञानतै अनंतर रजतार्थी पुरुषकी ता पुरोवर्ति शुक्तिविषे प्रवृत्ति नहीं होणी चाहिये और ता रजतार्थी पुरुषकी ता पुरोवर्ति शुक्तिविषे प्रवृत्ति तौ प्रत्यक्ष देखणेविषे आवै है यातै ता प्रवृत्तिकी अनुपपत्तितै 'इंदरजतं' इस ज्ञानकूं जो विशिष्ट भ्रमज्ञानरूपता ही सिद्ध होवै है ॥ समाधान—'इंदरजतं' इस ज्ञानकूं जो विशिष्टभ्रमरूप नहीं मानिये तौ भी इस रजतार्थी पुरुषकी ता पुरोवर्ति शुक्तिविषे प्रवृत्ति बनि सकै है सो दिखावै हैं इंदरजतं यह एकविशिष्ट भ्रमज्ञान नहीं है किंतु दो ज्ञान होवै हैं ॥ तहां 'इदं' यह तौ पुरोवर्ति विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान होवै है और 'रजतं' यह रजत विषयके स्मृतिज्ञान होवै है ॥ ते दोनों ज्ञान यथार्थ ही हैं ॥ तहां तिन दोनों ज्ञानोंका परस्पर भेद है ॥ तथा तिन दोनों ज्ञानोंके विषयभूत पुरोवर्ति रजत इन दोनोंका भी परस्पर भेद है परन्तु दोषके वशातै इस पुरुषकूं तिन दोनों ज्ञानोंका भेद तथा तिन दोनों विषयोंका भेद ग्रहण होता नहीं ॥ ता भेदाग्रहतै ही इस रजतार्थी पुरुषकी ता पुरोवर्ति शुक्तिविषे प्रवृत्ति बनि सक है ॥ यातै ता प्रवृत्तिवासतै ता विशिष्ट भ्रमज्ञानकी कल्पना करणी व्यर्थ है ॥ किंवा जो कदाचित् किसी भी ज्ञानकूं अयथार्थ मानिये तौ इस पुरुषकूं कोई भी ज्ञानविषे यथार्थपणेका निश्चय नहीं होवैगा ॥

किंतु सर्वज्ञानोविषे ता यथार्थपणेका संशय ही रहैगा ॥ यातें ता यथार्थ ज्ञान साध्य प्रवृत्ति निवृत्ति आदिक सर्व व्यवहारोंका लोप होवैगा ॥ यां कारणतें ही 'ज्ञानस्यव्यभिचारित्वेविश्वासःकिंनिबंधनः' यह वचन शास्त्रकारोंनै कह्या है ॥ इस प्रकारतें ता रजतत्व विशिष्ट भ्रमरूप अनुभवका अभाव होणेतें अनुभूयमान रजतका दृष्टबाध्यत्व ता रजतके मिथ्यापणेकूं कल्पना करावै है यह वेदांतियोंका कहणा असंगत है इति ॥ सो यह अख्यातिवादी मीमांसकका मत भी समीचीन नहीं है ॥ तहां ता अख्यातिवादीनै विशिष्ट भ्रमज्ञानविषे जो प्रमाणका अभाव कह्या था सो असंगत है ॥ जिस कारणतें सो विशिष्ट भ्रमज्ञान अनुमान प्रमाण करिके ही प्रसिद्ध है सो अनुमान यह है ॥ 'पुरोवर्तिनिरजतार्थिप्रवृत्तिः विशिष्टज्ञानसाध्या प्रवृत्तित्वात् संवादिप्रवृत्तिवत्' अर्थ-पुरोवर्ति शुक्तिविषे जो रजतार्थी पुरुषकी प्रवृत्ति होवै है सो प्रवृत्ति 'इंद्रजतं' इस विशिष्ट ज्ञान करिके साध्य है ॥ प्रवृत्तिरूप होणेतें लोकविषे जो जो प्रवृत्ति होवै है सो सो विशिष्ट ज्ञान करिके ही साध्य होवै है ॥ जैसे सत्य रजत विषयक प्रवृत्ति 'इंद्रजतं' इस पुरोवर्ति रजतविशेष्यक रजतत्व प्रकारक विशिष्टज्ञान करिके साध्य होवै है इति ॥ यह अनुमान ही ता विशिष्ट भ्रमज्ञानविषे प्रमाण है ॥ किंवा ता अख्यातिवादीनै जो ज्ञानमात्रकूं यथार्थपणा कह्या था सो भी असंगत है ॥ काहेतें यद्यपि ज्ञानमात्रकूं स्वरूपतें तौ यथार्थपणाहीं है ॥ तथापि विषयके बाध करिके तथा अबाध करिके ता ज्ञानविषे यथार्थपणा तथा अयथार्थपणा दोनों संभवै हैं ॥ अर्थात् जिस ज्ञानका विषय अबाधित होवै है सो ज्ञान तौ यथार्थ कह्या जावै है ॥ जैसे 'अयंघटः अयंपटः' इत्यादिक ज्ञान है और जिस ज्ञानका विषय बाधित होवै है सो ज्ञान अयथार्थ कह्या जावै है ॥ जैसे शुक्तिविषे 'इंद्रजतं' तथा रज्जुविषे 'अयंसर्पः' इत्यादिक ज्ञान हैं जो कदाचित् 'इंद्रजतं' इस ज्ञानकूं रजतरूप विषयके बाधतें भ्रमरूप नहीं

मानिये तौ 'नेदंरजतम्' इस उत्तर ज्ञान करिके पुरोवर्ति शुक्तिविषे जो रजतका बाध प्रतीत होवै है सो नहीं होणा चाहिये ॥ जिस कारणते प्राप्त अर्थका ही प्रतिषेध होवै है ॥ अप्राप्त अर्थका प्रतिषेध होता नहीं ॥ शंका-नेदंरजतं' इस ज्ञान करिके 'इदंरजतं' इस ज्ञानका वा ता ज्ञानके विषयभूत रजतका बाध होता नहीं किंतु ता रजतविषयक प्रवृत्ति आदिक व्यवहारका ही बाध होवै है ॥ समाधान-नेदंरजतं' इस ज्ञानविषे पुरोवर्ति रजतका निषेध ही अनुभव होवै है ॥ ता व्यवहारका निषेध अनुभव होता नहीं ॥ जो कदाचित् ता ज्ञानने रजतका व्यवहार निषेध करता होवै तौ 'नेदंरजतं' या प्रकारका व्यवहार ही ता ज्ञानका आकार होणा चाहिये ॥ सो ऐसा ज्ञानका आकार है नहीं ॥ याते 'नेदंरजतं' इस निषेधके बलते भी 'इदंरजतं' यह विशिष्ट भ्रमज्ञान ही सिद्ध होवै है सो विशिष्ट भ्रमज्ञान ही ता पुरोवर्ति शुक्तिविषे रजतार्थी पुरुषके प्रवृत्तिका कारण है ॥ सो अख्यातिवादी उक्त भेदाग्रह ता प्रवृत्तिका कारण नहीं है ॥ जो कदाचित् ता भेदज्ञानके अभावरूप भेदाग्रहकूं ही ता प्रवृत्तिका कारण मानिये तौ ता भेदाग्रहकूं सर्वदा विद्यमान होणेतें इस पुरुषकी सो प्रवृत्ति सर्वदा होणी चाहिये और सो अख्यातिवादी जो ता रजतके स्मृतिज्ञानते सो प्रवृत्ति मानें सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतें सो स्मृतिज्ञानका विषयभूत रजत देशांतरविषे ही विद्यमान है ॥ ता पुरोवर्ति शुक्तिविषे विद्यमान है नहीं याते ता स्मृतिज्ञानते इस रजतार्थी पुरुषकी ता देशांतरविषे ही प्रवृत्ति होवैगी ॥ ता पुरोवर्ति शुक्तिविषे प्रवृत्ति नहीं होवैगी ॥ याते ता अख्यातिवादीनें भी ता स्मर्यमाण रजतका पुरोवर्ति शुक्तिविषे आरोपण करिके ता रजत प्रकारक पुरोवर्ति विशेष्यक 'इदंरजतं' यह विशिष्टज्ञान ही ता प्रवृत्तिका कारण मान्या चाहिये सो विशिष्ट भ्रमज्ञान निर्विषय होवैगा नहीं ॥ किंतु सविषय ही कहणा होवैगा और 'नेदंरजतं' इस ज्ञान करिके ता

रजतरूप विषयका ता पुरोवर्ति शक्तिविषे ही बाध प्रतीत होवै है ॥
 यातैं ता रजतके बाध्यत्वकी अनुपपत्ति करिके ता रजतविषे सो मि-
 थ्यापणा संभवै है इति ॥ और शून्यवादी माध्यमिक तथा कैएक तांत्रिक
 ता भ्रमस्थलविषे असत् ख्याति मानै हैं ॥ तहां शून्यवादीके मतविषे तौ
 ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादिक सर्व पदार्थ असत् हैं ॥ यातैं असत् शक्ति-
 विषे असत् रजत ही 'इंदरजत' इस ज्ञानका विषय है और तांत्रिकके
 मतविषे तौ शक्ति आदिक व्यावहारिक पदार्थ असत् नहीं हैं, किंतु
 ता शक्तिविषे जो रजत प्रतीत होवै है सो रजत ही असत् है ॥ यातैं
 'इंदरजत' यह ज्ञान असत् रजतकूं ही विषय करै है और शक्तिके
 ज्ञानतैं अनन्तर इस पुरुषकूं हमारेकूं इस शक्तिविषे असत् रजत ही
 प्रतीत होता भया या प्रकारका अनुभव होवै है ॥ ता अनुभवतैं ता रज-
 तका असत्पणा ही सिद्ध होवै है ॥ यातैं ता भ्रमज्ञानके विषय रजतादिक
 असत् ही माने चाहिये इति । सो यह असत् ख्यातिवादीका
 मत भी समीचीन नहीं है ॥ काहेतैं ता रजतकूं जो असत्
 मानिये तौ असत् वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं ॥ यातैं ता रजतकूं
 विषय करणेहारे 'इंदरजत' इस ज्ञानकूं प्रत्यक्षरूपता नहीं होणी चाहिये,
 जो कदाचित् असत् वस्तुका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता होवै तौ शशशृंग
 वंध्यापुत्रादिक असत् पदार्थोंका भी लोकोकूं प्रत्यक्ष ज्ञान होणा
 चाहिये ॥ यातैं ता रजतकूं असत् रूपता संभवता नहीं किंवा
 असत् कोई वस्तु है अथवा नहीं है ॥ तहां जो कहो असत् कोई वस्तु
 है तौ ताका असत्पणा कहणा संभवता नहीं और जो कहो असत्
 कोई वस्तु नहीं है तौ ता असत्का ज्ञान ही कैसे संभवैगा ॥ विषयतैं
 विना कोई ज्ञान होता नहीं ॥ यातैं भ्रमज्ञानके विषयभूत रजतादि-
 कोंका असत्पणा संभवता नहीं इति ॥ और कैएक शास्त्रकार ता
 भ्रमस्थलविषे सत्ख्याति अंगीकार करै हैं ॥ तिनोंका यह अभिप्राय

है ॥ शुक्तिके आरंभक अवयवोंके साथ रजतके आरंभक अवयव सर्वदा मिले रहें हैं और जैसे ते शुक्तिके अवयव सत्य हैं तैसे ते रजतके अवयव भी सत्य ही हैं और जभी दोष सहित चक्षु इंद्रियका तिन अवयवोंके साथ संयोग संबंध होवै है तभी ते अवयव सत्य रजतकी उत्पत्ति करै हैं ॥ या कारणतैं ही ता रजतके सत्यरूपताकूं विषय करणेहारा सत् इंदरजतं या प्रकारका प्रत्यक्ष लोकोकूं होवै है और शुक्तिके ज्ञानतैं ता सत्य रजतका आपणे अवयवोंविषे ध्वंस होवै है इति ॥ सो यह सत् ख्यातिवादीका मत भी समीचीन नहीं है ॥ काहेतैं ता शुक्तिविषे जो कदाचित् सत्य रजत उत्पन्न होता होवै तौ 'निंदरजतं' इस अनुभव करिकै ता शुक्तिविषे रजतका बाध नहीं होणा चाहिये ॥ जिस कारणतैं सत्य वस्तुका बाध होता नहीं जो कदाचित् सत्य वस्तुका भी बाध होता होवै तौ ता सत्य शुक्तिका भी बाध होणा चाहिये ॥ और सो रजतका बाध तौ सबकू प्रत्यक्ष सिद्ध है ॥ यातैं ता रजतविषे सत्यरूपता संभवती नहीं और सत् इंदरजतं यह उक्त प्रत्यक्ष तौ ता रजतके सत्ताकूं विषय करता नहीं किंतु ता रजतके अधिष्ठानकी सत्ताकू हीं विषय करे है यातैं ता प्रत्यक्षके बलतैं भी ता रजतकी सत्यरूपता सिद्ध होवै नहीं ॥ किंवा शुक्तिके अवयवोंके साथ रजतके अवयव सर्वदा मिले रहें यह कहणा भी असंगत है ॥ काहेतैं ता रजतकी उत्पत्तितैं पूर्व जैसे ते शुक्तिके अवयव प्रत्यक्ष प्रतीत होवै हैं तैसे ते रजतके अवयव भी प्रत्यक्ष प्रतीत होणे चाहिये और रजत तैजस द्रव्य होवै है ॥ ता तैजस द्रव्यका अग्निके संयोगतैं नाश होता नहीं यातैं अत्यंत अग्निके संयोग करिकै ता शुक्तिके भस्म हुए लोकोकूं ते रजतके अवयव प्राप्त होणे चाहिये ॥ और जहां गुंजा पुंजविषे अग्निका भ्रम होवै है तहां ता सत्य अग्नि करिकै तिस गुंजापुंजका नाश होणा चाहिये ॥

उसमें आदि लैके अनेक प्रकारके दूषण ता सत् ख्यातिवाद-
विषे प्राप्त होवै हैं ॥ यातें सो सत् ख्यातिवाद अत्यंत असंगत है
इति ॥ और क्षणिक विद्वान्वादी योगाचार तौ ता भ्रमस्थलविषे आत्म-
ख्याति मानै हैं ॥ ताका यह अभिप्राय है शरीरके अंतरस्थित जो
क्षणिक विज्ञान ज्ञान है सोई ही आत्मा है ॥ ता विज्ञान आत्मतै
भिन्न कोई भी अंतर बाह्य पदार्थ है नहीं ॥ किंतु सर्वपदार्थ ता विज्ञान-
के ही आकार विशेष हैं ॥ यातें शुक्तिविषे जो रजत प्रतीत होवै
है सो रजत भी ता अंतर विज्ञानका ही धर्म है ॥ सो अंतर रजत ही
दोषके बलतै बाह्यकी न्याईं प्रतीत होवै है और 'नेदंरजत' इस ज्ञानतै
ता रजतका स्वरूपतै बाध होता नहीं ॥ किंतु ता अंतर रजतविषे
इदं ता रूप बाह्यपणेका ही बाध होवै है इति ॥ सो यह आत्मख्याति-
वादीका मत भी समीचीन नहीं है ॥ काहेतै तिन रजतादिकोंके अंतर-
पणेविषे कोई भी प्रमाण तथा युक्ति नहीं है ॥ सर्वलोकोकूं चक्षु
आदिक इंद्रियों करिकै ते रजतादिक पदार्थ बाह्य देशविषे ही प्रतीत
होवै हैं ॥ केवल सुख दुःखादिक ही अंतर प्रतीत होवै हैं ॥ जो कदा-
चित् सुख दुःखादिकोंकी न्याईं ते रजतादिक भी अंतर ही होवै तौ
चक्षु आदिक इंद्रिय तौ विना भी तिन रजतादिकोंका प्रत्यक्ष होणा
चाहिये सो होता नहीं यातें ते रजतादिक बाह्य ही माने चाहिये ॥
किंवा इदं ता नाम सन्निहितपणेका है ॥ ता इदं ताका जो नेदंरजत
इस ज्ञान करिकै निषेध मानिये तौ ता रजतविषे दूरतारूप असन्निहि-
तपणा ही प्राप्त होवैगा ॥ अत्यंत सन्निहित विज्ञानरूपता प्राप्त होवैगी
नहीं ॥ यातें नेदंरजतं यह ज्ञान ता रजतके इदंतामात्रकूं निषेध
करे है यह विज्ञानवादीका कहणा मिथ्या ही है ॥ इस विज्ञानवादिकें
मतका विस्तारतै खंडन तौ न्यायप्रकाशके द्वितीय परिच्छेदविषे कन्या
है सो तहांसे जानिलेणा इति ॥ और नैयायिक जो ता भ्रमस्थ-

लविषे अन्यथा ख्याति मानें हैं तिनोंका यह अभिप्राय है ॥ इदं-
 रजतं इस भ्रमज्ञानका विषय जो रजत है सो रजत ता पुरोवर्ति शुक्ति-
 विषे नहीं है किंतु सो रजत कांताकर इडादिरूप देशांतरविषे ही
 स्थित है ॥ ता सत्य रजतके अनुभवजन्य संस्कारवाले पुरुषके दोष-
 युक्त चक्षु इन्द्रियका जमी ता रजतके सदृश पुरोवर्ति शुक्तिके साथ
 संयोग सम्बन्ध होवै है तभी ता सादृश्य दर्शन करिके उद्बुद्ध हुए
 संस्कारतैं ता पुरुषकूं ता देशांतरवर्ति रजतकी स्मृति होवै है ॥
 तिसतैं अनंतर दोषके वशतैं सो पुरोवर्ति शुक्ति ही ता देशां-
 तरीय रजतरूप करिके प्रत्यक्ष होवै है ॥ अर्थात् ता स्मृतिज्ञानके
 विषयभूत रजतका रजतत्वधर्म ता पुरोवर्ति शुक्तिविषे इदंरजतं' या
 प्रकार प्रत्यक्ष प्रतीति होवै है ॥ इसीका नाम अन्यथा ख्याति है तहां
 अन्य वस्तुकी जो अन्यरूपतैं प्रति है ताका नाम अन्यथा ख्याति है
 जैसे पुरोवर्ति शुक्तिकी रजतत्वरूपतैं प्रतीति है तथा पुरोवर्ति रज्जुकी
 सर्पत्वरूपतैं प्रतीति है इस प्रकार भ्रांतिज्ञानके पुरोवर्ति शुक्ति
 आदिकोंविषे प्राप्त भये जे रजतादिक हैं तिनोंका नेदंरजतं इस ज्ञान
 करिके निषेध भी संभव होइसके है ॥ शंका-देशांतरवर्ति रजतका
 जो पुरोवर्ति शुक्तिविषे भान अंगीकार करोगे तौ इदंरजतं' इस भ्रम-
 ज्ञानकूं ता रजत अंशविषे प्रत्यक्षरूपता नहीं संभवैगी ॥ काहेतैं विशिष्ट
 प्रत्यक्षविषे विशेषण विशेष्य दोनोंके साथ इन्द्रियका सन्निकर्ष ही कारण
 होवै है ॥ जैसे दंडी पुरुषः इस विशिष्ट प्रत्यक्षविषे दण्डरूप विशेषणके
 साथ तथा पुरुषरूप विशेष्यके साथ चक्षु इन्द्रियका संयोग सम्बन्ध
 कारण है ॥ तैसे पुरोवर्ति शुक्तिरूप विषेयके साथ तौ चक्षु इन्द्रियका
 संयोग सम्बन्ध है परन्तु ता देशांतरवर्ति रजतरूप विशेषणके साथ ता
 चक्षु इन्द्रियका कोई भी सम्बन्ध नहीं है ॥ यातैं 'इदंरजतं' इस भ्रम-
 ज्ञानकूं ता रजत अंशविषे प्रत्यक्षरूपता नहीं होवैगी और तुम नैयायि-

कोनें 'इंद्रजतं' इस भ्रमज्ञानकूं ता रजत अंशविषे प्रत्यक्ष मान्या है ॥ समाधान-विशिष्ट प्रत्यक्षविषे विशेषण इंद्रियके सन्निकर्षकूं हम कारण मानते नहीं किंतु विशेषके साथ जो इंद्रियका संबंध है तथा विशेषणका जो ज्ञान है तथा विशेषण विशेष्य दोनोंके असंबंधका जो अग्रहण है इत्यादिक सामग्रीकूं ही हम विशिष्ट प्रत्यक्षविषे कारण माने हैं ॥ सा कारण सामग्री ता भ्रमस्थलविषे विद्यमान ही है ॥ तहां पुरोवर्ति शक्तिरूप विशेष्यके साथ चक्षु इंद्रियका संयोग संबंध भी है ॥ तथा ता रजतरूप विशेषणका स्मृतिरूप ज्ञान भी है ॥ तथा दोषके यज्ञते ता विशेषण विशेष्य दोनोंके असंबंधका अग्रहण भी है ॥ ता कारण सामग्रीके विद्यमान हुए 'इंद्रजतं' इस रजत विषयकभ्रमज्ञानविषे प्रत्यक्षरूपता संभव है ॥ याते ता रजतरूप विशेषणके साथ चक्षु इंद्रियके सन्निकर्षका कछु प्रयोजन नहीं है ॥ जो कदाचित् ता विशेषण इंद्रियके सन्निकर्षकूं विशिष्ट प्रत्यक्षविषे नियमते कारणता होवै तौ ' सोऽयं देवदत्तः ' इस प्रत्यभिज्ञाज्ञानकूं प्रत्यक्षरूपता नहीं होवैगी ॥ काहेते तत् देशकालविशिष्टत्वरूप तत्ता विशेषणकूं अतीत होणेतें ता विशेषणके साथ चक्षु इंद्रियका सन्निकर्ष ही संभवता नहीं और उक्त रीतिसें ता विशेषणके ज्ञानकूं जो ता विशिष्ट प्रत्यक्षविषे कारण मानिये तौ तिस तत्तारूप विशेषणका स्मरणज्ञान तहां विद्यमान ही है ॥ तथा ता देवदत्त पुरुषके साथ चक्षु इंद्रियका संयोग संबंध भी विद्यमान ही है ॥ याते ता प्रत्यभिज्ञाज्ञानविषे प्रत्यक्षरूपता संभव है ॥ शंका- ' सोऽयं देवदत्तः ' इस ज्ञानकू देवदत्तनामा पुरुष अंशविषे ही प्रत्यक्षरूपता है ॥ तिस तत्ता अंशविषे प्रत्यक्षरूपता नहीं है ॥ किंतु स्मृतिरूपता है और स्मृतिज्ञानविषे इंद्रिय अथके सन्निकर्षकी अपेक्षा होती नहीं ॥ समाधान-' सोऽयं देवदत्तः ' इस ज्ञानकूं जो तत्ता अंशविषे स्मृतिरूप मानोगे तौ ता एक ही ज्ञानविषे प्रत्यक्षत्व स्मृतित्व इन

दोनों धर्मोंका सांकर्य होवैगा ॥ सो सांकर्य दोष जातिका बाधक होवै है ॥ यातें प्रत्यक्षत्व स्मृतित्व इन दोनों धर्मोंविषे जातिरूपता ही नहीं संभवैगी ॥ यातें 'सोऽयं देवदत्तः' इस ज्ञानकूं ता तत्ता अंशविषे भी प्रत्यक्षरूप ही भान्या चाहिये ॥ इस प्रकार इंद्रिय सन्निकर्षतें विना ही जैसे तत्ता अंशका प्रत्यक्ष होवै है तैसे इंद्रिय सन्निकर्षतें विना ही ता देशांतर वर्ति रजतका पुरोवर्ति शक्तिविषे 'इंद्रजतं' यह विशिष्ट भ्रम प्रत्यक्ष संभवै है ॥ अथवा ता देशांतरवर्ति शक्तिके साथ चक्षु इंद्रियका सो रजतविषयक स्मृतिज्ञानरूप अलौकिक संबंध है और पुरोवर्ति शक्तिके साथ ता चक्षु इंद्रियका संयोगरूप लौकिक संबंध है यातें इंद्रजतं इस भ्रमज्ञानकूं ता रजत अंशविषे प्रत्यक्षरूपता संभवै है ॥ तहां संयोग १ संयुक्तसमवाय २ संयुक्त समवेतसमवाय ३ समवाय ४ समवेतसमवाय ५ विशेषणता ६ इन षट् सन्निकर्षोंकूं नैयायिक लौकिक सन्निकर्ष कहे हैं और सामान्य लक्षण १ ज्ञान-लक्षण २ यागजधर्म लक्षण ३ इन तीन सन्निकर्षोंकूं अलौकिक सन्निकर्ष कहे हैं ॥ तिन दोनों प्रकारके सन्निकर्षोंका निरूपण न्यायप्रकाशके षष्ठ परिच्छेदविषे प्रत्यक्ष निरूपणविषे विस्तारतें कच्यो है सो तहांसैं जानिलेणा ॥ इस प्रकार इंद्रजतं यह भ्रमज्ञान अन्यथा ख्यातिरूप ही है ॥ यातें ता भ्रमज्ञानके विषयभूत रजतका मिथ्यापणा संभवता नहीं इति ॥ सो यह अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिकका मत भी समीचीन नहीं है ॥ काहेतें 'इंद्रजतं' इस भ्रमज्ञानके विषयभूत रजतकी जो देशांतरविषे स्थिति मानिये तो ता रजतके साथ चक्षु इंद्रियका संयोगरूप सन्निकर्ष संभवता नहीं और इंद्रिय असंबद्ध वस्तुका प्रत्यक्ष होता नहीं यातें ता रजतके ज्ञानकूं प्रत्यक्षरूपता ही नहीं होवैगी ॥ और इंद्रजतं इस भ्रमज्ञानतें अनंतर 'रजतं साक्षात्करोमि' या प्रकारका अनुभव लोकोकूं होवै है ॥ ता अनुभवतें ता रजतज्ञानकी प्रत्यक्षरू-

यता ही सिद्ध होवै है ॥ किंवा ता नैयायिकनै जो विशेषणके ज्ञानकूं तथा विषेण्य इंद्रियोंके सन्निकर्षकूं विशिष्ट प्रत्यक्षका सामग्रीपणा कह्या था सो भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतै ता सामग्रीकूं दुंडी पुरुषः इत्यादिक सर्व विशिष्ट प्रत्यक्षोविषे कारणता देखणेविषे आवती नहीं किंतु विशेषण विशेष्य दोनोंके साथ इंद्रियके सन्निकर्षकूं ही कारणता देखणेविषे आवै है ॥ और 'सोऽयदेवदत्तः' यह प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान भी केवल देवदत्त अंशविषे ही प्रत्यक्षरूप है तत्ता अंशविषे प्रत्यक्षरूपता नहीं है ॥ किंतु ता तत्ता अंशविषे स्मृतिरूप ही है और 'सोऽयदेवदत्तः' इस प्रत्यक्षज्ञानकूं तत्ता अंशमें स्मृतिरूप माननेविषे जो नैयायिकनै प्रत्यक्षत्व स्मृतित्व इन दोनों धर्मोंके जातिपणेका बाधक सांकर्य दोष कह्या था सो भी असंगत है ॥ काहेतै वेदांत सिद्धांतविषे अविद्यातै अतिरिक्त कोई जडजाति अंगीकार ही नहीं है ॥ किंतु सा अविद्या ही जिस जिस कार्यविषे अनुगत हुई तिस तिस जातिरूप करिकै प्रतीत होवै है ॥ यातै सिद्धांतविषे ता जाति सांकर्यकूं दोषरूपता संभवै नहीं ॥ किंवा ता नैयायिकनै ता देशांतरवार्ति रजतके साथ चक्षु इंद्रियका जो ज्ञानरूप सन्निकर्ष मान्या था सो भी संगत है ॥ काहेतै ज्ञानकूं भी जो चक्षुका सन्निकर्ष मानिये तौ जहां इस पुरुषकूं पर्वतविषे वह्निका अनुमिति ज्ञान होवै है तहां भी ता वह्निका प्रत्यक्ष ज्ञान ही होणा चाहिये ॥ काहेतै 'पर्वतोवाह्निमान्' इस ज्ञानविषे पर्वत तौ विशेष्य है और वह्नि विशेषण है ॥ तहां पर्वतके साथ तौ चक्षु इंद्रियका संयोग संबंध और वह्निके साथ ता वह्निका स्मृति ज्ञानरूप संबंध है ॥ ता इंद्रिय अर्थके सन्निकर्षजन्य होणेतै ता वह्निज्ञानकूं प्रत्यक्षरूपता ही होवैगी ॥ ता करिकै अनुमान प्रमाणका ही लोप होवैगा ॥ यातै ता ज्ञानकूं इंद्रियका सन्निकर्षपणा संभवता नहीं ॥ किंवा इदंरजतं इस भ्रमाज्ञानके

विषयभूत रजतकी जो देशांतरविषे स्थिति मानिये तौ ता रजतार्थी पुरुषकी ता दिशांतरविषे ही प्रवृत्ति होणी चाहिये पुरोवर्तिविषे प्रवृत्ति नहीं होणी चाहिये ॥ जिस कारणतै ज्ञान जहां आपणा विषय होवै है तहां ही पुरुषकूं नियमसे प्रवृत्ति करे है ॥ यातै देशांतरविषे स्थित रजत पुरोवर्तिशुक्तिविषे प्रतीत होवै है ॥ यह अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिकका मत अत्यंत असंगत है इति ॥ इस प्रकार भ्रमस्थलविषे अख्याति १ असत्ख्याति २ सत्ख्याति ३ आत्मख्याति ४ अन्यथाख्याति ५ इन उक्त पंच ख्यातियोंके असंभव हुए षष्ठी अनिर्वचनीय ख्याति ही अंगीकार करी चाहिये ॥ अर्थात् ता भ्रमकालविषे शुक्तिविषे अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होवै है ऐसा मान्या चाहिये ॥ शंका-लोकप्रसिद्ध रजतकी उत्पत्ति अवयवादिक सामग्रीतै होवै है सा अवयवादिक सामग्री ता शुक्तिदेशविषे है नहीं ॥ यातै ता शुक्तिविषे रजतकी उत्पत्ति संभवती नहीं ॥ जो कहो पुण्य पापरूप अदृष्ट ही ता रजतकी उत्पादक सामग्री है सो भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतै ता अवयवादिक दृष्ट सामग्रीतै विना सो अदृष्ट कोई कार्यकूं उत्पन्न करि सकता नहीं ॥ जो कदाचित् ता दृष्ट सामग्रीतै विना ही सो अदृष्ट किसी कार्यकूं उत्पन्न करता होवै तौ मृत्तिका, कुलालादिक दृष्ट सामग्रीतै विना ही ता अदृष्टतै घटादिकोंकी उत्पत्ति होणी चाहिये ॥ समाधान-प्रसिद्ध रजतका उत्पादक जा अवयवादिरूप लौकिक सामग्री है सा लौकिक सामग्री ता भ्रमके विषयभूत रजतका उत्पादक नहीं होवै है ॥ किंतु ता लौकिक सामग्रीतै विलक्षण सामग्री ही ता रजतका उत्पादक होवै है सो दिखावै हैं ॥ सत्य रजतके अनुभवजन्य संस्कारवाले पुरुषके चक्षु इन्द्रियका जभी पुरोवर्तिशुक्ति साथ संयोग संबन्ध होवै है तभी ता चक्षुद्वारा बाह्य निकसे हुए अंतःकरणकी ता शुक्तिके इदमाकार तथाचाकचिक्याकार वृत्ति

उत्पन्न होवै है ता चाकचिवयरूप सादृश्यके दर्शनतै ता पूर्वदृष्ट रज-
 तके संस्कार उद्बुद्ध होवै है ॥ सो उद्बुद्ध संस्काररूप दोष है सहकारी
 जिसका ऐसी जा ता इदमंशावच्छिन्न चैतन्यविषे रहणेहारी तथा ता
 शक्तिके शक्तित्व नीलपृष्ठ त्रिकोणादिक विशेष अंशकूं आच्छादन
 करणेहारी अविद्या है सा अविद्या क्षोभकूं प्राप्त होइके रजताकार परि-
 णामकूं प्राप्त होवै है ॥ तथा ता रजत विषयक ज्ञानाकार परिणामकूं प्राप्त
 होवै है ॥ इसीका नाम अनिर्वचनीय ख्याति है ॥ इस प्रकारकी रीति
 रज्जु सर्पादिक सर्व भ्रमस्थलविषे जानिलेणी ॥ शंका-ता भ्रमस्थल-
 विषे सा अविद्या उक्त रीतिसे रजतादिरूप अर्थाकार परिणामकूं तौ
 प्राप्त होवो परंतु ता अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम मानणा असंगत है ॥
 काहेतै ता अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम मानणेका कोई प्रयोजन नहीं
 है और प्रयोजनतै विना किसी अर्थका अंगीकार करणा व्यर्थ ही होवै
 है और जो ऐसा कहो 'इदं रजतं' इस प्रकारके व्यवहारवास्तै सा अवि-
 द्याकी रजताकार वृत्ति अवश्य मानी चाहिये सो यह कहणा भी
 संभवता नहीं ॥ काहेतै सुख दुःखादिकोंकी न्याई सो प्रातिभासिक
 रजत साक्षी चैतन्यविषे ही अध्यस्त है ॥ यातै ता रजताकार वृत्तितै
 विना ही ता साक्षी चैतन्य करिकै सो रजत विषयक व्यवहार सिद्ध होइ
 सके है ॥ ता व्यवहारवास्तै रजताकार अविद्याकी वृत्ति मानणी निष्फल
 है और जो ऐसा कहो ता रजतके अपरोक्षपणेकी सिद्धिवास्तै ही ता
 अविद्या वृत्तिका अंगीकार है सो यह कहणा भी संभवता नहीं ॥ जिस
 कारणतै ता अविद्या वृत्तितै विना भी अनवृत्त साक्षी चैतन्यके तादा-
 त्म्यतै सुख दुःखादिकोंकी न्याई ता रजतका अपरोक्षपणा संभव होइ
 सके है ॥ यातै ता रजतके अपरोक्षपणेवास्तै भी ता वृत्तिका अंगीकार
 करणा निष्फल है और जो ऐसा कहो ता रजताकार अविद्याकी वृत्ति
 जो नहीं अंगीकार करिये तौ ता रजतका कालांतरविषे स्मरण ही नहीं

होवैगा ॥ काहेतें अनुभवके नाशजन्य संस्कारोंतें ही स्मरण ज्ञान होवै है, और नित्य होणेतें साक्षी चैतन्यरूप अनुभवका नाश संभवता नहीं ॥ यातें सा रजताकार अविद्याकी वृत्ति अंगीकार करिकै ता वृत्तिके नाश करिकै ता वृत्ति उपहितत्वरूपतें साक्षीका भी नाश होणेतें ता रजत विषयक संस्कारकी उत्पत्ति तथा ता संस्कार करिकै स्मृतिज्ञानकी उत्पत्ति संभवै है ॥ यातें ता रजतकी स्मृतिके जनक संस्कारकी उत्पत्तिवास्तें सा रजताकार अविद्याकी वृत्ति अवश्य अंगीकार करी चाहिये ॥ सो यह कहणा भी सम्भवता नहीं ॥ काहेतें ता रजत भ्रमतें पूर्ब उत्पन्न भई जा इदमाकार वृत्ति है ता इदमाकार वृत्तिके नाश करिकै ही ता वृत्ति उपहितत्वरूपतें साक्षीका नाश होणेतें ता रजत विषयक संस्कारकी उत्पत्ति तथा ता संस्कारतें स्मृतिकी उत्पत्ति संभव होइ सके है ॥ अथवा जैसे सुख दुःखादिरूप विषयके नाश करिकै ता सुख दुःखादि उपहितत्वरूपतें साक्षीका भी नाश होणेतें ता सुख दुःखादिविषयक संस्कारोंकी उत्पत्ति तथा स्मृतिज्ञानका उत्पत्ति होवै है तैसे ता रजतरूप विषयके नाश करिकै ही ता रजत उपहितत्वरूपतें साक्षीका भी नाश होणेतें ता रजत विषयक संस्कारकी उत्पत्ति तथा स्मृतिज्ञानकी उत्पत्ति सम्भव होइ सके है ॥ यातें ता रजत विषयक स्मृतिके जनक संस्कारकी उत्पत्तिवास्तें भी ता रजताकार अविद्यावृत्तिका अंगीकार निष्फल है ॥ समाधान—ता रजतकी स्मृतिका जनक जो संस्कार है तिस संस्कारकी उत्पत्ति वास्तें ही ता रजताकार अविद्या वृत्तिका अंगीकार है ॥ काहेतें ता रजतका अनुभवरूप साक्षी चैतन्य उत्पत्ति विनाशतें रहित होणेतें नित्य है ॥ यातें ता साक्षी चैतन्यका स्वरूपतें तो नाश संभवता नहीं और ता रजताकार अविद्यावृत्तिके अंगीकार कियेहुए ता वृत्तिके नाश करिकै ता वृत्ति उपहितत्वरूपतें ता साक्षीका भी नाश संभवै है ॥ तिसतें

रजतविषयक संस्कारकी उत्पत्ति तथा ता संस्कारतै स्मृतिज्ञानकी उत्पत्ति बनि सकै है ॥ यातै ता रजत स्मृतिके जनक संस्कारकी उत्पत्तिवासतै सा रजताकार अविद्याकी वृत्ति अवश्य मानी चाहिये और ता वादीने जो इदमाकार वृत्तिके नाशतै रजत स्मृतिजनक संस्कारकी उत्पत्ति कही थी सो कहणा भी असंगत है ॥ काहेतै अनुभव संस्कार स्मृति इन तीनोंका समान वस्तुविषयकत्वरूपतै ही परस्पर कार्य कारणभाव होवै है ॥ अन्य वस्तु विषयक अनुभवतै अन्य वस्तु विषयक संस्कार वा स्मृति होवै नहीं, जो कदाचित् ऐसा होता होवै तौ घटाविषयक अनुभवतै पटाविषयक संस्कार तथा स्मृति भी होणी चाहिये ॥ यातै ता इदमाकार वृत्तितै रजत विषयक संस्कारकी उत्पत्ति तथा स्मृतिकी उत्पत्ति संभवै नहीं और ता वादीने जो पूर्व रजतरूप विषयके नाशतै ता रजत संस्कारकी उत्पत्ति कही थी सो कहणा भी असंगत है ॥ काहेतै लोकविषे घटादिकविषयोंके नाशतै तिन घटादिकोंके संस्कारकी उत्पत्ति देखणेविषे आवती नहीं किन्तु तिन घटादिकोंके विद्यमान हुए ही तिन घटादिकोंके ज्ञानके नाशतै संस्कारोंकी उत्पत्ति देखणेविषे आवै है ॥ यातै सर्वत्र ता ज्ञानके नाशतै ही संस्कारोंकी उत्पत्ति मानी चाहिये और जो कहो सुख दुःखादिकोंविषे ता सुखादिरूप विषयके नाशतै ही संस्कारोंकी उत्पत्ति देखणेविषे आवै है सो कहणा भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतै तहां भी संस्कारोंकी उत्पत्तिवासतै सुख दुःखादि आकाशवृत्ति अंगीकार करी जावै है ॥ अथवा अंतःकरणकूं तथा ताके सुख दुःखादिक धर्मोंकूं वृत्तितै बिना ही साक्षी भास्यपणा रहो तथा तिन सुखादिकोंके नाश करिकै तत् उपहित साक्षिके नाशतै संस्कारोंकी उत्पत्ति भी रहो ॥ तथापि अविद्याके कार्य जे बाह्य घटादिक पदार्थ हैं तिनोके संस्कारकी उत्पत्ति तौ ता घटादि आकार वृत्तिके नाशतै ही देखणेविषे आवै है ॥ तैसे सो

प्रातिभासिक रजत भी अविद्याका कार्य है ॥ याँ ता रजताकार वृत्तिके नाशतँ ही ता रजतके संस्कारकी उत्पत्ति मानी चाहिये ॥ जो कदाचित् ऐसा नहीं मानिये तौ आचार्यके ग्रंथोविषे जो स्वप्न पदार्थाकार वृत्तिका अंगीकार कन्या है तथा जाग्रत् स्वप्नविषे जो अहमाकार वृत्तिका अंगीकार कन्या है सो सर्व असंगत होवैगा ॥ जिस कारणतँ वृत्तितँ विना भी केवल साक्षी करिकै तिन पदार्थोका प्रकाश संभव हो इसकै है ॥ याँ ता रजतकी स्मृतिके हेतुभूत संस्कारकी उत्पत्तिवासतँ सा अनिर्वचनीय रजताकार अविद्यावृत्ति अवश्य मानी चाहिये इति ॥ इहां कैएक ग्रंथकार तौ ऐसा कहे हैं जैसे घटाकार वृत्ति उपहित साक्षी चैतन्यविषे जो ता घटका तादात्म्य है यह ही ता घटनिष्ठ अपरोक्षपणा है ॥ तैसे ता प्रातिभासिक रजतनिष्ठ अपरोक्षपणेकी सिद्धिवासतँ ता रजताकार अविद्याकी वृत्ति अवश्य मानी चाहिये ॥ ता वृत्तितँ विना ता रजतविषे सो अपरोक्षपणा ही नहीं संभवैगा इति ॥ और कैएक ग्रंथकार तौ ऐसा कहे हैं जो जो व्यवहार कादाचित्क होवै है सो सो व्यवहार कदाचित्क ज्ञान करिकै ही साध्य होवै है ॥ जैसे 'अयंघटः' यह कादाचित्क व्यवहार कादाचित्क घटज्ञान करिकै साध्य है ॥ तैसे 'इदंरजतं' यह व्यवहार भी कादाचित्क है ॥ याँ ता रजत विषयक कादाचित्क ज्ञान करिकै ही साध्य होवैगा ॥ तहां साक्षीरूप ज्ञानविषे तौ कादाचित्कपणा संभवता नहीं किंतु ता अविद्यावृत्तिरूप ज्ञानविषे ही सो कादाचित्कपणा संभवै है ॥ याँ ता रजत व्यवहारके कादाचित्कपणेकी सिद्धिवासतँ ता रजत गोचर अविद्याकी वृत्ति अवश्य अंगीकार करी चाहिये ॥ जो कदाचित् साक्षरूप नित्यज्ञान करिकै भी सो कादाचित्क व्यवहार होता होवै तौ घटादिक पदार्थोका सो कादाचित्क व्यवहार भी ता साक्षी चैतन्य करिकै ही सिद्ध होइ सकैगा ॥ याँ घटादि आकार अंतःकरणकी वृत्ति भी नहीं सिद्ध

होवैगी इति॥ और कोईक ग्रंथकारोंने जो प्रातिभासिक रजतादि आकार अविद्या वृत्तिका खण्डन कन्या है सो प्रौढीवादतें जानणा ॥ आपणे बुद्धिकी उत्कर्षताका जो जनावणा है ताका नाम प्रौढीवाद है ॥ यातें पूर्व उक्त रीतिसैं भ्रमस्थलविषे सा अविद्या रजतादि विषयाकार तथा ताके ज्ञानाकार परिणामकूं प्राप्त होवै है यह अर्थ निर्दोष सिद्ध भया इति ॥ शंका—ता भ्रमस्थलविषे शुक्तिविषे अविद्यातें रजतकी उत्पत्ति होवो तथापि ता रजतविषे मिथ्यापणा कैसे है ? समाधान—लोकविषे भी ऐंद्रजालिक पुरुषकी माया करिके रचितपदार्थ मिथ्या ही देखणे-विषे आवै है ॥ तैसे अविद्याका कार्य होणेतें ते रजतादिक भी मिथ्या ही हैं ॥ ऐसे रजतादिकोंके मिथ्यापणेविषे सा पूर्व उक्त दृष्टार्थापत्ति ही प्रमाण है इति ॥ अब दूसरी श्रुतार्थापत्तिका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'तरति शोकमात्मवित्' अर्थ—आत्मज्ञानवाला पुरुष शोककूं नाश करे है ॥ यहां शोक शब्द करिके प्रमातृत्व कर्तृत्व आदिक सर्व बंधका ग्रहण करणा ॥ इस श्रुति वचनतें श्रवण कन्या जो बंधविषे आत्मज्ञान करिके निवर्त्यपणा सो ज्ञान निवर्त्यपणा ता बंधकूं सत्य मानणेविषे संभवता नहीं ॥ जिस कारणतें सत्य वस्तुकी ज्ञान करिके निवृत्ति होती नहीं, किंतु क्रिया करिके ही निवृत्ति होवै है ॥ जैसे घटादिकोंका मुद्गर प्रहारादिरूप क्रिया करिके निवृत्ति होवै है और मिथ्यावस्तुकी तौ ज्ञान करिके ही निवृत्ति होवै है ॥ जैसे रज्जु सर्पकी रज्जुके ज्ञानतें निवृत्ति होवै है ॥ यातें सो आत्मज्ञान करिके निवर्त्यपणा ता बंधके मिथ्यापणेतें विना अनुपपन्न हुआ ता बंधके मिथ्यापणेकी कल्पना करावै है इसका नाम श्रुतार्थापत्ति है ॥ शंका—सत्यवस्तुकी ज्ञानतें निवृत्ति नहीं होती यह आपका कहणा अयुक्त है ॥ काहेते श्रीरामकृत सेतुके दर्शनतें सत्य पापकी निवृत्ति शास्त्र प्रमाणतें जाना जावै है ॥ और गरुडके ध्यानतें सत्यविषेकी निवृत्ति देखणेविषे आवै है ॥ तैसे

सत्य बंधकी भी आत्मज्ञानतै निवृत्ति क्यों नहीं होवै ॥ यातै ता बंधके मिथ्यापणेतै विना भी सो ज्ञान निवर्त्यपणा बनि सकै है ॥ समाधान-सत्यबंधकी ज्ञानतै निवृत्तिविषे जो तुमनै सेतुका दर्शनरूप तथा गरुडका ध्यानरूप दृष्टांत कहा है सो दृष्टांत दाष्टांतिकतै विषमता-वाला होणेतै ता उक्त अर्थकी सिद्धि करि सकै नहीं ॥ सा विषमता दिखावै है ॥ तहां सेतुके केवल दर्शनमात्रतै ब्रह्महत्यादिक पापोंकी निवृत्ति होती नहीं किंतु धर्मशास्त्रविषे कथन कय्ये जे ब्रह्मचर्य शौच सत्य भाषण आदिक नियम हैं तिन नियमों करिकै सहकृत ता सेतुदर्शनतै ही ता पापकी निवृत्ति होवै है ॥ जो कदाचित् तिन नियमोंतै विना केवल ता सेतुके दर्शनमात्रतै पापकी निवृत्ति होती होवै तौ तहां रहणेहारे म्लेच्छा-दिकोंके भी ता सेतुके दर्शनतै पापकी निवृत्ति होणी चाहिये ॥ जो कहो ता सेतुके दर्शनमात्रतै तिन म्लेच्छादिकोंके भी पाप कर्मकी निवृत्ति होवै है तौ पापकी निवृत्तिवासतै ता सेतुके दर्शनकर्ता पुरुषके प्रति तिन नियमोंका विधान करणेहारा धर्मशास्त्र ही अप्रमाण होवैगा ॥ यातै क्रियारूप नियमों करिकै मिश्रित होणेतै सो सेतुदर्शन भी क्रियारूप ही है ज्ञानरूप नहीं है ॥ ता क्रियारूप सेतुके दर्शनतै ता सत्य पापकी निवृत्ति बनि सकै है ॥ तैसे गरुडका ध्यान भी मानसक्रियारूप है ॥ यातै ता क्रियारूप ध्यानतै ता सत्य विषयकी निवृत्ति भी बनि सकै है और इहां प्रसंगविषे अन्य साधनकी अपेक्षातै रहित केवल आत्मज्ञान करिकै ही बंधका निवर्त्यपणा श्रुतिनै कथन कय्या है सो ज्ञान निवर्त्यपणा ता बंधके सत्यपणाविषे संभवता नहीं ॥ यातै सो ज्ञान निवर्त्यपणा ता बंधके मिथ्यापणैक कल्पना करावै है इति ॥ शंका-पूर्वज्ञान निवर्त्यपणेतै प्रमातृत्वादिक बंधका मिथ्यापणा सिद्ध कय्या ॥ तहां प्रमाता कि-सका नाम है अर्थात् आत्माका नाम प्रमाता है, अथवा अंतःकरणका नाम प्रमाता है ॥ तहां 'असं गोह्ययंपुरुषः' इत्यादिक श्रुतियों

आत्माकूं असंग कहा है और प्रमाज्ञानके आश्रयकूं प्रमाता कहे हैं ॥
 यातैं ता असंग आत्माविषे सो प्रमातापणा संभवता नहीं तैसे अंतः-
 करणविषे भी सो प्रमातापणा संभवता नहीं ॥ काहेतैं सो अंतःकरणः
 भूतोंका कार्य होणेतैं घटादिकोंकी न्याई जड है और प्रमातृत्वादिकर्म
 चेतनके हैं यातैं जड अंतःकरणविषे सो प्रमातापणा संभवता नहीं ॥
 समाधान—केवल आत्माकूं तथा केवल अंतःकरणकूं प्रमातापणा हम
 मानते नहीं किंतु अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यकूं ही हम प्रमाता माने
 हैं ॥ सो प्रमाता ही कर्ता होवै है तथा भोक्ता होवै है ॥ तहां प्रमाज्ञानका
 आश्रय होणेतैं सो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य प्रमाता कहा जावै है
 और प्रयत्नरूप कृतिका आश्रय होणेतैं कर्ता कहा जावै है ॥ और धर्म
 अधर्म करिकै जन्य जो सुख दुःखका अनुभवरूप भोग है ता भोगका
 आश्रय होणेतैं भोक्ता कहा जावै है ॥ ते प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व
 तीनों ता अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यरूप प्रमाताके ही धर्म हैं केवल
 आत्माके तथा केवल अंतःकरणके ते प्रमातृत्वादिक धर्म नहीं हैं ॥
 शंका—सो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यरूप प्रमाता ता अंतःकरणतैं तथा
 चैतन्यतैं पृथक् नहीं है और सो प्रमातृत्व धर्म केवल चैतन्यविषे तथा
 केवल अंतःकरणविषे रहता नहीं ॥ यातैं ता अंतःकरण विशिष्ट
 चैतन्यविषे भी सो प्रमातृत्वधर्म कैसे रहैगा किंतु नहीं रहैगा ॥ समा-
 धान—जैसे केवल आत्माविषे तथा केवल अंतःकरणविषे सो प्रमातापणा
 वास्तवतैं नहीं है ॥ तैसे ता अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यविषे भी सो
 प्रमातापणा वास्तवतैं नहीं है ॥ किंतु जैसे शुक्तिविषे रजतका आरोप
 कन्या जावै है तैसे ता अंतःकरणविशिष्ट चैतन्यविषे ता प्रमातापणके
 आरोप कन्या जावै है ॥ शंका—जैसे शुक्तिविषे रजतके आरोपतैं पूर्व इस
 पुरुषकूं देशांतरविषे स्थित रजतका यथार्थ अनुभव हुआ है ता अनुभ-
 वजन्य संस्कारतैं ही ता शुक्तिविषे रजतका आरोप होवै है तैसे ता विशिष्ट

चैतन्यविषे ता प्रमातापणेका आरोप तभी संभवै है जभी ता आरोपतें पूर्व किसी वस्तुविषे ता प्रमातापणेका यथार्थ अनुभव हुआ होवै है ॥ ता यथार्थ अनुभवतें विना सो आरोप संभवता नहीं ॥ समाधान—जिस वस्तु का आरोप होवै है तिस वस्तुका अनुभवमात्र पूर्व चाहिये ॥ सो अनुभव यथार्थ होवै अथवा भ्रमरूप होवै ॥ तहां अनादि संसारविषे इस जीवकूं ता अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यविषे प्रमातापणेका भ्रम होता आया है ॥ ता पूर्व पूर्व भ्रमरूप अनुभवजन्य संस्कारोंतें उत्तर उत्तर ता प्रमातापणेका आरोप संभवै है ॥ इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्वका आरोप भी जानिलेगा ॥ इहां नैयायिकतो केवल आत्माके ही ते प्रमातृत्वादिक धर्म माने हैं सो तिनोका कहणा श्रुति स्मृति प्रमाणतें विरुद्ध होणतें असंगत है ॥ तहां 'साक्षिचेत्ताकेवलो निर्गुणश्च । असंगो ह्ययंपुरुषः । शरीरस्थोऽपि ह्यैतेयन करोति नलिप्यते' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचनोंनै निरुपाधिक आत्माकूं निर्गुण असंग निर्लेप कइया है ॥ ऐसे असंग आत्माविषे ते प्रमातृत्वादिक धर्म संभवते नहीं ॥ यातें ता अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यके ही ते प्रमातृत्वादि धर्म मान्ये चाहिये ॥ जो कदाचित् ते प्रमातृत्वादि धर्म केवल आत्माके मानिये तौ तिन धर्मोवाले आत्माविषे असंग निर्गुण निर्लेप रूपता संभवती नहीं यातें आत्माकी असंग निर्गुण निर्लेपरूपकूं कथन करणेइारे ते उक्त श्रुति स्मृति वचन अप्रमाणरूप होवेंगे ॥ किंवा ता प्रमातृत्वादि धर्म बंधकूं जो आरोपित नहीं मानिये किंतु सत्य मानिये तौ सत्य वस्तुकी ज्ञानतें निवृत्ति होती नहीं यातें नैयायिकोंके मतविषे ता बंधकी निवृत्तिरूप मोक्ष ही नहीं संभवैगा ॥ यातें भी ता बंधकूं कल्पित ही मान्या चाहिये इति ॥ शंका—अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यके प्रमातृत्वादि धर्म पूर्व कहे सो संभवता नहीं ॥ काहेतें आत्मा असंग है तथा निरवयव है और अंतःकरण सावयव है तथा क्रियावाला है ॥ ऐसे आत्माका ता अंतःकरण-

के साथ कोई प्रकारका भी संबंध संभवता नहीं और सम्बन्धतै विना सो विशिष्टपणा सम्भवता नहीं जो कदाचित् संबंधतै विना भी विशिष्टपणा होता होवै तौ हिमाचल विशिष्ट विंध्याचरु है या प्रकारका व्यवहार भी होणा चाहिये किंवा सो अंतःकरण सत्य है वा मिथ्या है ॥ तहां प्रथम सत्यपक्ष जो अंगीकार करो तौ ता सत्य अंतःकरणके संबंधकूं भी सत्यरूपता ही होवैगी ॥ ता सत्यसम्बन्धकी ज्ञानतै निवृत्ति होवैगी नहीं यातै किसी भी जीवात्माका मोक्ष नहीं होवैगा ॥ ता मोक्षके अभाव हुए ता मोक्षका प्रतिपादन करणेहारा शास्त्र ही अप्रमाणरूप होवैगा और सो अंतःकरण मिथ्या है यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ जिस कारणतै ता अंतःकरणके मिथ्यापणेविषे कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ जो कदाचित् प्रमाणतै विना भी अंतःकरणकूं मिथ्या मानोगे तौ आत्माविषे भी सो मिथ्यपणा क्यों नहीं होवै ॥ यातै अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यके ते प्रमातृत्वादिक धर्म हैं यह कहगा असंगत है ॥ समाधान—जैसे शुक्तिके अज्ञानतै ता शुक्तिविषे रजत कल्पित होवै है तैसे आत्माके अज्ञानतै ता प्रत्यक आत्माविषे यह अंतःकरणादिक स्वरूपतै अध्यस्त होवै है अर्थात् कल्पित होवै है तहां अध्यस्त कल्पित आरोपित यह तीनों शब्द एक ही अर्थके वाचक होवै हैं ॥ इतने कहणे कारिकै ता अंतःकरणके कल्पितपणेविषे यह अनुमान बोधन कन्या ॥ 'अंतःकरणं अयस्तं जडत्वात् दृश्यत्वा आविद्यकत्वाच्च शुक्तिरजतवत्' अर्थ—अंतःकरण प्रत्यक आत्माविषे अध्यस्त है ॥ जड होणेतै तथा दृश्य होणेतै आविद्यक होणेतै जो जो पदार्थ जड तथा दृश्य तथा आविद्यक होवै है सो सो पदार्थ अध्यस्त ही होवै है, जैसे शुक्ति रजत जड दृश्य आविद्यक होणेतै अध्यस्त है इति ॥ इस अनुमान प्रमाण कारिकै ता अंतःकरणविषे कल्पितपणा ही सिद्ध होवै है तथा 'अतोऽन्यदात्तं' अर्थ—चैतन्य

आत्मार्थे अन्य सर्व पदार्थ मिथ्या हैं ॥ इस श्रुति प्रमाणार्थे भी ता अंतःकरणविषे कल्पितपणा ही सिद्ध होवै है ॥ यार्थे सो अंतःकरण कल्पित ही है ॥ किंवा 'जडोऽहं चेतनोऽहम्' इस प्रकारके अनुभवार्थे जड अंतःकरणादिकोंका तो आत्माविषे अध्यास प्रतीत होवै है और चेतन आत्माका अंतःकरणविषे अध्यास प्रतीत होवै है ॥ यार्थे सिद्धांत विषे आत्माका तथा अंतःकरणादिक अनात्माका परस्पर अध्यास विवक्षित है परन्तु ताके विषे इतना भेद है जैसे अंतःकरणादिक स्वरूपार्थे आत्माविषे अध्यस्त है तैसे आत्मा अंतःकरणादिकोंविषे स्वरूपार्थे अध्यस्त नहीं है किंतु ता अंतःकरणविषे सो आत्मा संसर्गरूपार्थे अध्यस्त है ॥ जो कदाचित् अंतःकरणादिकोंकी न्याईं आत्माकूं भी स्वरूपार्थे अध्यस्त मानिये तो अधिष्ठानके ज्ञान करिके जैसे तिन अंतःकरणादिकोंका बाध होवै है तैसे ता आत्माका भी बाध होणा चाहिये ॥ और सर्वका साक्षीरूप होणार्थे बाधके अयोग्य आत्मा परमार्थ सत्य है ऐसे आत्माका बाध संभवता नहीं ॥ यार्थे ता अंतःकरणविषे आत्माका स्वरूपार्थे अध्यास संभवता नहीं किंतु संसर्गरूपार्थे ही अध्यास संभवै है ॥ इसी प्रकारके आत्म अनात्मके अध्यासकूं श्री भगवान् भाष्यकार शारीरक मीमांसाके आदिविषे वर्णन करते भये हैं ॥ इस प्रकार असंग आत्माविषे अंतःकरणादिकोंके वास्तवसंबंधके अभाव हुए भी आध्यासिक संबंध संभवै है ॥ ता आध्यासिक संबंध करिके ही आत्माकूं अंतःकरणविशिष्टता है ॥ यार्थे ता अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यविषे ते प्रमातृत्वादिक धर्म संभवै हैं इति ॥ शंका-अंतःकरणादिक आत्माविषे अध्यस्त हैं यह आपका कहणा तबी संभवै है जबी अध्यासका स्वरूप निर्णय होवै है ॥ ता अध्यासके स्वरूप निर्णयार्थे विना अंतःकरणादिकोंकूं अध्यस्त कहणा संभवता नहीं ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब ता अध्यासका लक्षण

कहे हैं ॥ 'परत्रपरावभासः अध्यासः' अर्थ—अन्यविषे जो अन्यका अवभास है ताका नाम अध्यास है ॥ सो अध्यास ज्ञानाध्यास १ अर्थाध्यास २ इस भेदों करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां ज्ञानाध्यास पक्षविषे तो ता अवभास पद करिके भ्रांतिज्ञानका ग्रहण करणा और अर्थाध्यास पक्षविषे ता अवभास पद करिके ता भ्रमज्ञानके विषय-भूत रजतादिक अर्थका ग्रहण करणा ॥ यातें सो उक्त अध्यासका लक्षण तिन दोनों अध्यासोंविषे घटै है इति ॥ अब यथाक्रमतें ता ज्ञानाध्यासका तथा अर्थाध्यासका लक्षण कहे हैं ॥ तहां 'अतस्मिस्त-बुद्धिः ज्ञानाध्यासः' अर्थ—जिस वस्तुकी अधिकरणताके अयोग्य अधिकरणविषे सजाति वस्तुकी बुद्धि है ताका नाम ज्ञानाध्यास है जैसे वास्तवतें रजतकी अधिकरणताके अयोग्य शुक्तिविषे जा 'इंद्र-रजतं' या प्रकारकी बुद्धि है तथा वास्तवतें अंतःकरणादिरूप अनात्मकी अधिकरणताके अयोग्य आत्माविषे जा अनात्मबुद्धि है ताका नाम ज्ञानाध्यास है इति ॥ और 'प्रमाणजन्यज्ञानविषयत्वेसति पूर्व दृष्टत्वानधिकरणं अर्थाध्यासः' अर्थ—जो पदार्थ प्रमाण करिके अजन्य ज्ञानका विषय होवै है तथा पूर्व दृष्टत्व धर्मका अधिकरण नहीं होवै है सो पदार्थ अर्थाध्यास कहा जावै है ॥ जैसे शुक्तिविषे रजत तथा आत्माविषे अंतःकरणादिक अर्थाध्यासरूप हैं ॥ तहां ता शुक्ति रजतकूं विषय करणेहारे जो इंद्ररजतं यह ज्ञान है सो ज्ञान अप्रमारूप होणतें किसी भी प्रमाण करिके जन्य नहीं है ॥ यातें सो रजत ता प्रमाण अजन्य ज्ञानका विषय भी है और सो रजत आपणी प्रतीतितें पूर्व था नहीं यातें सो रजत पूर्व दृष्टत्व धर्मका अनधिकरण भी है ॥ यातें ता रजतविषे अर्थाध्यासरूपता सम्भवै है ॥ इस प्रकारका अर्थाध्यासका लक्षण रज्जु सर्पादिकोंविषे भी जानि लेणा ॥ तहां 'पूर्व दृष्टत्वानधि-करणम्' इतनामात्र ही जो ता अर्थाध्यासका लक्षण करते तो अबी

नवीन उत्पन्न हुए घटविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती, जिस कारणतैं सो घट भी ता पूर्व दृष्टत्व धर्मका अनधिकरण ही है ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासरतैं ता लक्षणविषे प्रमाणजन्य ज्ञानका विषयत्व कहा है सो ता घटविषे है नहीं किंतु ता घटविषे प्रमाणजन्य ज्ञानका विषयत्व ही है ॥ यातैं ता घटविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ और 'प्रमाणाजन्य ज्ञानविषयत्वम्' इतनामात्र ही जो ता अर्थाध्यासका लक्षण करते तौ स्मरण करे जे शिव विष्णु गंगादिक पदार्थ हैं तिनोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ जिस कारणतैं प्रमाण अजन्य स्मृतिज्ञानका विषयत्व तिनोविषे भी है ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासरतैं ता लक्षणविषे 'पूर्व दृष्टत्वानधिकरणम्' यह पद कथन कन्या है ॥ तहां पूर्व दृष्ट पदार्थकी ही स्मृति होवै है ॥ यातैं तिन स्मर्यमाण पदार्थोविषे ता पूर्व दृष्टत्व धर्मका अनधिकरणपणा नहीं है किंतु अधिकरणपणा ही है ॥ यातैं तिन स्मर्यमाण पदार्थोविषे ता अर्थाध्यासके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं इति ॥ तहां इस उक्त अर्थाध्यासके लक्षणविषे प्रमाण शब्द करिकै प्रत्यक् अभिन्न ब्रह्मका बोधक जो तत्त्वमसि आदिक महावाक्य हैं ताका ग्रहण करणा तिस महावाक्यरूप प्रमाण करिकै अजन्य जो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्यरूप ज्ञान है ता ज्ञानका विषयपणा घटादिक व्यावहारिक पदार्थोविषे तथा शुक्ति रजतादिक प्रातिभासिक पदार्थोविषे विद्यमान ही है और चैतन्य आत्मातैं भिन्न सर्व अनात्म पदार्थ क्षणक्षणविषे परिणामकूं प्राप्त होवै है ॥ यातैं तिन घटादिक पदार्थोविषे ता पूर्व दृष्टत्वधर्मका अनधिकरणपणा भी है ॥ यातैं सो उक्त अर्थाध्यासका लक्षण व्यावहारिक प्राप्तिभासिक सर्व पदार्थोका साधारण है ॥ तात्पर्य यह वेदांत सिद्धांतविषे ब्रह्म चैतन्यतैं भिन्न जितनैकी घटादिक व्यावहारिक पदार्थ हैं तथा शुक्ति रजतादिक प्राति-

भासिक पदार्थ हैं ते सर्व ता' ब्रह्म चैतन्यविषे अध्यस्त होणेतें अर्था-
 ध्यासरूप ही हैं यातें ता उक्त अर्थाध्यासके लक्षणकूं व्यावहारिक
 प्रातिभासिक सर्व पदार्थोंका साधारण लक्षणपणा युक्त है इति ॥ और
 कैएक ग्रंथकार तौ यह कहे हैं सो उक्त अर्थाध्यासका लक्षण केवल प्राति-
 भासिक रजतादिकोंका ही है घटादिक व्यावहारिक पदार्थोंका सो लक्षण
 नहीं है ॥ यातें ता लक्षणविषे स्थित प्रमाण शब्द करिकें तत्त्वमसि आदिक
 प्रमाणका ग्रहण नहीं करणा ॥ किंतु ता प्रमाण शब्द करिकें अज्ञात
 अर्थके बोधक प्रत्यक्षादिक प्रमाणका ही ग्रहण करणा ता प्रत्यक्षादिक
 प्रमाण अजन्यज्ञानका विषयपणा केवल श्रुति रजतादिक प्रातिभासिक
 पदार्थोंविषे ही है, घटादिक व्यावहारिक पदार्थोंविषे है नहीं ॥ यातें
 प्रातिभासिक श्रुति रजतादिरूप अर्थाध्यासका ही सो उक्त लक्षण है
 इति ॥ अब ता उक्त अर्थाध्यासका विभाग वर्णन करे हैं ॥ तहां सो उक्त
 अर्थाध्यास प्रातीतिक १ व्यावहारिक २ इस भेद करिकें दो प्रका-
 रका होवै है ॥ तहां ' आगंतुकदोषजन्यः प्रातीतिकः ' अर्थ—जो पदार्थ
 आगंतुक दोष करिकें जन्य होवै है सो पदार्थ प्रातीतिक कह्या
 जावै है ॥ इसी प्रातीतिककूं प्रातिभासिक भी कहे हैं जैसे श्रुतिविषे
 रजत तथा रज्जुविषे सर्प तथा मरुभूमिविषे जल इत्यादिक पदार्थ
 आगंतुक दोष करिकें जन्य होणेतें प्रातीतिक कह्ये जावै हैं ॥ तहां
 सो प्रातीतिक पदार्थका जनक दोष प्रमातृ दोष १ विषयदोष २ कर-
 णदोष ३ इस भेद करिकें तीन प्रकारका होवै है ॥ तहां राग भयादिक
 प्रमातागत दोष है और सादृश्यादिक विषयगत दोष है और काच-
 कामलादिक चक्षु आदिक करणगत दोष है ॥ इस प्रकारके तीन दोषों
 करिकें जन्य होणेतें ते श्रुति रजतादिक प्रातीतिक अर्थाध्यासरूप
 है इति ॥ और ' प्रातीतिकभिन्नः व्यावहारिकः ' अर्थ—आगंतुक
 दोष जन्य प्रातीतिक पदार्थतें भिन्न जो पदार्थ है सो व्यावहारिक

कह्या जावै है ॥ जैसे आकाशते आदि लैके घटपर्यंत पदार्थ व्यावहारिक अर्थाध्यासरूप हैं तहां आत्मज्ञानते पूर्व जिन पदार्थोंका बाध नहीं होवै है ते पदार्थ व्यावहारिक कह्ये जावै हैं और आत्मज्ञानते पूर्व ही जिन पदार्थोंका बाध होवै है ते पदार्थ प्रातीतिक तथा प्रातिभासिक कह्ये जावै हैं इति ॥ और कैएक ग्रंथकारतौ ता प्रातीतिक व्यावहारिक अर्थाध्यासका या प्रकारका साधारण लक्षण कहे हैं ॥ 'दोषप्रयोगसंस्कारजन्यत्वं अध्यासत्वम्' अर्थ—पूर्व उक्त दोष तथा शक्ति आदिक अधिष्ठानके साथ चक्षु आदिक इंद्रियका संबधरूप संप्रयोग तथा देशांतरीय रजतादिकोंके अनुभवजन्य संस्कार इन तीनों कारिके जो जन्यपणा है यह ही तिन रजतादिकोंविषे अध्यस्तपणा है ॥ यद्यपि सिद्धांतविषे अविद्या अनादि होणेतें तिन दोषादिकोंतें जन्य नहीं है ॥ यातें ता अविद्या अध्यासविषे इस उक्त लक्षणकी अव्याप्ति ही होवै है ॥ तथापि यह उक्त लक्षण अंतःकरणादिरूप कार्य अध्यासका ही है अनादि अविद्याका सो लक्षण नहीं ॥ यातें ता लक्षणका अलक्ष्यरूप अविद्याविषे ता लक्षणकी अव्याप्ति होवै नहीं-तात्पर्य यह ॥ सो कार्य अध्यास ही जाग्रत् स्वप्नविषे इस जीवके अनर्थका हेतु होवै है और सो अविद्या अध्याससुषुप्तिविषे विद्यमान हुआ भी अनर्थका हेतु होता नहीं ॥ यातें सो उक्त लक्षण ता कार्य अध्यासका ही है ॥ शंका—ता उक्त लक्षणविषे दोष संप्रयोग संस्कार इन तान पदोंके कहणेका क्या प्रयोजन है ? समाधान—ता लक्षणविषे तिन तीन पदोंके कहणे करिके ता अध्यासके यह दो लक्षण सिद्ध होवै हैं ॥ 'दोषजन्यत्वेसतिसंस्कारजन्यत्वं अध्यस्तत्वम् ॥ १ ॥ अथवा संप्रयोगजन्यत्वेसतिसंस्कारजन्यत्वं अध्यस्तत्वम्' ॥ २ ॥ अर्थ—जो पदार्थ दोष कारिके जन्य हुआ संस्कार कारिके जन्य होवै है सो पदार्थ अध्यस्त कह्या जावै है ॥ १ ॥ अथवा जो पदार्थ

संप्रयोग करिके जन्य हुआ संस्कार करिके जन्य होवै है सो पदार्थ अध्यस्त कहा जावै है ॥ २ ॥ तहां प्रथम लक्षणविषे संस्कारजन्य स्मृतिविषे अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासतैं दोषजन्य यह पद कथन कन्या है और दोषरूप विषय करिके जन्य जा दोषकी प्रत्यक्ष प्रमा है ताके विषे अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासतैं ता लक्षणविषे संस्कारजन्य यह पद कथन कन्या है ॥ तैसे द्वितीय लक्षणविषे भी संस्कारजन्य स्मृति ज्ञानविषे अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासतैं संप्रयोगजन्य यह पद कथन कन्या है ॥ और ता संप्रयोगजन्य प्रत्यक्ष प्रमाविषे अतिव्याप्तिके करणेवासतैं संस्कारजन्य यह पद कथन कन्या है ॥ यद्यपि इस द्वितीय लक्षणकी 'सोऽयं देवदत्तः' इस प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षविषे अतिव्याप्ति होवै है ॥ जिस कारणतैं सा प्रत्यभिज्ञा संप्रयोग संस्कार दोनों करिके जन्य ही है ॥ तथापि ता लक्षणविषे 'प्रत्यभिज्ञाभिन्नत्वे सति' इस विशेषणके कहणेतैं ता प्रत्यभिज्ञाविषे अतिव्याप्ति होवै नहीं इति ॥ शंका-आत्माविषे जो अंतःकरणादिकोंका अध्यास है ताके विषे संप्रयोगजन्यत्व संभवता नहीं ॥ जिस कारणतैं ता अधिष्ठान आत्माके साथ चक्षु आदिक इंद्रियोंका संबंध है नहीं यातैं ता अंतःकरणादिकोंके अध्यासविषे ता उक्त लक्षणकी अव्याप्ति ही होवै है ॥ समाधान-तहां संप्रयोग शब्द करिके अधिष्ठान आत्माके सत्तादिक सामान्य अंशका ज्ञान ही विवक्षित है ॥ सो सामान्य ज्ञान ता अंतःकरणादिकोंके अध्यासतैं पूर्व विद्यमान ही है ॥ सो अधिष्ठान आत्माका सामान्यज्ञान कोई इंद्रिय करिके जन्य नहीं किंतु आपणे स्वयं ज्योतिस्वभावतैं ही है ॥ यातैं ता अंतःकरणादिकोंके अध्यासविषे ता उक्त लक्षणकी अव्याप्ति होवै नहीं इति ॥ शंका-पूर्व दोषकूं तथा संस्कारकूं रजतादिरूप अर्थका जनकपणा कहा सो संभवता नहीं ॥ जिस कारणतैं ता दोष संस्कारकूं रजतादिकोंके ज्ञानका ही जनकपणा देख्या है ॥ समाधान-ता उक्त

दोष संस्कारके हुए भी ता रजतादिरूप अर्थकी तथा ताके ज्ञानकी उत्पत्ति होवै है ॥ ता दोष संस्कारके अभाव हुए ता रजतादिरूप अर्थकी तथा ताके ज्ञानकी उत्पत्ति होती नहीं इस प्रकारके अन्वय व्यतिरेक करिकै ता दोष संस्कारकूं अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दोनोंके प्रति कारणता सिद्ध होवै है ॥ यातैं ता ज्ञानाध्यासकी न्याईं ता अर्थाध्यासकूं भी दोष संस्कार करिकै जन्यता संभवै है इति ॥ इस उक्त अभिप्राय करिकै ही श्रीभगवान् भाष्यकारनें 'स्मृतिरूपः परत्रपूर्वदृष्टावभासः' यह अध्यासका लक्षण कन्या है ॥ यह अध्यासका लक्षण ज्ञानाध्यासका तथा अर्थाध्यासका साधारण है ॥ तहां ज्ञानाध्यास पक्षविषे तौ ता भाष्य उक्त लक्षणका यह अर्थ करणा ॥ स्मृति कहिये संस्कारजन्य होणेतैं स्मृतिके सदृश ऐसा जो परत्र पूर्व दृष्टावभास कहिये पूर्व दृष्ट अर्थके सजातीय अर्थका ज्ञान है ताका नाम ज्ञानाध्यास है ॥ जैसे श्रुतिविषे 'इंद्रजतं' यह ज्ञान है और अर्थाध्यास पक्षविषे ता भाष्य उक्त लक्षणका यह अर्थ करणा ॥ स्मृतिरूप कहिये प्रमाण अजन्यज्ञानका विषय ऐसा जो पूर्व दृष्ट अर्थके सजातीय अर्थ है ताका नाम अर्थाध्यास है ॥ जैसे श्रुति आदिकोंविषे रजतादिक हैं इति ॥ इस प्रकार अध्यासके सिद्ध हुए प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदिक बंधकूं अध्यस्त होणेतैं मिथ्यापणा बनि सके है ॥ यातैं 'तरति शोकमात्मवित्' इस उक्त श्रुति वचन तैं श्रवण कन्या जो बंधविषे ज्ञान निवर्त्यत्व सो ता बंधके मिथ्यापणे तैं विना अनुपपन्न हुआ ता बंधके मिथ्यापणेकूं कल्पना करावै है यह पूर्व उक्त श्रुतार्थापत्ति सिद्ध भई ॥ इति अर्थापत्ति प्रमा निरूपणम् ॥ ५ ॥ अब पष्ठा अभावप्रमाका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'योग्यानुपलब्धिकरणिकाप्रमा अभावप्रमा' अर्थ—योग्य ऐसी जा अनुपलब्धि है सा अनुपलब्धि है करण जिस प्रमाका सा प्रमा अभावप्रमा कही जावै है ॥ तहां जिसे अधिकरणविषे जिस अभावका ज्ञान होवै है तिस अधिकरणविषे

जो तिस अभावके प्रतियोगिका ज्ञान है ताका नाम उपलब्धि है तिस उपलब्धिकूं उपलंभ भी कहे हैं ॥ ता उपलब्धिके अभावका नाम अनुपलब्धि है तथा अनुपलंभ है ॥ सा अनुपलब्धि ही अभाव प्रमाका कारण होवै है ॥ जैसे जिस भूतलविषे 'घटोऽस्ति' या प्रकारका घटका ज्ञान होवै है तिस भूतलविषे 'घटोनास्ति' या प्रकारका घटाभावका ज्ञान होता नहीं ॥ किंतु 'घटोऽस्ति' इस ज्ञानका जहां अभाव होवै है तहां ही 'घटोनास्ति' या प्रकारका घटाभावका ज्ञान होवै है ॥ यातैं ता घटज्ञानके अभावरूप अनुपलब्धिविषे ता घटाभावविषयक प्रमाकी करणता अन्वयव्यतिरेक करिकै सिद्ध है, परंतु ता अनुपलब्धिविषे योग्यता भी अपेक्षित है ॥ जो कदाचित् केवल ता अनुपलब्धिमात्रतैं ही सा अभावप्रमा उत्पन्न होती होवै तौ अंधकारविषे विद्यमान हुए घटकी भी उपलब्धि होती नहीं ॥ यातैं घटके उपलब्धिका अभावरूप अनुपलब्धि तहां विद्यमान ही है ॥ तथा आत्माविषे विद्यमान हुए धर्म-अधर्मकी भी उपलब्धि होती नहीं ॥ यातैं ता धर्माधर्मके उपलब्धिका अभावरूप अनुपलब्धि तहां विद्यमान ही है ॥ यातैं ता अनुपलब्धि करिकै ता अंधकारविषे भी घटाभावकी प्रमा उत्पन्न होणी चाहिये ॥ तथा आत्माविषे धर्माधर्मके अभावकी प्रमा उत्पन्न होणी चाहिये ॥ और उक्त स्थलविषे सा अभावविषयक प्रमा उत्पन्न होती नहीं यातैं अभाव प्रमाकी उत्पत्ति करणविषे ता अनुपलब्धिकूं योग्यताकी अपेक्षा अवश्य होवै है ॥ तहां ता अनुपलब्धि करिकै जिस अभावका ज्ञान होवै है ता अभावके प्रतियोगिका आरोप करिकै जहां ता प्रतियोगिके उपलब्धिका आपादन क-या जावै है ता उपलब्धिका अभावरूप जा अनुपलब्धि है सा योग्यानुपलब्धि कही जावै है ॥ जैसे प्रकाश-वाले भूतलविषे 'यदिअत्रघटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत' अर्थ-इस भूतलविषे जो कदाचित् घट होवै तौ इस भूतलकी न्याईं सो घट भी

प्रतीत होवै परन्तु प्रतीत होता नहीं ॥ याँतैँ इस भूतलविषे घट नहीं है ॥ इस प्रकार घटरूप प्रतियोगीके सत्त्वका आरोपण करिके ता घटके उपलब्धिका आपादन कऱ्या जावै है ॥ याँतैँ ता घटके उपलब्धिका अभावरूप सा घटकी अनुपलब्धि योग्य कही जावै है ॥ ता योग्यानुपलब्धितैँ ता प्रकाशवाले भूतलविषे घटेनास्ति या प्रकारकी अभावप्रमा उत्पन्न होवै है और अंधकारविषे विद्यमान हुआ भी घट प्रतीत होता नहीं ॥ और आत्माविषे विद्यमान हुआ भी धर्माधर्म प्रतीत होता नहीं ॥ याँतैँ इस अंधकारविषे जो घट होवै तौ प्रतीत होवै तथा आत्माविषे जो धर्माधर्म होवै तौ प्रतीत होवै या प्रकारतैँ घटादिरूप प्रतियोगीके सत्त्वका आरोपण करिके ताके उपलब्धिका आपादान कऱ्या जाता नहीं ॥ याँतैँ ता अंधकारविषे घटकी अनुपलब्धि तथा आत्माविषे धर्माधर्मकी अनुपलब्धि योग्य नहीं है ॥ याँ कारणतैँ अंधकारविषे घटके अभावका तथा आत्माविषे धर्माधर्मके अभावका अनुपलब्धितैँ ज्ञान होता नहीं, किंतु अनुमानादिकोतैँ ता अभावका ज्ञान होवै है ॥ तहां सा उक्त योग्यानुपलब्धि तौ करण है और अभाव प्रमा फल है इति ॥ इहां नैयायिक यह कहे हैं ॥ पूर्व उक्त योग्यानुपलब्धि करिके सहकृत इंद्रियरूप प्रत्यक्ष प्रमा करिके ही भूतलादिकोविषे घटादिकोके अभावका ज्ञान होइ सके है ॥ ता अभावके ज्ञानवासतैँ ता योग्यानुपलब्धिकूं पृथक् प्रमाणता मानणेविषे गौरव दोषकी ही प्राप्ति होवै है और जो कोई ऐसा कहे ता घटाभावका अधिकरण जो भूतल है तिसके साथ तौ चक्षु इंद्रियका संयोग संबध है, परंतु ता घटाभावके साथ ता चक्षु इंद्रियका कोई संबध है नहीं ॥ याँतैँ ता अभावके ज्ञानविषे इंद्रियकूं करणता संभवती नहीं सो यह कहणा भी असंगत है ॥ काहेतैँ ता अभावके साथ इंद्रियका संयोगादिरूप संबधके अभावहुए भी विशेषण विशेष्यभावरूप संबध विद्यमान है ॥ ता

संबंध करिके ता अभावका इंद्रिय करिके प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है इति ॥
 सो यह नैयायिकोंका मत समीचीन नहीं है ॥ काहेतें चक्षु आदिक
 इंद्रियका भूतलादिक अधिकरणके साथ ही संयोगादिरूप संबंध है ॥
 ता अभावके साथ कोई भी संबंध है नहीं ॥ यातें ते चक्षु आदिक
 इंद्रिय ता भूतलादिरूप अधिकरणके ज्ञानविषे ही चरितार्थ हैं ॥
 अभाव ज्ञानविषे ता इंद्रियकूं करणता नहीं है और नैयायिकोंनै जो
 इंद्रियका अभावके साथ विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध मान्या है
 सो भी असंगत है ॥ काहेतें दो पदार्थोंका परस्पर सम्बन्ध होवै है
 सो संबन्ध तिन दोनों संबन्धियोंतें भिन्न होवै है ॥ तथा तिन
 दोनों संबन्धियोंके आश्रित होवै है तथा एक होवै है जैसे
 चक्षु भूतलका संयोग संबंध ता चक्षु भूतलरूप दोनों संबन्धियोंतें
 भिन्न भी है ॥ तथा तिन दोनों सम्बन्धियोंके आश्रित भी है
 तथा एक भी है ॥ इस प्रकारका सम्बन्धका लक्षण ता विशेषण
 विशेष्य भावविषे घटता नहीं ॥ काहेतें ' घटाभाववत्भूतलम् ' इस
 प्रतीतिविषे घटाभाव विशेषण है और भूतल विशेष्य है ॥ और ' भूत-
 लेघटाभावः ' इस प्रतीतिविषे भूतल विशेषण है और घटाभाव विशेष्य
 है ॥ तहां ता अभावविषे रही जा विशेषणता है ताका नाम विशेषण
 भाव है ॥ और ता अभावविषे रही जा विशेष्यता है ताका नाम
 विशेष्यभाव है ॥ तहां सो विशेषण भाव तौ ता विशेषणरूप ही है
 और सो विशेष्य भाव भी ता विशेष्यरूप ही है ता विशेषण विशे-
 ष्यतें सो विशेषण विशेष्य भाव भिन्न नहीं है और अभेदविषे आधार
 आधेयभाव होता नहीं ॥ यातें सो विशेषण विशेष्यभाव ता अभावरूप
 संबन्धितें भिन्न नहीं है ॥ तथा ता संबन्धीके आश्रित भी नहीं है ॥
 तथा विशेषणता विशेष्यता रूपतें दो प्रकारका होणेतें एक भी नहीं है ॥
 यातें ता विशेषण विशेष्यभावकूं इंद्रिय सम्बन्धरूपता संभवती नहीं ॥

किंवा अभावके प्रत्यक्षविषे जो विशेषणता सन्निकर्षकं कारण मानिये तौ व्यवहित भूतलविषे स्थित अभावका भी चक्षु इंद्रिय करिके प्रत्यक्ष होणा चाहिये ॥ जिस कारणतें ता भूतलविषे सो अभाव विशेषणरूपतें विद्यमान ही है ॥ तथा चक्षु इंद्रियका भी ता भूतलके साथ संयुक्त संयोगादिरूप परंपरा सम्बन्ध विद्यमान ही है ॥ किंवा विशेषणताकूं भी जो इंद्रियका सन्निकर्ष मानिये तौ भूतलविषे स्थित घटका तथा ता घटविषे स्थित रूपादिकोंका भी ता विशेषणता सन्निकर्ष करिके ही प्रत्यक्ष सम्भव है ॥ यातें नैयायिकोंने अंगीरका कथ्ये जे समवायादिक सन्निकर्ष हैं तिन सर्वोंका लोप होवैगा ॥ यातें ता विशेषण विशेष्य भावविषे सन्निकर्ष रूपता सम्भवती नहीं ॥ और चक्षु आदिक इंद्रिय स्वअसंबद्ध अर्थके प्रत्यक्षकूं उत्पन्न करते नहीं यातें ता अभावके ज्ञानविषे इंद्रिय करण नहीं हैं किंतु सा उक्त योग्यानुपलब्धि ही करण है इति ॥ अब प्रसंगतें करणका लक्षण कहे हैं ॥ 'असाधारणकारणं करणम्' अर्थ—जिस कार्यका जो असाधारण कारण होवै है सो असाधारण कारण तिस कार्यका करण कहा जावै है ॥ जैसे प्रत्यक्ष प्रमाके चक्षुआदिक इंद्रिय असाधारण कारण होणेतें करण है तथा उक्त अभाव प्रमाका योग्यानुपलब्धि असाधारण कारण होणेतें करण है ॥ इस प्रकार अनुमानादिकोंविषे भी करणका लक्षण जानिलेगा ॥ तहां कार्यमात्रके प्रति साधारण कारणरूप जे अदृष्ट देशकाल आदिक हैं तिनोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवास्तें ता लक्षणविषे 'असाधारण' यह पद कथन कथ्या है इति ॥ तहां यह उक्त कारणका लक्षण कारण करिके घटित है ॥ यातें ता कारणके लक्षणकी सिद्धिवास्तें कारणका लक्षण कहे हैं ॥ 'नियतपूर्ववृत्ति कारणम्' अर्थ—जो पदार्थ जिस कार्यकी उत्पत्तितें पूर्व नियम करिके वर्त्ते है सो पदार्थ तिस कार्यके प्रति कारण कहा जावै

है ॥ जैसे घटरूप कार्यकी उत्पत्तिते पूर्वकालविषे मृत्तिका कुलाल दंड चक्र आदिक नियम करिके रहे हैं ॥ याते ते मृत्तिकादिक ता घटरूप कार्यकी प्रति कारण कहे जावै हैं इति ॥ अब ता उक्त कारणका विभाग वर्णन करे हैं ॥ सो उक्त कारण उपादान कारण १ निमित्तकारण २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां 'कार्यान्वितकारण उपादानकारणम्' अर्थ-कार्यविषे अन्वित कहिये तादात्म्य भावकूं प्राप्त भया जो कारण है सो उपादानकारण कहा जावै है ॥ जैसे घटरूप कार्यविषे अन्वित मृत्तिका ता घटका उपादान कारण है और पटरूप कार्यविषे अन्वित तंतु ता पटका उपादान कारण है ॥ तहां घटादिककार्यके निमित्त कारणरूप जे कुलालादिक हैं तिनोविषे इस उपादानकारणके लक्षणकी अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासरें ता लक्षणविषे 'कार्यान्वितम्' यह पद कथन कन्या है ॥ ते कुलालादिक निमित्तकारण घटादिरूप कार्यविषे अन्वित होते नहीं ॥ याते तिनोविषे अतिव्याप्ति होवै नहीं और घटादिक कार्यविषे अन्वित जे रूपादिक हैं तिनोविषे इस लक्षणकी अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासरें 'कारणम्' यह पद कथन कन्या है ॥ ते रूपादिक ता घटके कारण हैं नहीं ॥ याते तिनोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं इति ॥ और 'कार्यानुकूलव्यापारवत्कारणं निमित्तकारणम्' अर्थ-कार्यकी उत्पत्तिके अनुकूल जो व्यापार है ता व्यापारवाला कारण निमित्तकारण कहा जावै है ॥ जैसे घटादिक कार्यकी उत्पत्तिके अनुकूल व्यापारवाले कुलालादिक ता घटादिरूप कार्यके निमित्त कारण हैं और ब्रह्म तौ इस जगतरूप कार्यका उपादान कारण तथा निमित्तकारण दोनों हैं ॥ याते ता ब्रह्मविषे इस निमित्त कारणके लक्षणकी तथा उक्त उपादान कारणके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ शंका-ब्रह्मकूं प्रपंचका उपादान कारणपणा संभवता नहीं ॥ काहेतें लोकविषे समान स्वभाववाले

मृत्तिका घटादिकोंका ही परस्पर उपादान उपादेय भाव देख्या है ॥
 विलक्षण स्वभाववाले पदार्थोंका सो उपादान उपादेय भाव कही भी
 देखता नहीं और ब्रह्म तो चेतनरूप है और कार्यप्रपंच जडरूप है
 यातें ब्रह्मप्रपंच दोनों परस्पर विलक्षण हैं ॥ यातें ता विलक्षण ब्रह्मकूं
 ता विलक्षण प्रपंचका उपादान कारणपणा संभवता नहीं और जो ऐसा
 कहो जैसे इंद्रियोंके अगोचर धर्म अधर्मविषे श्रुति ही प्रमाण है तैसे
 इंद्रियोंके अगोचर ब्रह्मविषे भी श्रुति ही प्रमाण है और 'यतोवाइमानि
 भूतानिजायन्ते' इत्यादिक श्रुति ब्रह्मतें जगत्की उत्पत्ति स्थिति
 लयकूं कथन करती हुई ता ब्रह्मकूं ही जगत्का उपादान कारण कहे
 है ॥ यातें ता श्रुतिके बलतें ही ब्रह्मकूं जगत्की उपादान कारण-
 ता सिद्ध है और श्रुति सिद्ध अर्थविषे युक्तिकी अपेक्षा होती नहीं
 सो यह कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतें युक्तिके विरोध हुए
 ता श्रुति अर्थका निर्णय होइ सकता नहीं ॥ जो कदाचित् युक्तिके
 विरोध हुए भी श्रुति अर्थका निर्णय होता होवै तो ता विरोधके
 निवृत्ति करणेवासतें जो उत्तर मीमांसाका आरंभ कन्या है सो आरंभ ही
 व्यर्थ होवैगा यातें उक्त युक्तितें विरुद्ध होणेतें चेतनब्रह्मकूं जड जगत्की
 उपादान कारणता संभवती नहीं ॥ किंवा ता ब्रह्मकूं जगत्की निमित्त-
 कारणता भी संभवती नहीं ॥ काहेतें लोकविषे घटादिक कार्योंके
 निमित्तकारणरूप जे कुलालादिक हैं ते कुलालादिक संगवान् तथा
 कर्ता ही देखणेमें आवै हैं और ब्रह्मकूं तो श्रुति असंग तथा अकर्ता
 कहे हैं ॥ यातें ता असंग अकर्ता ब्रह्मकूं जगत्की निमित्त कारणता
 भी संभवती नहीं यातें ता जड प्रपंचका जड प्रधान ही उपादान
 कारण मान्या चाहिये और कपिलस्मृति भी ता जड प्रधानकूं ही
 जगत्का उपादान कारण कहे हैं ॥ और पूर्व उक्त युक्तिके तथा कपि-
 लस्मृतिके विरोध हुए सा उक्त श्रुति भी ता प्रधानकूं ही जगत्का

उपादान कारण कहे हैं ॥ यातें सो जड प्रधान ही जड प्रपंचका उपादान कारण है इति ॥ समाधान-माया उपाहित ब्रह्म ही इस प्रपंचका उपादान कारण है तथा निमित्त कारण है और विलक्षणपदार्थोंका कार्य कारणभाव नहीं होता ॥ यह जो पूर्व सांख्यियोंनै कह्या था सो भी असंगत है ॥ काहेतें लोकविषे चेतन पुरुषतें अचेतन केश नखादिकोंकी उत्पत्ति देखणेविषे आवै है ॥ तथा अचेतन गोमयतें चेतन वृश्चिकादिकोंकी उत्पत्ति देखणेविषे आवै है ॥ यातें विलक्षण पदार्थोंका भी कार्य कारणभाव लोकविषे प्रसिद्ध है ॥ यातें चेतन ब्रह्मतें अचेतन प्रपंचकी उत्पत्ति संभवै है ॥ और 'सोऽकामयतबहुस्याम्' इत्यादिक श्रुतिनै ब्रह्मकूं ही जगत्का उपादान कारण कह्या है ॥ ता श्रुतिके विरोध हुए केवल युक्तिकूं अप्रमाणरूपता होणेतें सो उत्तर मीमांसाका आरंभ भी संभवै है ॥ जिस कारणतें श्रुति अनुकूल युक्ति ही प्रमाणरूप होवै है ॥ श्रुतितें विरुद्ध केवल युक्ति प्रमाणरूप होती नहीं ॥ यातें उक्त श्रुतितें सो ब्रह्म ही जगत्का उपादान कारण सिद्ध होवै है और सांख्यियोंनै कल्पना कन्या जो प्रधान है सो जगत्का उपादान कारण होइ सकता नहीं ॥ जिस कारणतें सो प्रधान अचेतन है और अचेतन वस्तुकी स्वतः प्रवृत्ति संभवती नहीं किंतु अचेतन रथादिकोंकी चेतन पुरुषके अधीन ही प्रवृत्ति देखणेविषे आवै है और दृष्ट अर्थके अनुसार ही अदृष्ट अर्थकी कल्पना होवै है ॥ यातें ता प्रधानकूं जगत्का उपादान कारणता संभवती नहीं और जैसे मनु आदिक स्मृति श्रुतिमूलक हैं तैसे सा कपिलस्मृति श्रुतिमूलक नहीं है ॥ या कारणतें अप्रमाणरूप है श्रुतिमूलक स्मृति ही प्रमाणरूप होवै है ॥ यातें ता कपिलस्मृतितें भी ता प्रधानकूं जगत्की कारणता सिद्ध होवै नहीं ॥ शंका-तुम्हारे मतविषे भी असंग ब्रह्मकूं जगत्की कारणता कैसे संभवैगी ॥ समाधान-हमारे मतविषे असंग निर्विकार शुद्धब्रह्म

जगत्का कारण नहीं है किंतु अनिर्वचनीय माया उपहित ब्रह्म ही जगत्का उपादान कारण तथा निमित्तकारण है ॥ तहां आवरणशक्ति-विशिष्ट मायारूप उपाधिकी प्रधानता करिके तौ सो ब्रह्म जगत्का उपादान कारण है और ज्ञान शक्तिविशिष्ट माया उपहित आपणे स्वरूपकी प्रधानता करिके सो ब्रह्म जगत्का निमित्त कारण है ॥ तहां श्रुति ॥ 'तदैक्षत बहुस्यांप्रजायेय' अर्थ—सो माया उपहित ब्रह्म सृष्टिते पूर्व भावी प्रपंच विषयक ज्ञानरूप ईक्षणकूं करता भया जो मैं परमेश्वर बहुत रूप होइके उत्पन्न होवों इति ॥ तहां इस श्रुतिविषे तदैक्षत इस वचन करिके ब्रह्मकूं जगत्की उत्पत्तिते पूर्व ईक्षण कर्तृत्व कथन कऱ्या ॥ ता करिके ब्रह्मकूं जगत्का निमित्त कारणपणा सिद्ध होवै है ॥ जैसे घटकी उत्पत्तिते पूर्व ता घटकी उत्पत्तिके अनुकूल ज्ञानवाले कुलालादिकोंकूं ता घटके प्रति निमित्तकारणता ही होवै है ॥ और 'बहुस्यांप्रजायेय' इस वचन करिके ब्रह्मका बहुरूप होणा कथन कऱ्या ता करिके ब्रह्मकूं जगत्का उपादान कारणपणा सिद्ध होवै है जैसे घट शरावादिक बहुरूप होणेहारी मृत्तिकाकूं तिन घट शरावादिक कार्योंका उपादान कारणपणा प्रसिद्ध ही है इति ॥ किंवा श्रीव्यास भगवान्ने भी ब्रह्मसूत्रोविषे ता मायाउपहित ब्रह्मकूं ही जगत्का उपादान कारण तथा निमित्त कारण कहा है ॥ तहां सूत्र 'प्रकृतिश्चप्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' अर्थ—सो माया उपहित ब्रह्म ही जगत्का उपादान कारण तथा निमित्त कारण है ॥ ऐसा मानणेविषे ही श्रुति उक्त प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त संभवै है ॥ तहां श्रुतिविषे एक ब्रह्मके ज्ञानते जो सर्व जगत्का ज्ञान कथन कऱ्या है ताका नाम प्रतिज्ञा है और एक मृत्तिकाके ज्ञानते जो ता मृत्तिकाके घट शरावादिक सर्व कार्योंका ज्ञान कथन कऱ्या है ताका नाम दृष्टान्त है ॥ सा प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त तबी संभवै है जवी ता ब्रह्मकूं सर्व जगत्का उपादान कारण मानिये ॥ उपादान

कारणके ज्ञानतैं ही कार्यका ज्ञान होवै है यतैं ता सूत्रतैं भी ब्रह्मकूं जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारणपणा ही सिद्ध होवै है ॥ इस अर्थकूं प्रथम परिच्छेदविषे उर्णनाभिके दृष्टांततैं विस्तारतैं कथन करि आयें हैं इति ॥ अब ता कारणका अन्य प्रकारतैं विभाग वर्णन करे हैं ॥ सो उक्त कारण साधारण १ असाधारण २ इस भेद करिकैं पुनः दो प्रकारका होवै है ॥ तहां कार्यमात्रका उत्पादक जो कारण है सो साधारण कारण कह्या जावै है ॥ जैसे कार्यमात्रके जनक अदृष्ट देश-काल आदिक हैं और कार्य विशेषका उत्पादक जो कारण है सो असाधारण कारण कह्या जावै है जैसे चाक्षुपादिक प्रमाविषे चक्षु आदिक असाधारण कारण हैं ॥ इस प्रकार घटाभाव विषयक प्रमाविषे उक्त घटानुपलब्धिकूं असाधारण कारणता होनेतैं कारणरूपता संभवै है इति ॥ अब ता अभावप्रमाके विषयभूत अभावका स्वरूप वर्णन करे हैं ॥ तहां 'नभर्थांलिखितधीविषयः अभावः' अर्थ-नभ शब्दके अर्थकूं विषय करणेहारी जा नास्ति या प्रकारकी प्रतीति है ता प्रतीतिका विषय अभाव कह्या जावै है ॥ जैसे 'भूतलेघटोनास्ति' या प्रकारकी प्रतीतिका विषय भूतलविषे घटका अभाव है इति ॥ और सो उक्त अभाव एक अत्यंताभाव ही है ॥ प्रागभावादिक भेद करिकैं ता अभावकी चारि प्रकारता विषे कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ इहां नैयायिक तौ ऐसा कहे हैं ॥ सो अभाव प्रागभाव १ प्रध्वंसाभाव २ अत्यंताभाव ३ अन्योदयाभाव ४ इन भेदों करिकैं चारि प्रकारका होवै है ॥ तहां घटकी उत्पात्तितैं पूर्व ता घटके अवयवरूप कपालोंविषे 'घटोभविष्यति' या प्रकारकी प्रतीति होवै है ता प्रतीतितैं तिन कपालोंविषे ता घटका प्रागभाव सिद्ध होवै है और मुद्गरप्रहारादिकों करिकैं ता घटके भग्न हुएतैं अनंतर तिन कपालोंविषे 'घटोष्वस्तः' या प्रकारकी प्रतीति होवै है ॥ ता प्रतीतितैं तिन कपालोंविषे ता घटका प्रध्वंसाभाव सिद्ध

होवै है और घटके अविद्यमान कालविषे 'भूतलेघटोनास्ति' या प्रकारकी प्रतीति होवै है ता प्रतीतितै ता भूतलविषे ता घटका अत्यन्ताभाव सिद्ध होवै है और भूतलविषे घटके विद्यमान हुए भी 'भूतलेनघटः' या प्रकारकी प्रतीति होवै है ता प्रतीतितै ता भूतलविषे ता घटका भेदरूप अन्योन्याभाव सिद्ध होवै है ॥ इस प्रकारकी विलक्षण प्रतीतियोंके बलतै ता एक ही घटका चारि प्रकारका अभाव सिद्ध होवै है ॥ तहां प्रागभाव तौ अनादि होवै है तथा नाशवान् होवै है और प्रध्वंसाभाव तौ उत्पत्तिवाला होवै है तथा नाशतै रहित होवै है ॥ और अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव यह दोनों अभाव उत्पत्ति विनाशतै रहित होणेतै नित्य होवै है ॥ इन चारि अभावोंका विस्तारतै निरूपण न्यायप्रकाशके चतुर्थ परिच्छेदविषे कन्या है सो तहांसे जानि लेणा इति ॥ सो यह नैयायिकोंका मत समीचीन नहीं है ॥ काहेतै 'घटोभविष्यति' यह उक्त प्रतीति अभाववाचक न शब्दतै रहित होणेतै ता प्रागभावकूं विषय करती नहीं ॥ किंतु आगे भविष्यत्कालविषे होणेहारा जो घटका सत्ताके साथ संबंध है ता सत्तासंबंधकूं ही सा प्रतीति विषय करे है ॥ यातै ता प्रतीतितै घटका प्रागभाव सिद्ध होइ सकै नहीं किंवा ता घटका जो उत्पत्तितै पूर्व प्रागभाव मानिये तौ उत्पत्तितै पूर्व असत् होणेतै ता घटकी उत्पत्ति ही नहीं होवैगी ॥ जो कदाचित् असत्की भी उत्पत्ति होती होवै तौ असत् शशुषिषाण वंव्या पुत्रादिकोंकी भी उत्पत्ति होणी चाहिये ॥ शंका—जैसे असत्की उत्पत्ति नहीं संभवती तैसे सत्की भी उत्पत्ति नहीं संभवती ॥ काहेतै जिस घटकी उत्पत्ति वासतै कुलाल दंडचक्रादिकारकोंका व्यापार होवै है सो घट तौ तुमारे मतविषे आपणी उत्पत्तितै पूर्व ही सिद्ध है ॥ यातै सो कारक व्यापार व्यर्थ ही होवैगा ॥ समाधान—यद्यपि सो घट आपणी उत्पत्तितै पूर्व मृत्तिकादिकारणरूप

कारिके विद्यमान ही है तथापि ता कारक व्यापारतै पूर्व ता घटकी अभिव्यक्ति होती नहीं और ता कारक व्यापारतै अनन्तर ता घटकी अभिव्यक्ति होवै है ॥ यातै ता घटरूप कार्यकी अभिव्यञ्जकता मात्र कारिके ता कारक व्यापारकूं भी अर्थवत्ता बनि सकै है ॥ किंवा उत्पत्तितै कार्यकी कारणरूप कारिके सत्ता केवल उक्त युक्ति कारिके ही सिद्ध नहीं है ॥ किंतु श्रुति सूत्र कारिके भी सिद्ध है तहां श्रुति ॥ 'सदेवसोम्येदमग्रआसीत्' अर्थ—हे प्रियदर्शन श्वेतकेतु! यह दृश्यमान कार्य जगत् आपणी उत्पत्तितै पूर्व सत् होता भया अर्थात् परम कारण परमात्मरूप कारिके सत् हाता भया इति ॥ तहांसूत्र ॥ 'सत्त्वाच्चापरस्य' अर्थ—इस प्रपंचरूप कार्यका आपणी उत्पत्तिपूर्व कारणरूप कारिके सत्व होणेतै इस वर्तमानकालविषे भी ता परम कारणतै अनन्यत्व ही है ॥ अर्थात् ता परमकारणरूप परमात्मतै भिन्नरूप कारिके अभाव ही है इति ॥ जो कदाचित् ता प्रागभावकूं अंगीकार करिये तौ इस उक्त श्रुति सूत्रका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ यातै श्रुतिसूत्रतै विरुद्ध होणेतै सो प्रागभाव अंगीकार करणे योग्य नहीं है इति ॥ किंवा ता प्रागभावकी न्याई ता प्रध्वंसा भावविषे भी कोई प्रमाण नहीं है ॥ काहेतै ब्रह्म साक्षात्कारतै पूर्व इस कार्य प्रपंचका अत्यंत नाश होता नहीं ॥ किंतु बीजांकुरकी न्याई सृष्टि प्रलयकूं प्रवाहरूप कारिके अनादिपणा ही होवै है ॥ अर्थात् जैसे बीजतै अंकुर होवै है ता अंकुरतै पुनः बीज होवै है ता बीजतै पुनः अंकुर होवै है तैसे सृष्टितै अनन्तर प्रलय होवै है ता प्रलयतै अनन्तर पुनः सृष्टि होवै है ता सृष्टितै अनन्तर पुनः प्रलय होवै है ॥ इस प्रकारतै ते सृष्टि प्रलय प्रवाहरूप कारिके अनादि होवै है और प्रलयकालविषे भी सो कार्य प्रपंच अत्यन्त नाश होता नहीं किंतु आपणे कारणविषे तिरोभूत हुआ रहे है ॥ इस प्रकार, इदानीकालविषे भी भग्न हुए घटादिक कार्य आपणे कपालादिरूप कारणविषे तिरोभूत

हुए रहे हैं ॥ तिसी तिरोभाव अवस्थाकूं 'घटोध्वस्तः' यह उक्त प्रतीति विषय करे है ॥ यातें ता उक्त प्रतीतितें ता घटके प्रध्वंसाभावकी सिद्धि होइ सकै नहीं ॥ किंवा प्रलयादिकोंविषे जो कदाचित् कार्यका अत्यन्त नाश मानिये तौ 'सदेवसौम्येदमग्रआसीत् । आत्मावाइदमेकएवाग्र-आसीत् । ना सतोविद्यतेभावोनाभावोविद्यतेसतः ' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचनोंनै जो सृष्टितें पूर्व लीन हुए कार्यका कारणरूप करिकै सत्त्व कथन कन्या है सो असंगत होवैगा ॥ यातें ता श्रुति स्मृतितें विरुद्ध होणेतें सो प्रध्वंसाभाव भी अंगीकार करणे योग्य नहीं है इति ॥ किंवा नैयायिकोंनै अत्यन्ताभावकूं तथा अन्योन्याभावकूं जो उत्पत्ति विनाज्ञतें रहित नित्य मान्या है सो तिनोका कहणा भी असंगत है ॥ काहेतें 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' यह श्रुति तौ ब्रह्मकूं सर्वद्वैतप्रपंचतें रहित कहै है ॥ और 'निहनानास्तिकिंचन' यह श्रुति ता ब्रह्मविषे सर्व द्वैत प्रपंचका निषेध करे है ॥ और 'अतोऽन्यदार्त्तम्' यह श्रुति ता ब्रह्मतें भिन्न सर्व प्रपंचकूं मिथ्या कहै है ॥ जो कदाचित् ता अत्यन्ताभावकूं तथा अन्योन्या भावकूं नित्य मानिये तौ इन सर्व श्रुतियोंका विरोध होवैगा ॥ यातें तिन दोनों अभावोंकूं भी अनित्य मान्या चाहिये किंवा ता अभावके साथ चक्षुआदिक इंद्रियोंका कोई प्रकारका भी संबंध बनिसकता नहीं यह वार्त्ता पूर्व कथन करि आये हैं ॥ यातें 'भूतलेघटोनास्ति' इस उक्त प्रत्यक्ष प्रतीति करिकै ता नित्य अत्यन्ताभावकी सिद्धि संभवती नहीं ॥ और 'घटःपटोन, इत्यादिक प्रतीति ता अन्योन्याभावकूं विषय करती नहीं किंतु घट पट दोनोंके अभेदका जो अत्यन्ताभाव है तिसकूं ही सा प्रतीति विषय करे है ॥ यातें ता उक्त प्रतीतितें अन्योन्याभावकी सिद्धि होवै नहीं और इस भेदरूप अन्योन्याभावका प्रथम परिच्छेदविषे भी विस्तारतें खंडन करि आये हैं ॥ इस प्रकार प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव इन तीन अभावोंके

अनिरूपण हुए एक अत्यन्ताभाव ही मान्या चाहिये और सो अत्यन्ता-
 भावकी पारमार्थिक १ व्यावहारिक २ इस भेद करिके दो प्रकारका
 होवै है ॥ तहां 'नेहनानास्ति किंचन' इस श्रुतिने प्रत्यक् अभिन्न ब्रह्मविषे
 बोधन कन्या जो जीव ईश्वर जगत् रूप द्वैत प्रपंचका अत्यन्ताभाव है
 सो अत्यन्ताभाव पारमार्थिक कहा जावै है ॥ शंका-ता उक्त अत्यन्ता-
 भावविषे पारमार्थिकपणा संभवता नहीं ॥ काहेतें प्रतियोगिकी सत्ताके
 अधीन ही अभावकी सत्ता होवै है और प्रपंचरूप प्रतियोगी कल्पित
 है ॥ यातें ता प्रपंचका अत्यन्ताभाव भी कल्पि ही होवैगा किंवा ता
 प्रपंचके अत्यन्ताभावकूं जो पारमार्थिक मानोगे तौ ब्रह्मकूं अद्विती-
 यरूप कहणेहारी 'एक मेवा द्वितीयं ब्रह्म' इस श्रुतिका भी विरोध
 होवैगा ॥ समाधान-कल्पित वस्तुका अभाव अधिष्ठानरूप ही होवै
 है ॥ अधिष्ठानतें भिन्न होता नहीं ॥ यातें कल्पित प्रपंचका अत्यन्ता-
 भाव भी अधिष्ठान ब्रह्मरूप ही है ॥ ता अधिष्ठानतें भिन्न नहीं है और
 ता अधिष्ठान ब्रह्मका पारमार्थिकपणा श्रुति स्मृतियों करिके सिद्ध ही
 है ॥ यातें ता अधिष्ठानरूपता करिके ता अत्यन्ताभावविषे भी सो
 पारमार्थिकपणा संभवै है और सो अत्यन्ताभाव ता अधिष्ठानब्रह्मतें
 भिन्न नहीं है यातें ता अद्वैत बोधक श्रुतिका भी विरोध होवै नहीं ॥
 शंका-ता अत्यन्ताभावकूं जो अधिष्ठानरूप मानोगे तौ ता अधिष्ठानका
 अनुपलब्धि प्रमाण करिके ज्ञान संभवता नहीं ॥ यातें तुमारे मतविषे
 ता अनुपलब्धि प्रमाणका अंगीकार ही व्यर्थ होवैगा ॥ समाधान-
 भूतलादिकोंविषे जो घटादिकोंका अत्यन्ताभाव है ता अत्यन्ताभावकूं
 हम अधिष्ठानरूप मानते नहीं ॥ किंतु व्यावहारिक घटादिकोंका सो
 व्यावहारिक अत्यन्ताभाव अधिष्ठानतें भिन्न ही होवै है ॥ तिस व्याव-
 हारिक अत्यन्ताभावके ज्ञानवासतें ही पूर्व अनुपलब्धि प्रमाण हमनें अंगी-
 कार कन्या है ॥ यातें ता अनुपलब्धि प्रमाणका अंगीकार व्यर्थ नहीं

है इति ॥ इहां कै एक ग्रंथकार तौ यह कहे हैं ॥ 'नेहनानास्तिकिंचन' इस श्रुतिनै कथन कन्या जो ब्रह्मविषे प्रपंचका पारमार्थिक अत्यंताभाव है सो अत्यंताभाव ता अधिष्ठान ब्रह्मनै भिन्न ही है अधिष्ठान स्वरूप नहीं है ॥ जिस कारणनै भाव अभावकी एकता संभवती नहीं और 'एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म' इस श्रुतिका तौ भावाद्वैताविषे तात्पर्य है ॥ अर्थात् ब्रह्मनै भिन्न दूसरा कोई भाव पदार्थ नहीं है ॥ यानै ब्रह्मनै भिन्न ता अत्यंताभावके विद्यमान हुए भी ता अद्वैत श्रुतिका विरोध होवै नहीं इति ॥ सो यह मत समीचीन नहीं है ॥ काहेतै 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' यह श्रुति ब्रह्मकूं भाव अभावरूप सर्व द्वैत प्रपंचतै रहित कहे है ॥ ता श्रुतिका संकोच करिके केवल भावाद्वैतपरता मानणेविषे कोई भी प्रमाण नहीं है और प्रपंचके अत्यंताभावकूं जो अधिष्ठान ब्रह्मनै भिन्न मानिये तौ ता अत्यंताभावविषे पारमार्थिकपणा भी नहीं संभवैगा ॥ जिस कारणनै अधिष्ठाननै भिन्न अभाव प्रतियोगीकी सत्ताके समान सत्तावाला ही नियमतै होवै है और प्रपंचरूप प्रतियोगी कल्पित है ॥ यानै ता कल्पित प्रपंचका अत्यंताभाव भी कल्पित ही होवैगा ॥ यानै सो उक्त पक्ष समीचीन नहीं है इति ॥ अब दूसरे व्यावहारिक अत्यंताभावका निरूपण करे हैं ॥ तहां भूतल-दिकोंविषे जो घटादिकोंका अत्यंताभाव है जिसकूं 'भूतले घटो-नास्ति' इत्यादिक प्रतीति विषय करे है ॥ सो अत्यंताभाव व्यावहारिक अत्यंताभाव कहा जावै है ॥ यह व्यावहारिक अत्यंताभाव ही पूर्व उक्त योग्यानुपलब्धि करिके ग्रहण होवै है और ता भूतल-विषे जो घटके अभेदका अत्यंताभाव है ता अत्यंताभावकूं ही नैयायिकोंने 'भूतले घटो' इस प्रतीतिका विषय भेद कहता है तथा अन्योन्याभाव कहता है यानै सो भेदरूप अन्योन्याभाव ता अत्यंताभावतै भिन्न नहीं है ॥ किंवा श्रुतिके यथार्थ तात्पर्यज्ञाननै रहित नैयायि-

कौन जो जीव ईश्वरादिकोंका भेद अंगीकार करता है तथा भूतलादि-
 कोंविषे घटादिकोंका अत्यन्ताभाव अंगीकार करता है ते सर्व अभाव
 अनित्य ही होवें हैं ॥ कोई भी अभाव नित्य होता नहीं ॥ काहेतैं ब्रह्मते
 भिन्न जितनाकी भाव अभावरूप जगत् है सर्व जगत् सो अविद्याका
 कार्य है और तत्त्वमसि आदिक महावाक्यजन्य ब्रह्मात्म साक्षात्कार
 करिके ता अविद्याका नाश होइ जावै है ॥ ता अविद्याके नाश हुए ता
 अविद्याके कार्यरूप प्रपंचका भी नाश होइ जावै है ॥ इस प्रकार
 सर्व अनात्म प्रपंचकूं आत्मज्ञान करिके निवृत्त होणेतैं ता अभावका
 अनित्यपणा ही सिद्ध होवै है इति ॥ इहां कैएक ग्रंथकार तौ न्याय-
 शास्त्रकारोंके बुद्धिकूं अनुसरण करते हुए ता उक्त अभावकूं प्रागभाव
 १ प्रध्वंसाभाव २ अत्यन्ताभाव ३ अन्योन्याभाव ४ इस भेद करिके
 चारि प्रकारका माने हैं ॥ अब तिन चारों अभावोंके लक्षण कहे हैं ॥
 तहां आपणी उत्पत्ति पूर्व कार्यका जो आपणे उपादान कारणविषे
 अभाव है ताका नाम प्रागभाव है ॥ जैसे घटादिक कार्योंका आपणी
 उत्पत्तितैं पूर्व मृत्तिकादिक कारणोंविषे प्रागभाव है अर्थात् जो अभाव
 अनादि होवै है तथा आपणे प्रतियोगीका जनक होवै सो अभाव प्राग-
 भाव कहा जावै है ॥ अथवा जो अभाव अनादि होवै है तथा नाश-
 वान् होवै है सो अभाव प्रागभाव कहा जावै है इति ॥ और उत्पन्न
 हुए कार्यका जो आपणे उपादान कारणविषे अभाव है सो अभाव प्रध्वंसा-
 भाव कहा जावै है ॥ जैसे सुदूरादिकोंके प्रहारतैं अनन्तर कपाला-
 दिक कारणविषे घटादिक कार्योंका प्रध्वंसाभाव है इति ॥ और आपणे
 प्रतियोगीके असमानाधिकरण जो अभाव है सो अभाव अत्यन्ताभाव
 कहा जावै है ॥ जैसे भूतलादिकोंविषे घटादिकोंका अत्यन्ताभाव
 है ॥ सो अत्यन्ताभाव आपणे प्रतियोगीके अधिकरणतैं भिन्न
 अधिकरणविषे ही रहे है इति ॥ और जो अभाव आपणे प्रति-

योगकि समानाधिकरण होवै है अथवा जिस अभावका तादात्म्य ही प्रतियोगी होवै है सो अभाव अन्योन्याभाव कहा जावै है ॥ इसी अन्योन्याभावक भेद भी कहे हैं ॥ जैसे भूतलादिकोंविषे घटका अन्योन्याभावरूप भेद है सो अन्योन्याभाव ता भूतलविषे घटके विद्यमान कालविषे भी रहे है ॥ यातें सो अन्योन्याभाव प्रतियोगी समाधानाधिकरण कहा जावै है इति ॥ ते प्रागभावादिक सर्व अभाव मायाका कार्य होणें अनित्य ही हैं ॥ यातें अत्यन्ताभाव अन्योन्याभाव यह दोनों अभाव तौ नित्य हैं और प्रागभाव प्रध्वंसाभाव यह दोनों अभाव अनित्य हैं ॥ यह नैयायिकोंका कहणा सर्व प्रपंचका निषेध करण-हारी श्रुतिं विरुद्ध होणें असंगत है ॥ इति अभावप्रमा निरूपणम् ॥ ६ ॥ इस प्रकार पूर्व निरूपण करी जा प्रत्यक्ष १ अनुमिति २ उपमिति ३ शब्द ४ अर्थापत्ति ५ अभावप्रमा ६ यह षट् प्रकारकी प्रमा है ता सर्व प्रमा करिके आवरण शक्ति सहित अज्ञानकी ही निवृत्ति होवै है ॥ ताके विषे भी अनुमिति आदिक परोक्ष प्रमा करिके तो असत्त्वापादक आवरण शक्तिविशिष्ट अज्ञानकी निवृत्ति होवै है और अपरोक्ष प्रमा करिके तो अभावापादक आवरण शक्तिविशिष्ट अज्ञानकी निवृत्ति होवै है ॥ ता आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञानकी निवृत्ति अनंतर घटादिकविषयोंका भान होवै है ॥ इस प्रकार तत्त्वमसि आदिक महावाक्यजन्य अहं ब्रह्मास्मि या प्रकारका अपरोक्ष प्रमा करिके ब्रह्मके आवरणक मूलाज्ञानकी निवृत्ति हुए इस अधिकारी पुरुषक ता ब्रह्मका साक्षात्कार संभवै है । यातें इस परिच्छेदविषे प्रमाका निरूपण सार्थक है इति ॥ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री स्वामि उद्धवानंदगिरिपूज्यपादाशिष्येण स्वामिचिद्धनानंदगिरिणा विरचिते प्राकृततत्त्वानुसंधाने द्वितीयःपरिच्छेदःसमाप्तः ॥ २ ॥ ॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः ।

अथ

तत्त्वानुसंधान-

तृतीय परिच्छेदः ।

तहां पूर्व द्वितीय परिच्छेदके आदिविषे प्रमा १ अप्रमा २ इस भेद करिके दो प्रकारकी वृत्ति कथन करी थी ॥ ताके विषे प्रथम प्रमावृत्तिका तौ प्रमाणसहित तथा फलसहित ता द्वितीय परिच्छेदविषे विस्तारतें निरूपण कऱ्या है अब इस तृतीय परिच्छेदविषे दूसरी अप्रमा वृत्तिका विस्तारतें निरूपण करते हैं ॥ शंका—‘अहंब्रह्मास्मि’ यह प्रमा वृत्ति तौ अज्ञानकी वृत्ति करिके इस अधिकारी पुरुषकूं ब्रह्मभावकी प्राप्ति करे है ॥ यातें ता प्रमावृत्तिका तौ ग्रंथविषे निरूपण करणा उचित है और अप्रमा वृत्तितें इस अधिकारी पुरुषका कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं ॥ यातें ग्रंथविषे ता अप्रमावृत्तिका निरूपण करणा निष्फल है ॥ समाधान—प्रतिबंधतें रहित हुई प्रमाकूं ही अज्ञानका निवर्तकपणा होवै है यातें सो प्रतिबंध तथा ता प्रतिबंधके निवृत्तिका उपाय दोनों इस अधिकारी पुरुषनै अवश्य जान्ये चाहिये ॥ तहां असंभावना विपरीतभावना यह दोनों प्रतिबंध कहे जावै हैं ॥ और श्रवण मनन निदिध्यासन यह तीनों ता प्रतिबंधके निवृत्तके उपाय हैं ॥ तहां असंभावना विपरीत भावानकूं आत्मज्ञानकी प्रतिबंधकता पराशरमुनिनै भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ ‘भावनाविपरीताया याचासंभावनाशुक् । कुरुते प्रतिबंधं सा तत्त्वज्ञानस्यनापरम्’ अर्थ—हे शुक् ! विपरीतभावना तथा असंभावना यह दोनों ही आत्मज्ञानका प्रतिबंध करे हैं ॥ दूसरा कोई प्रतिबंध करता नहीं ॥ यातें अधिकारी पुरुषनै श्रवणादिकों करिके ता प्रतिबंधकी निवृत्ति

अवश्य करी चाहिये इति ॥ किंवा श्रवणादिकोंकूं जो आत्मज्ञानकी साधनता हैं सोभी ता प्रतिबंधकी निवृत्ति द्वारा ही है साक्षात् नहीं और सा प्रतिबंधरूप असंभावना तथा बिपरीत भावना वक्ष्यमाणरी-तिसे अप्रमाज्ञानके अंतर्भूत ही है ॥ यातैं सा अप्रमावृत्ति अवश्य निरूपण करणेयोग्य है ॥ इस अभिप्राय करिकै इस तृतीय परिच्छेद-विषे ता अप्रमा वृत्तिका विस्तारतैं निरूपण करे हैं ॥ तहां 'प्रमाभिन्न-ज्ञानं अप्रमा' अर्थ-पूर्व द्वितीय परिच्छेदविषे कथन करी जा प्रमा है ता प्रमातैं भिन्न जो ज्ञान है सो अप्रमा कहा जावै है ॥ जैसे शुक्तिविषे इदंरजतं इत्यादिक ज्ञान ता प्रमाज्ञानतैं भिन्न होणेतैं अप्रमा कहा जावै है ॥ तहां 'ज्ञानं अप्रमा' इतनामात्र ही जो ता अप्रमाका लक्षण करते ता लक्षणविषे 'प्रमाभिन्नम्' यह पद नहीं कथन करते तो प्रमाज्ञानविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे-वासतैं ता लक्षणविषे 'प्रमाभिन्नम्' यह पद कथन कऱ्या है, ता प्रमा-ज्ञानविषे प्रमातैं भिन्नपणा है नहीं ॥ यातैं ता प्रमाज्ञानविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ किंवा 'प्रमाभिन्नंअप्रमा' इतनामात्र ही जो ता अप्रमाका लक्षण करते ता लक्षणविषे 'ज्ञानम्' यह पद नहीं कथन करते तो प्रमाज्ञानतैं भिन्न जे घटादिक हैं तिनोंविषे ता लक्ष-णकी अतिव्याप्ति होती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासतैं ता लक्षणविषे 'ज्ञानं' यह पद कथन कऱ्या है तिन घटादिकोंविषे ज्ञान-रूपता है नहीं ॥ यातैं तिन घटादिकोंविषे ता अप्रमाके लक्षणकी अति-व्याप्ति होवै नहीं इति ॥ अब ता अप्रमा वृत्तिका विभाग वर्णन करे हैं ॥ सा उक्त अप्रमावृत्ति स्मृति १ अनुभूति २ इस भेद करिकै दो प्रका-रकी होवै ॥ तहां 'संस्कारमात्रजन्यंज्ञानं स्मृतिः' अर्थ-संस्कारमात्र करिकै जन्य जो ज्ञान है सो स्मृति कहा जावै है ॥ जैसे 'सामेमाता सोमे पिता' इत्यादिक ज्ञान संस्कारमात्रजन्य होणेतैं स्मृति कहा जावै है

तहां इस लक्षणविषे 'मात्र' यह पद जो नहीं कथन करते तौ 'सोऽयं-
 देवदत्तः' इस प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षविषे ता स्मृतिके लक्षणकी अतिव्याप्ति
 होती ॥ जिस कारणतें सो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष भी संस्कार करिके
 जन्य ही होवै है ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासरें ता लक्ष-
 णविषे 'मात्र' यह पद कथन कऱ्या है ॥ तहां सो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष
 केवल संस्कार करिके जन्य होता नहीं किंतु ता संस्कार सहकृत इंद्रिय
 करिके जन्य होवै है ॥ यातें ता मात्रपदके कहणें ता प्रत्यभिज्ञा प्रत्य-
 क्षविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं किंवा ता लक्षणविषे 'ज्ञान'
 यह पद जो नहीं कथन करते तौ ता संस्काररूप प्रतियोगी करिके जन्य
 जो ता संस्कारका ध्वंस है ताके विषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥
 ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासरें ता लक्षणविषे 'ज्ञान' यह पद
 कथन कऱ्या है ॥ तहां ता ध्वंसविषे ज्ञानरूपता है नहीं ॥ यातें ता
 ध्वंसविषे ता स्मृतिके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नहीं ॥ इहां यह अभि-
 प्राय है ॥ सो संस्कार वेग १ भावना २ स्थितिस्थापक ३ इन भेदों
 करिके तीन प्रकारका होवै हैं ॥ तहां जो संस्कार क्रिया करिके जन्य
 होवै है तथा अन्य क्रियाका जनक होवै है सो संस्कार वेग कहा जावै
 है ॥ सो वेगनामा संस्कार बाणादिकोंविषे रहे है और जो संस्कार
 अनुभव ज्ञान करिके जन्य होवै है और स्मृति ज्ञानका जनक होवै है
 सो संस्कार भावना कहा जावै है ॥ सो भावनाख्य संस्कार वेदांत
 सिद्धांतविषे तौ अंतःकरणमें ही रहे है और नैयायिकोंके मतविषे
 आत्मामें रहे है ॥ जिस कारणतें वेदांतियोंकूं अभिमत जो अहंकार है
 तिसकूं ही ते नैयायिक आत्मा माने हैं और अन्यथा कऱ्ये हुए वस्तुकी
 पूर्वकी न्याई स्थिति करावणेहारा जो संस्कार है सो स्थिति स्थापक
 कहा जावै है ॥ सो स्थिति स्थापक नामा संस्कार धनुष शाखादिकोंविषे
 रहे है ॥ इन तीन प्रकारके संस्कारोंका न्यायप्रकाशके तृतीय परिच्छेद

विषे विस्तारतैँ निरूपण कन्या है सो तहांसे जानि लेणा ॥ तहां वेग स्थिति स्थापक इन दोनों संस्कारोंकूं यद्यपि क्रियाका ही जनकपणा होवै है तथापि ता भावनाख्य संस्कारकूं ज्ञानका जनकपणा होवै है ॥ यातैँ ता स्मृतिके लक्षणविषे संस्कार शब्द करिकै सो भावनाख्य संस्कार ही विवक्षित है यातैँ सो उक्त स्मृतिका लक्षण संभवै है इति ॥ अब ता स्मृतिके विभागका निरूपण करे हैं ॥ सा उक्त स्मृति यथार्थ १ अयथार्थ २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां यथार्थ अनुभवजन्य संस्कारतैँ उत्पन्न भई जा स्मृति है सा यथार्थ स्मृति कही जावै है और अयथार्थ अनुभवजन्य संस्कारतैँ उत्पन्न भई जा स्मृति है सा अयथार्थ स्मृति कही जावै है ॥ तहां सा यथार्थ स्मृति भी अनात्मस्मृति १ आत्मस्मृति २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां 'व्यावहारिकः प्रपंचः मिथ्या दृश्यत्वात् शक्तिरूप्यवत्' इस अनुमान करिकै जन्य जो प्रपंचके मिथ्यात्वका अनुभव है ता अनुभवजन्य संस्कारतैँ इस अधिकारी पुरुषकूं उत्पन्न भई जा प्रपंचके मिथ्यात्वकी स्मृति है सा स्मृति यथार्थ अनात्म स्मृति कही जावै है और तत्त्वमसि इत्यादिक महावाक्यतैँ जन्य जो अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका अनुभव है ता अनुभवजन्य संस्कारतैँ इस अधिकारी पुरुषकूं उत्पन्न भई जा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मकी स्मृति है सा स्मृति यथार्थ आत्मस्मृति कही जावै है इति ॥ इस प्रकार दूसरी अयथार्थ स्मृति भी अनात्मस्मृति १ आत्मस्मृति २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां 'वाचारंभणविकारो नामधेयम् । अतोऽन्यदात्मम् । मायामात्रमिदं द्वैतम्' इत्यादिक श्रुतियों करिकै तथा पूर्व उक्त अनुमान करिकै उस प्रपंचका मिथ्यापणा ही सिद्ध है ॥ ऐसे मिथ्या प्रपंचविषे जो सत्यपणेका अनुभव है सो भ्रमरूप ही है ॥ ता अयथार्थ अनुभवजन्य संस्कारतैँ उत्पन्न भई जा ता प्रपंचके सत्यपणेकी स्मृति है सा स्मृति अयथार्थ अनात्म-

स्मृति कही जावै है ॥ और अहंकारतै आदि लैके स्थूल देहपर्यंत सर्व अनात्मपदार्थ आत्मभावतै रहित हैं ॥ यातै तिन अहंकारादिकोविषे जा आत्मत्व बुद्धि है सो अयथार्थ अनुभव ही है ॥ ता अयथार्थ अनुभव-जन्य संस्कारतै उत्पन्न भई जा तिन अहंकारादिकोविषे आत्मभावकी स्मृति है सा स्मृति अयथार्थ आत्मस्मृति कही जावै है ॥ अथवा वास्तवतै कर्तापणतै रहित आत्माविषे कर्तृत्व बुद्धिरूप अयथार्थ अनुभव-जन्य संस्कारतै उत्पन्न भई जा कर्तापणकी स्मृति है सा स्मृति अयथार्थ आत्मस्मृति कही जावै है इति ॥ शंका—स्वप्नविषे जो पदार्थोंका ज्ञान होवै है सो भी अयथार्थ स्मृतिरूप ही है यातै ता स्वप्नके ज्ञानका इहां ग्रहण क्यों नहीं कऱ्या ॥ समाधान—सो स्वप्नका ज्ञान स्मृतिरूप नहीं है किंतु अनुभवरूप ही है ॥ काहेतै सो स्वप्नका ज्ञान जो कदाचित् स्मृतिरूप होता तौ ता स्वप्नविषे लोकोकूं सरथः या प्रकारका ही स्थादिक पदार्थोंका ज्ञान होता परंतु ऐसा ज्ञान होता नहीं ॥ किंतु मैं स्थकूं देखता हूं या प्रकारका अनुभव ही ता स्वप्नविषे होवै है ॥ यातै स्वप्नका ज्ञान अनुभवरूप ही है स्मृतिरूप नहीं ॥ इस अर्थकूं आगे भी निरूपण करेगे इति ॥ तहां इतनै पर्यंत स्मृतिका निरूपण कऱ्या ॥ अब अनुभूतिका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'स्मृतिभिन्नज्ञानं अनुभूतिः' अर्थ—पूर्व उक्त स्मृतिज्ञानतै भिन्न जो ज्ञान है सो अनुभूति कहा जावै है ॥ इसी अनुभूतिकूं अनुभव भी कहै हैं ॥ जैसे 'अयंघटः । इदंजतं' इत्यादिक ज्ञान ता स्मृतिज्ञानतै भिन्न होणेतै अनुभवरूप है तहां 'ज्ञानं अनुभूतिः' इतनामात्र ही जो ता अनुभवका लक्षण करते तौ स्मृति-ज्ञानविषे ता अनुभवके लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ॥ ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे 'स्मृतिभिन्नम्' यह पद कथन कऱ्या है और । स्मृतिभिन्नं अनुभूतिः । इतनामात्र ही जो ता अनुभवका लक्षण करते तौ ता स्मृतिज्ञानतै भिन्न जे घटादिक हैं तिनोविषे ता

लक्षणकी अतिव्याप्ति होती ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासतैं ता लक्षणविषे । ज्ञानं । यह पद कथन कन्या है इति ॥ अब ता अनुभूतिका विभाग वर्णन करे हैं ॥ सा उक्त अनुभूति भी यथार्थ १ अयथार्थ २ इस भेद करिके दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां अबाधित अर्थकूं विषय करणेहारी जा प्रमा है ताका नाम यथार्थ अनुभूति है ॥ सा प्रमारूप यथार्थ अनुभूति द्वितीय परिच्छेदविषे विस्तारतैं निरूपण करि आये हैं यातैं इहां पुनः निरूपण करते नहीं ॥ अब अयथार्थ अनुभूतिका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'बाधितार्थ विषयानुभूतिः अयथार्थानुभूतिः' अर्थ-विषयके अभावकी जा प्रमा है ताका नाम बाध है ॥ ता बाधका जो विषय होवै ताका नाम बाधित है ॥ सो बाधित अर्थ है विषय जिसका ऐसी जा अनुभूति है सा अनुभूति अयथार्थ अनुभूति कही जावै है ॥ जैसे नेदंरजतं इस बाधज्ञानके विषय होणेतैं बाधित जे शुक्ति रजतादिक हैं तिनोंकूं विषयकरणेहारी इदंरजतं इत्यादिक अनुभूति अयथार्थ अनुभूति कही जावै है ॥ तहां प्रमाज्ञानविषे इस अयथार्थानुभूतिके लक्षणकी अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासतैं इस लक्षणविषे बाधितार्थविषय यह पद कथन कन्या है ॥ और बाधित अर्थकूं विषय करणेहारी अयथार्थ स्मृतिविषे इस लक्षणकी अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासतैं इस लक्षणविषे अनुभूतिः यह पद कथन कन्या है इति ॥ और सा अयथार्थ अनुभूति भी संशय १ निश्चय २ इस भेद करिके दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां 'एकस्मिन्धर्मिणिभासमानविरुद्धनानाकोटिकज्ञानं संशयः' अर्थ-एक ही धर्मीविषे भासमान जे परस्पर विरुद्ध नाना कोटि हैं तिनोंकूं विषय करणेहारा ज्ञान संशय कहा जावै है ॥ जैसे स्थाणुर्वापुरुषोवा । यह ज्ञान एक ही स्थाणुरूप धर्मीविषे वा पुरुषरूप धर्मीविषे स्थाणुत्व पुरुषत्व-रूप विरुद्ध नानाकोटियोंकूं विषय करे है ॥ यातैं सो ज्ञान-

संशय कहा जावे है इति ॥ और सो उक्त संशय भी प्रमाणसंशय १ प्रमेयसंशय २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवे है ॥ तहां प्रमाणविषे जा असंभावना है ताका नाम प्रमाण संशय है ॥ और प्रमेयविषे जा असंभावना है ताका नाम प्रमेय संशय है ॥ तहां सो प्रमाण संशय भी प्रमासंशय १ करणसंशय २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवे है ॥ तहां प्रमाण करिके जन्य प्रमाज्ञानविषे जो संशय है ताका नाम प्रमासंशय है ॥ और ता प्रमाणके स्वरूपविषे जो संशय है ताका नाम करण संशय है तहां पूर्व अदृष्ट स्थलविषे स्थित जलके साथ चक्षु इंद्रियके संबन्ध हुएते अनंतर इस पुरुषकूं इदंजलं या प्रकारका प्रमाज्ञान होवे है परंतु इस पुरुषने ता स्थलविषे पूर्व कभी जल देख्या नहीं ॥ याते ता पुरुषकूं तिस जलज्ञानविषे यह ज्ञान प्रमा है वा नहीं ॥ या प्रकारका ता जलज्ञानके प्रमात्वकूं तथा ता प्रमात्वके अभावकूं विषय करणेद्वारा संशय उत्पन्न होवे है ॥ सो संशय प्रमासंशय कहा जावे है ॥ सो प्रमासंशय ता प्रमाज्ञानके प्रमात्वके निश्चयते ही निवृत्त होवे है ॥ तहां 'तद्वतितत्प्रकारकत्वं प्रमात्वम्' अर्थ—ज्ञाननिष्ठ जो तिस धर्मवाले वस्तुविषे तद्धर्म विषयकत्व है यह ही प्रमात्व है ॥ जैसे 'अयंघटः' इस ज्ञानविषे जो घटत्वधर्मवाले घटविषे ता घटत्व धर्मविषयकत्व है यह ही प्रमात्व है ॥ इसी प्रमात्वकूं प्रामाण्य भी कहे हैं ॥ तहां सो प्रमाज्ञान निष्ठ प्रमात्व नैयायिकोंके मतविषे तो परतःग्राह्य होवे है ॥ और मीमांसकोंके मतविषे तथा वेदांत सिद्धांतविषे सो प्रमात्व स्वतःग्राह्य होवे है ॥ और ता प्रमात्वकी स्वतः ग्राह्यताविषे भी मीमांसकोंके नानामत है ॥ ते मीमांसकोंके मत तथा सो नैयायिकोंका मत इहां ग्रंथके विस्तारभयते लिखे नहीं किन्तु न्यायप्रकाशके षष्ठ परिच्छेदविषे ते सर्वमत स्पष्ट करिके लिखे हैं जिसकूं जिज्ञासा होवे तिसने तहासि जानिलेणे ॥ अब वेदांत सिद्धांत संमत

प्रमात्वके स्वतःग्राह्यताका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'यावत्स्वाश्रयग्राहकग्राह्यत्वं स्वतो ग्राह्यत्वम्' अर्थ—तां प्रमात्वधर्मका आश्रयभूत जो प्रमाज्ञान है ता प्रमाज्ञानके जितनेकी ग्राहक है तिनो करिके जो ता प्रमात्वविषे ग्राह्यपणा है यह ही ता प्रमात्वविषे स्वतः ग्राह्यता है जैसे ता प्रमात्वधर्मका आश्रयरूप अयंघटः यह वृत्तिज्ञान है ॥ ता वृत्तिज्ञानकू ग्रहण करणेद्वारा साक्षी चैतन्य है ता साक्षीचैतन्यने ता वृत्तिज्ञानकी न्याई ताका प्रमात्व भी ग्रहण करता है यह ही ता प्रमात्वविषे स्वतः ग्राह्यता है इति ॥ शंका—जैसे प्रमाज्ञानका प्रमात्व स्वतः ग्राह्य होवै है तैसे इंदरजतं इत्यादिक अप्रमाज्ञानका अप्रमात्व भी स्वतः ग्राह्य ही होवैगा समाधान—सो अप्रमात्व धर्म तौ परतः ग्राह्य ही होवै है स्वतः ग्राह्य होता नहीं ॥ तहां 'तदभाववतितत्प्रकारकत्वं अप्रमात्वम्' अर्थ—ज्ञानविषे जो तिस धर्मके अभाववाले वस्तुमें तद्धर्मविषयकत्व है यह ही अप्रमात्व है ॥ जैसे इंदरजतं इस ज्ञानविषे वास्तवतै रजतके अभाववाली शुक्तिमें जो रजतविषयकत्व है यह ही अप्रमात्व है तहां ता अप्रमात्वका घटक जो शुक्तिविषे रजतका अभाव है ता अभावकू सो वृत्तिज्ञान विषय करता नहीं ॥ यातै ता रजताभाव घटित अप्रमात्वकू सो साक्षी चैतन्य भी ग्रहण करि सकता नहीं ॥ किंतु सो साक्षी चैतन्य केवल ता अप्रमात्वधर्मके आश्रयभूत ज्ञानमात्रकू ही ग्रहण करे है ॥ जो कदाचित् वृत्तिज्ञानके अविषयभूत अर्थकू भी सो साक्षी प्रकाश करता होवै तौ घटादि आकार वृत्तिकालविषे पटादिकोंका ता साक्षी चैतन्य करिके प्रकाश होणा चाहिये ॥ यातै प्रमात्वकी न्याई सो अप्रमात्वस्वतःग्राह्य नहीं है ॥ किंतु परतः ग्राह्य है तहां 'स्वाश्रयग्राहकातिरिक्तसामग्रीग्राह्यत्वं परतो ग्राह्यत्वम्' अर्थ—ता अप्रमात्व धर्मका आश्रयभूत जो अप्रमाज्ञान है तिसका ग्राहक जा सामग्री है ता सामग्रीतै भिन्न सामग्री करिके जो ग्राह्यत्वं है यह ही ता अप्रमात्वविषे परतः ग्राह्यता है जैसे उक्त अप्रमात्व

धर्मका आश्रयभूत इदंरजतं यह अप्रमाज्ञान है ता अप्रमाज्ञानका ग्राहक तौ साक्षी चैतन्य है ॥ सो साक्षी चैतन्य ता अप्रमात्व धर्मकूं ग्रहण करता नहीं ॥ किंतु ता साक्षी चैतन्यतें भिन्न जा अनुमानरूप सामग्री है ता कारिके ही सो अप्रमात्वधर्म ग्रहण होवै है यह ही ता अप्रमात्वविषे परत ग्राह्यत्व है ॥ अब ता अनुमानका प्रकार दिखावै हैं ॥ तहां इस पुरुषकी इष्टसाधन ज्ञानतें अनंतर ही प्रवृत्ति होवै है ॥ सा प्रवृत्ति भी संवादिप्रवृत्ति १ विसंवादिप्रवृत्ति २ इस भेद कारिके दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां सफल प्रवृत्तिका नाम सेवादि प्रवृत्ति है और निष्फल प्रवृत्तिका नाम विसंवादिप्रवृत्ति है ता विसंवादि प्रवृत्ति कारिके ही ता अप्रमात्वका अनुमान होवै है ॥ सो अनुमान यह है 'शुक्तौरजतज्ञानं अप्रमा विसंवादि प्रवृत्तिजनकत्वात् यत्रैवंतन्नैवयथाप्रमा' अर्थ—शुक्तिविषे जो इदंरजतं यह ज्ञान है सो ज्ञान अप्रमारूप है निष्फल प्रवृत्तिका जनक होणेतें जो जो ज्ञान अप्रमारूप नहीं होवै है सो सो ज्ञान निष्फल प्रवृत्तिका जनक भी नहीं होवै है ॥ जैसे प्रमाज्ञान है इति ॥ इस प्रकारके अनुमान कारिके यह पुरुष ता रजतज्ञानविषे अप्रमात्वकूं निश्चय करे है ॥ यह ही ता अप्रमात्वविषे परतः ग्राह्यता है ॥ किंवा जैसे ता प्रमात्वके ज्ञानविषे स्वतःपणा है तैसे ता प्रमात्वकी उत्पत्तिविषे भी स्वतःपणा ही है ॥ तहां ज्ञानके उत्पत्तिकी जा सामान्य सामग्री है ता सामग्रीमात्र कारिके जो जन्यता है यह ही ता प्रमात्वकी उत्पत्तिविषे स्वतःपणा है ॥ इस प्रकार ता अप्रमात्वके ज्ञानविषे जैसे परतःपणा है तैसे ता अप्रमात्वकी उत्पत्तिविषे भी परतःपणा ही है ॥ तहां ज्ञानके उत्पत्तिकी सामान्य सामग्रीतें भिन्न जो दोष है ता दोष कारिके जो जन्यपणा है यह ही ता अप्रमात्वकी उत्पत्तिविषे परतःपणा है इति ॥ शंका-पूर्व उक्त रीतिसे ता प्रमात्वकी उत्पत्तिविषे तथा ज्ञानविषे जो स्वतःपणा मानोगे तौ पूर्व अदृष्ट स्थलविषे इदं जलं इस प्रकारके ज्ञानतें अनंतर इस

पुरुषकूं यह जलका ज्ञान प्रमा है वा नहीं या प्रकारका जो संशय होवै है सो नहीं होना चाहिये ॥ कहतें तुमारे मतविषे ता ज्ञानका प्रमात्व साक्षा चैतन्य करिके निश्चित ही है और निश्चित अर्थविषे संशय होता नहीं ॥ समाधान—तिस स्थलविषे ता संशयका उत्पादक जो दोष है ता दोष घटित संशयकी सामग्री ता प्रमात्वग्राहक सामग्रीतें प्रबल है यातें ता जलज्ञानविषे ता प्रमात्वका निश्चय होणेतें सो प्रमात्वका संशय संभव है ॥ इस प्रकार ता स्वतःग्राह्य प्रमात्वके निश्चय करिके ता उक्त प्रमासंशयकी निवृत्ति बनिसकै है इति ॥ अब करणसंशयका तथा ताके निवृत्तिके उपायका वर्णन करे हैं ॥ तहां तत्त्वमसि आदिक वेदांतवाक्य अद्वितीय ब्रह्मविषे प्रमाण है वा नहीं या प्रकारकी जो वेदांतवाक्यरूप प्रमाणविषे असंभावना है ताका नाम करण संशय है ॥ सो करणगत संशय ब्रह्मवेत्ता गुरुके मुखतें वेदांतशास्त्रके श्रवणतें निवृत्त होवै है ॥ ता श्रवणका स्वरूप द्वितीय परिच्छेदविषे निरूपण करि आये हैं ॥ यातें पुनः इहां निरूपण करते नहीं ॥ सो उक्त श्रवण शारीरक मीमांसाके प्रथम अध्यायके पठन करिके सिद्ध होवै है इति ॥ तहां इतने पर्यंत प्रमाणगत संशयका निरूपण कच्या ॥ अब दूसरे प्रमेयगत संशयका तथा ताके निवृत्तिके उपायका निरूपण करे हैं ॥ तहां प्रमाणजन्य ज्ञानका जो विषय है ताका नाम प्रमेय है ॥ ता प्रमेयविषे जो संशय होवै है ताका नाम प्रमेय संशय है ॥ सो प्रमेयगत संशय भी अनात्मगत संशय १ आत्मगत संशय २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां अनात्मरूप जे स्थाणु आदिक हैं तिनोंविषे जो इस पुरुषकूं 'स्थाणुर्वापुरुषोवा' इत्यादिक संशय होवै है सो संशय अनात्मगत संशय कहा जावै है ॥ यह अनात्मगत संशय साधारण धर्मके दर्शनतें जन्य होवै है ॥ जैसे स्थाणुका तथा पुरुषका साधारण धर्म जो साढेतीन हस्त परिमाण उच्चपणा है ताके दर्शनतें सो उक्त संशय उत्पन्न होवै है और तिन स्थाणु

आदिकोंके असाधारण धर्मका ज्ञानरूप जो विशेष दर्शन है तिसमें ता उक्त संशयकी निवृत्ति होवै है ॥ तहाँ स्थाणुपणेका निश्चय करावणेहारे जे वक्र कोटरादिक हैं ते तो स्थाणुका साधारण धर्म हैं और पुरुषपणेके निश्चय करावणेहारे जे हस्त पाद शिर आदिक अवयव हैं ते पुरुषका असाधारण धर्म हैं ॥ ता असाधारण धर्मके ज्ञानमें ता उक्त संशयकी निवृत्ति होइ जावै इ इति और इस पुरुषकूं जो आपणे आत्माविषे संशय होवै है सो संशय आत्मगत संशय कहा जावै है ॥ सो आत्मगत संशय विप्रतिपत्ति करिके जन्य होणें अनेक प्रकारका होवै है ॥ तहां परस्पर विरुद्ध अर्थके प्रतिपादक जे वादियोंके अनेक वचन हैं ताका नाम विप्रतिपत्ति है ॥ सा विप्रतिपत्ति श्रीभगवान् भाष्यकारने वर्णन करी है सो दिखावै हैं ॥ तहां चैतन्यविशिष्ट जो यह स्थूल देह है सोई ही आत्मा है ॥ इस प्रकार प्राकृतजीव तथा लोकायतिक माने हैं और चक्षु आदिक इन्द्रिय ही आत्मा है इस प्रकार कैएक दूसरे माने हैं और मन ही आत्मा है इस प्रकार कैएक दूसरे माने हैं और क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है इस प्रकार कैएक दूसरे माने हैं ॥ और शून्य ही आत्मा है इस प्रकार कैएक दूसरे माने हैं और देह इंद्रियादिकोंमें भिन्न संसारी कर्ता भोक्ता आत्मा है इस प्रकार कैएक दूसरे माने हैं ॥ और आत्मा केवल भोक्ता ही है कर्ता नहीं है इस प्रकार कैएक दूसरे माने हैं ॥ और कर्ता भोक्तामें भिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् ईश्वर ही आत्मा है इस प्रकार कैएक दूसरे माने हैं ॥ और आत्मा उपाधिके संबंधमें कर्ता भोक्ता हुआ भी वास्तवमें सिद्ध ही है इस प्रकार कैएक दूसरे माने हैं ॥ और ते पूर्व उक्त वादी तिस तिस देहादिरूप आत्माकी सिद्धिवासमें यथायोग्य युक्ति प्रमाणादिक भी कथन करें हैं ॥ इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थके प्रतिपादक वादियोंके वचनरूप विप्रतिपत्तिमें इस पुरुषकूं सो आत्माका संशय अनेक प्रकारका होवै है ॥ तहां सो आत्मा यद्यपि वास्तवमें

एक अद्वितीयरूप है तथापि उपाधिके भेद करिके सो आत्मा परमात्मा १ जीवात्मा २ यह दो प्रकारका कहा जावे है ॥ तहां तत्त्वमसि इस महावाक्यविषे स्थित तत्पदका अर्थरूप जो माया उपहित ब्रह्म है ताका नाम परमात्मा है और त्वं पदका अर्थरूप जो तीन शरीर उपहित चैतन्य है ताका नाम जीवात्मा है ॥ तिन दोनोंविषे प्रथम तत्पदार्थ परमात्माविषे ते अनेक प्रकारके संशय दिखावै हैं ॥ तहां सो ब्रह्म अद्वितीय है अथवा सद्वितीय है और अद्वितीयरूप हुआ भी सो ब्रह्म आनंद गुणवाला है अथवा आनंदस्वरूप है और सो ब्रह्म ज्ञान गुणवाला है अथवा ज्ञानस्वरूप है ॥ और सो ब्रह्म सत्ता जातिवाला है अथवा सत्तास्वरूप है और सो ब्रह्म सगुण है अथवा निर्गुण है इत्यादिक अनेक प्रकारके संशय इस पुरुषकूं तिस तत्पदार्थ ब्रह्मविषे होवै हैं ॥ अब त्वंपदार्थ जीवात्माविषे भी ते अनेक प्रकारके संशय दिखावै हैं ॥ तहां यह आत्मा देह इन्द्रियादिकोंतें भिन्न है अथवा नहीं ॥ और देह इन्द्रियादिकोंतें भिन्न हुआ भी सो आत्मा कर्ता है अथवा अकर्ता है और अकर्ता हुआ भी सो आत्मा चिद्रूप है अथवा अचिद्रूप है और चिद्रूप हुआ भी सो आत्मा आनंदरूप है अथवा नहीं ॥ और आनंदरूप हुआ भी सो आत्मा परिणामी है अथवा कूटस्थ है और कूटस्थ हुआ भी सो आत्मा सत्ता जातिवाला है अथवा सत्तारूप है ॥ इत्यादिक अनेक प्रकारके संशय इस पुरुषकूं तत्त्वंपदार्थ जीवात्माविषे होवै हैं ॥ अब तत्त्वंपदार्थकी एकत्तरूप वाक्यार्थविषे संशय दिखावै हैं ॥ इस जीवात्माकूं सत्तचित्त आनंदरूपता हुए भी परमात्माके साथ इस जीवात्माकी एकता संभवती है अथवा नहीं ॥ अब मोक्षके साधनविषे संशय दिखावै हैं ॥ जीव ब्रह्मकी एकताके हुए भी ता एकताका ज्ञान मोक्षका साधन है अथवा नहीं और ता ज्ञानकूं मोक्षकी साधनता हुए भी सो ज्ञान कर्मसाहित हुआ मोक्षका साधन है अथवा

केवल ज्ञान मोक्षका साधन है ॥ इत्यादिक सर्व संशय आत्मगत संशय कहे जावें हैं ॥ ते सर्व आत्मगत संशय तर्करूप मनन करिके निवृत्त होवें हैं ॥ तहां 'अनिष्टप्रसंजकः तर्कः' अर्थ—जा युक्ति प्रतिवादीके अनिष्टकी सिद्धि करे है सा युक्ति तर्क कही जावै है अर्थात् व्याप्यका आरोपण करिके जो व्यापकका आपादन है ताका नाम तर्क है ॥ तहां व्याप्तिके आश्रयका नाम व्याप्य है और व्याप्तिके निरूपकका नाम व्यापक है ॥ व्याप्तिका स्वरूप पूर्वं द्वितीय परिच्छेदविषे निरूपण करि आये हैं ॥ जैसे पर्वतविषे धूमकूं देखता हुआ भी जो प्रतिवादी ता पर्वतविषे आग्नि नहीं माने है ता प्रतिवादीके प्रति या प्रकारका तर्क कह्या जावै है ॥ धूम वह्निका कार्य कारणभाव सर्वलोकविषे प्रसिद्ध है और कारणतैं विना कार्य होता नहीं यह वार्ता भी सर्व लोकविषे प्रसिद्ध है ॥ यातैं इस पर्वतविषे जो वह्नि नहीं होवै तौ ता वह्निका कार्य धूम भी नहीं होणा-चाहिये इति ॥ तहां ता पर्वतविषे धूमका अभावता प्रतिवादीकूं अनिष्ट है ता प्रतिवादीके अनिष्टकी सिद्धि इस उक्त तर्कतैं होवै है ॥ और इस उक्त तर्कविषे वह्नि अभावरूप व्याप्यका आरोपण करिके धूमाभावरूप व्यापकका आपादन कन्या जावै है ॥ यातैं सो उक्त तर्कका लक्षण इस प्रसिद्ध तर्कविषे संभवै है ॥ इस प्रकार आगे वक्ष्यमाण तर्कविषे भी ता उक्त लक्षणका समन्वय जानिलेणा इति ॥ अब ते आत्मसंशयके निवर्तक तर्क निरूपण करे हैं ॥ तिन तर्कविषे भी प्रथम तत्पदार्थरूप परमात्माके अद्वितीयपणेका साधक तर्क कहे हैं जो कदाचित् यह आकाशादिक प्रपंच सत्य होवे तौ ब्रह्मकूं अद्वितीय रूप कहणेहारी 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इस श्रुतिका विरोध होवैगा ॥ अर्थात् सद्वितीय ब्रह्मकूं अद्वितीयरूप कहणेहारी सा श्रुति मिथ्यावादी होणेतैं अप्रमाणरूप होवैगी और ता श्रुतिकी अप्रमाणता आस्तिकवादीकूं अनिष्ट ही है ॥ यातैं ता प्रपंचकूं मिथ्या ही मान्या चाहिये ॥

ता प्रपंचकके मिथ्या हुए ता अद्वैत श्रुतिका विरोध होवै नहीं ॥ शंका-
 ब्रह्मकूं जो अद्वितीय मानिये तौ भेदकूं प्रतिपादन करनेहारी श्रुति-
 योंका विरोध होवै है ॥ तिन श्रुतियोंके विरोधतैं सा अद्वैत श्रुति ता
 अद्वैतका प्रतिपादक नहीं है किंतु किसी अन्य ही अर्थका प्रतिपादक
 है ॥ यातैं ता प्रपंचकी सत्यता मानणेविषे भी ता अद्वैत श्रुतिका विरोध
 होवै नहीं ॥ समाधान-इस अधिकारी पुरुषकूं जो अर्थ इष्ट फलका
 हेतु होवै है तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाणों कारिके अज्ञात होवै है तिस
 अर्थविषे ही श्रुतिका तात्पर्य होवै है ॥ तहां सो अद्वैत तौ प्रत्यक्षादिक
 प्रमाणों कारिके अज्ञात है तथा ता अद्वैत ब्रह्मके ज्ञानतैं इस अधि-
 कारी पुरुषकूं 'ब्रह्मविद्ब्रह्मैवभवति । तरतिशोकमात्मावित् ' इत्यादिक
 श्रुतियोनैं मोक्षरूप निरतिशय पुरुषार्थकी प्राप्ति कथन करी है ॥ यातैं
 ता श्रुतिका ता अद्वैतविषे ही तात्पर्य संभवै है ॥ अन्य किसी अर्थ-
 विषे तात्पर्य संभवता नहीं और द्वैतरूप भेद तौ प्रत्यक्षादिक प्रमाण
 कारिके ज्ञात है ॥ तथा ता भेदके ज्ञानतैं किसी इष्टफलकी भी प्राप्ति
 होती नहीं ॥ उलटा 'उदरमंतरंकुरुतेऽथतस्य भयंभवति मृत्योःसमृ-
 त्युमाप्नोति यइहनानेवपश्यति ' इत्यादिक श्रुतियोनैं ता भेददर्शी पुरुषकूं
 अनर्थकी ही प्राप्ति कथन करी है ॥ और 'अथयोऽन्यादेवतामुपास्तेऽ-
 न्योसावन्योहमस्मीति नसवेदयथापशुः ' इस श्रुतिनैं ता भेददर्शी पुरुषकूं
 पशुकी तुल्यता कहिके ता भेदकी निंदा ही करी है ॥ यातैं ता भेदविषे
 श्रुतिका तात्पर्य संभवता नहीं, जो कदाचित् सा श्रुति भेदकूं ही कथन
 करेगी तौ प्रत्यक्ष सिद्धभेदकी अनुवादकता करिके ता श्रुतिकूं अप्रमाणता
 ही प्राप्त होवैगी यातैं यह सिद्ध भया ॥ फलवान् अज्ञात अर्थका
 बोधक होणेतैं सा अद्वैत श्रुति तौ प्रबल है और फलशून्य ज्ञान अर्थका
 बोधक होणेतैं सा भेद श्रुति दुर्बल है और लोकविषे भी प्रबल करिके
 ही दुर्बलका बाध होवै है ॥ कोई दुर्बल करिके प्रबलका बाध होता

नहीं ॥ यातें ता भेद श्रुतिके विरोध करिकै ता अद्वैत श्रुतिकूं अन्य परता संभवता नहीं किंतु ता अद्वैत श्रुतिके विरोध करिकै ता भेद श्रुतिकूं ही अन्य परता संभवै है ॥ यातें ता अद्वैत श्रुतिके विरोधतें ता प्रपंचविषे सत्यपणा संभवता नहीं ॥ इस प्रकार ब्रह्मके अद्वितीयपणेका साधक तर्क करिकै सो ब्रह्म अद्वितीय है वा सद्वितीय है या प्रकारके संशयकी निवृत्ति होवै है इति ॥ अब ता परमात्माके आनंदरूपताका साधक तर्क कहे हैं ॥ सो परमात्मा जो कदाचित् आनंदरूप नहीं होवै तौ ता परमात्माके प्राप्तिकूं पुरुषार्थरूपता नहीं होवैगी ॥ जिस कारणतें आनंदकी प्राप्ति ही पुरुषार्थरूप होवै है ॥ और ता परमात्माके प्राप्तिकूं जो अपुरुषार्थरूप मानोगे तौ ता परमात्माके प्राप्तिकूं पुरुषार्थरूप कहणेहारे ' आत्मलाभात्प्रपञ्चव्यते । पुरुषात्प्रपञ्चकचित्साकाष्ठासापरागतिः ' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचनोंका विरोध होवैगा सो श्रुतिका विरोध सर्वकूं अनिष्ट ही है यातें ता परमात्माकूं आनंदरूप ही मान्या चाहिये ॥ इस प्रकारके तर्कतें सो परमात्मा आनंदरूप है वा नहीं या प्रकारके संशयकी निवृत्ति होवै है इति ॥ अब ता परमात्माके चैतन्यरूपताका साधक तर्क कहे हैं ॥ सो परमात्मा जो कदाचित् चैतन्यरूप नहीं होवै तौ घटादिकोंकी न्याईं सूर्य चंद्रादिक जगत्का प्रकाशक नहीं होवैगा और ता परमात्माकूं जो जगत्का प्रकाशक नहीं मानोगे तौ ता परमात्माकूं सूर्य चंद्रादिक सर्व जगत्का प्रकाशक कहणेहारे जे ' तस्यभासासर्वमिदंविभाति—तच्छुभ्रं ज्योतिषांज्योतिः ज्योतिषामपितज्ज्योतिस्तमसःपरमुच्यते ' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन हैं तिनोका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ सो श्रुति स्मृति वचनोंका विरोध सर्वकूं अनिष्ट ही है ॥ यातें ता परमात्माकूं चैतन्यरूप ही मान्या चाहिये ॥ इस प्रकारके तर्क करिकै सो परमात्मा चैतन्यरूप है वा नहीं या प्रकारके संशयकी निवृत्ति होवै है इति ॥ अब ता परमा-

त्माके निर्गुणभावका साधक तर्क कहे हैं ॥ सो परमात्मा जो कदाचित् सगुण होवै तौ ता परमात्माके निर्विशेष स्वरूपकूं कथन करणेहारे जे 'अस्थूलमनष्व ह्रस्वमदीर्घम्' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन हैं तिन सर्व वचनोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ सो श्रुति स्मृतिका विरोध सर्वकूं अनिष्ट ही है ॥ यातैं ता परमात्माकूं निर्गुण ही मान्या चाहिये ॥ इस प्रकारके तर्कतैं सो परमात्मा सगुण है वा निर्गुण है या प्रकारके संशयकी निवृत्ति होवै है इति ॥ अब त्वं पदार्थरूप आत्माके आनंदरूपता साधक तर्क कहे हैं ॥ यह आत्मा जो कदाचित् आनंदरूप नहीं होवै तौ कोई भी जीव आपणे स्वार्थवासतैं प्रवृत्त नहीं होवैगा और सर्व प्राणियोंकी आपणे स्वार्थवासतैं ही प्रवृत्ति देखनेमें आवै है ॥ ता लोक प्रसिद्धिका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ तथा याज्ञवल्क्य मुनिनैं मैत्रेयी स्त्रिके प्रति 'नवाअरे पत्युःकामायपतिः प्रियोभवति आत्मनस्तुकामायपतिः प्रियो भवति' इत्यादिक श्रुति वचनों करिके पतिजायादिक सर्व पदार्थोंकूं आपणे आत्मावासतैं ही प्रिय कहा है ॥ तिन श्रुतिवचनोंका भी विरोध प्राप्त होवैगा ॥ यातैं ता आत्माकूं आनंदरूप ही मान्या चाहिये ॥ इस प्रकारके तर्कतैं आत्मा आनंदरूप है वा नहीं या प्रकारके संशयकी निवृत्ति होवै है इति ॥ अब ता आत्माके चैतन्यरूपताका साधक तर्क कहे हैं ॥ यह आत्मा जो कदाचित् चैतन्यरूप नहीं होवै तौ घटादिकोंकी न्याई जडता करिके सावयव होणेतैं अनात्मा ही होवैगा ॥ ता करिके प्रकाशक चैतन्यके अभावतैं जगत्विषे अंधता ही प्राप्त होवैगी ॥ तथा आत्माकूं चैतन्यरूप कहणेहारे जे 'योऽयंविज्ञानमयःप्राणेषुहृद्यंत-ज्योतिः पुरुषः । अत्रायंपुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति । क्षेत्रक्षेत्रीतथाकृतस्त्र-प्रकाशयति भारत' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन हैं तिन सर्व वचनोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ सो श्रुति स्मृतिका विरोध सर्वकूं अनिष्ट ही है ॥ यातैं ता आत्माकूं चैतन्यरूप ही मान्या चाहिये ॥ इस प्रकारके तर्कतैं

आत्मा चैतन्यरूप है वा नहीं या प्रकारके संशयकी निवृत्ति होवै है इति ॥ अब आत्माके अकर्त्तापणेका साधक तर्क कहे हैं ॥ यह आत्मा जो कदाचित् कर्त्ता होवैगा तौ विकारीपणे करिकै परिणामी होणेतै अनित्य ही होवैगा ॥ जो आत्माकूं अनित्य मानोगे तौ आत्माकूं नित्य कहणेहारे जे 'अविनाशीवाअरेऽयमात्मा । नित्यःसर्वगतःस्थाणुः' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन हैं तिन सर्व वचनोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ सो श्रुति स्मृतिका विरोध सर्वकूं अनिष्ट ही है ॥ यातै ता आत्माकूं अकर्त्ता ही मान्या चाहिये ॥ इस प्रकारके तर्कतै यह आत्मा कर्त्ता है वा अकर्त्ता है या प्रकारके संशयकी निवृत्ति होवै है इति ॥ अब तत्त्वं पदार्थके अभेदका साधक तर्क कहे हैं ॥ सो तत् पदार्थरूप परमात्मा जो कदाचित् इस त्वं पदार्थरूप जीवात्मातै भिन्न होवै तौ घटादिकोंकी न्याई अनात्म भाव करिकै अनित्य ही होवैगा ॥ और ता परमात्माकूं जो अनित्य मानिये तौ ता परमात्माकूं नित्यरूप कहणेहारे जे श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदिकोंके वचन है तिन सर्वोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ किंवा ता जीव ब्रह्मका जो भेद मानिये तौ ता जीव ब्रह्मके अभेदकूं कथन करणेहारे जे 'तत्त्वमसि । अहंब्रह्मास्मि । अयमात्माब्रह्म क्षेत्रज्ञंचापिमांविद्धिसर्वक्षेत्रेषुभारत' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन हैं तिन वचनोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ सो श्रुति स्मृति आदिकोंका विरोध सर्वकूं अनिष्ट ही है ॥ यातै ता परमात्माकूं इस जीवात्मातै अभिन्न ही मान्या चाहिये ॥ इस प्रकारके तर्कतै सो परमात्मा इस जीवात्मातै भिन्न है वा अभिन्न है या प्रकारके संशयकी निवृत्ति होवै है इति ॥ अब केवल ज्ञानविषे मोक्षकी साधनताका साधक तर्क कहे हैं ॥ जो कदाचित् कर्ममिश्रित ज्ञान मोक्षका साधन होवै तौ स्वर्गादिकोंकी न्याई कर्मजन्य होणेतै ता मोक्षकूं भी अनित्यपणा ही प्राप्त होवैगा और ता मोक्षकूं जो अनित्य मानिये तौ मुक्त पुरुषोंकूं भी पुनः संसारकी प्राप्ति

होवैगी ॥ ता कारिके मुक्तपुरुषकूं पुनः संसारकी प्राप्तिका निषेध करणे-
हारे 'नसपुनरावर्त्ततेयद्भ्रतवाननिवर्त्ततेतद्धामपरममम' इत्यादिक श्रुति
स्मृति वचनोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ तथा केवल ज्ञानतें मोक्षकी
प्राप्तिकूं कथन करणेहारे जे 'ज्ञानादेवतुकैवल्यम् । नान्यःपंथाविद्यतेऽ-
यनाय । ज्ञानेनतुतदज्ञानयेषानाशितमात्मनः' इत्यादिक श्रुति स्मृति
वचन हैं तिन सर्व वचनोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ सो श्रुति स्मृति
वचनोंका विरोध सर्व आस्तिकोंकूं आनिष्ट है ॥ यातें सो कर्म मिश्रित
ज्ञान मोक्षका साधन नहीं है ॥ किंतु अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका
अभेद ज्ञान ही ता मोक्षका साधन मान्या चाहिये ॥ इस प्रकारके
तर्कतें कर्ममिश्रित ज्ञान मोक्षका साधन है अथवा केवल ज्ञान मोक्षका
साधन है या प्रकारके संशयकी निवृत्ति होवै है इति ॥ इस प्रकारके
श्रुति उक्त तर्करूप मनन कारिके ही सो पूर्व उक्त आत्मगत संशय
निवृत्त होवै है ॥ इस तर्करूप मननका लक्षण पूर्व द्वितिय परिच्छेद-
विषे निरूपण करि आये हैं सो इहां भी जानेलेणा ॥ यह उक्त मनन
शारीरक भीमांसाके द्वितीय अध्यायके पठन कारिके सिद्ध होवै है इति ॥
तहां पूर्व संशय निश्चय इस भेद कारिके दो प्रकारका अयथार्थ अनुभव
कह्या था ताके विषे प्रथम संशयका अव पर्यंत निरूपण कन्या ॥
अब दूसरे निश्चयका निरूपण करे हैं ॥ तहां 'संशयविरोधिज्ञानं
निश्चयः' अर्थ-पूर्व उक्त संशयका विरोधी जो ज्ञान है सो निश्चय
कह्या जावै है ॥ तहां इस पुरुषकूं जिस पदार्थका निश्चय होवै है तिस
पदार्थविषे संशय होता नहीं ॥ यातें ता निश्चयविषे संशयका विरोधी-
पणा स्पष्ट ही है इति ॥ और सो उक्त निश्चय भी यथार्थ १ अय-
थार्थ २ इस भेद कारिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां 'अविसंवादिज्ञानं
यथार्थनिश्चयः' अर्थ-फलविषे पर्यवसानवाला जो ज्ञान है ताका नाम
यथार्थ निश्चय है अर्थात् जिस वस्तुके निश्चयतें अनंतर प्रवृत्त हुए

पुरुषकं ता वस्तुकी प्राप्ति होवै है सो निश्चय यथार्थ निश्चय कहा जावै है ॥ सो यथार्थ निश्चय पूर्व द्वितीय परिच्छेदविषे प्रमारूप कारिकै कथन कन्या है ॥ और इस तृतीय परिच्छेदविषे पूर्व यथार्थ स्मृतिरूप कारिकै कथन कन्या है अर्थात् यथार्थ अनुभवका तथा यथार्थ स्मृतिका नाम यथार्थ निश्चय है इति ॥ और 'विसंवादिज्ञानं अयथार्थ निश्चयः' अर्थ—फलतै रहित जो ज्ञान है ताका नाम अयथार्थ निश्चय है ॥ अर्थात् जिस वस्तुके निश्चयतै अनंतर प्रवृत्त हुए पुरुषकं ता वस्तुकी प्राप्ति नहीं होवै है सो निश्चय अयथार्थ निश्चय कहा जावै है इति ॥ सो अयथार्थ निश्चय भी तर्क १ विपर्यय २ इस भेद कारिकै दो प्रकारका होवै है ॥ तहां तर्कका लक्षण तथा उदाहरण इसी परिच्छेदविषे पूर्व निरूपण करि आये हैं ॥ यातै पुनः इहां निरूपण करते नहीं ॥ तहां वह्निवाले तथा धूमवाले पर्वतविषे वह्निके अभावकं तथा धूमके अभावकं विषय करणेद्वारा जो इस पर्वतविषे वह्नि नहीं होवै तौ धूम भी नहीं होवैगा ॥ या प्रकारका तर्क है ता तर्कविषे अयथार्थ निश्चयपणा स्पष्ट ही है इति ॥ अब विपर्ययका निरूपण करै हैं ॥ तहां 'मिथ्याज्ञानं विपर्ययः' अर्थ—जो ज्ञान मिथ्या होवै है सो ज्ञान विपर्यय कहा जावै है ॥ जैसे शुक्तिविषे इंदरजतं यह ज्ञान तथा रज्जुविषे अयंसर्पः यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान होणेतै विपर्यय कहा जावै है ॥ शंका—ता ज्ञानविषे मिथ्यापणा क्या है अर्थात् बाध्यत्वका नाम मिथ्यापणा है ॥ अथवा निर्विषयत्वका नाम मिथ्यापणा है ॥ तहां कोई भी ज्ञानका आपणे स्वरूप कारिकै बाध होता नहीं यातै बाध्यत्वका नाम मिथ्यापणा है यह प्रथम पक्ष तौ संभवता नहीं और कोई भी ज्ञान निर्विषय होता नहीं ॥ यातै सो द्वितीयपक्ष भी संभवता नहीं ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए अब ता मिथ्याज्ञानका लक्षण कहे हैं ॥ 'अतस्मिंस्तद्बुद्धिः मिथ्याज्ञानम्' अर्थ—

तिस अर्थतैं रहित वस्तुविषे जो तिस अर्थकी बुद्धि है ताका नाम मिथ्या-
 ज्ञान है ॥ जैसे रजततैं रहित शुक्तिविषे जो इंदरजतं यह रजत बुद्धि है
 ताका नाम मिथ्याज्ञान है ॥ तहां यद्यपि ज्ञानका स्वरूपतैं बाध होता
 नहीं तथापि विषयके बाधतैं ता ज्ञानका बाध कह्या जावै है ॥ सो
 बाध्यत्व ही ता ज्ञानविषे मिथ्यापणा है इति ॥ और सो उक्त विपर्यय-
 रूप भ्रम भी निरुपाधिक भ्रम १ सोपाधिकभ्रम २ इस भेद करिकै दो
 प्रकारका होवै है ॥ तहां जो भ्रम अधिष्ठानके ज्ञानतैं निवृत्त होइ जावै
 है सो भ्रम तौ निरुपाधिक भ्रम कह्या जावै है और जो भ्रम अधिष्ठानके
 ज्ञानहुए भी निवृत्त नहीं होवै है सो भ्रम सोपाधिक भ्रम कह्या जावै है ॥
 तहां सो निरुपाधिक भ्रम भी बाह्य १ अंतर २ इस भेद करिकै दो प्रका-
 रका होवै है ॥ तहां शुक्ति रज्जु आदिकोंविषे जो 'इंदरजतं । अयंसर्पः'
 इत्यादिक भ्रमज्ञान होवै है सो भ्रमज्ञान तौ बाह्यनिरुपाधिक भ्रम कह्या
 जावै है और मैं अज्ञानी हूं ब्रह्मकूं नहीं जानता हूं या प्रकारका जो भ्रम है
 सो भ्रम अंतर निरुपाधिक भ्रम कह्या जावै है तहां शुक्ति रज्जु आदिक
 अधिष्ठानके ज्ञानतैं ' इंदरजतं । अयंसर्पः ' इत्यादिक भ्रमकी निवृत्ति
 होइ जावै है ॥ तथा आत्मारूप अधिष्ठानके ज्ञानतैं अहंयज्ञः या प्रकार-
 के भ्रमकी निवृत्ति होइ जावै है ॥ यातैं ता उक्त भ्रमविषे निरुपाधिक
 भ्रमरूपता संभवै है इति ॥ इस प्रकार दूसरा सोपाधिक भ्रम भी बाह्य १
 अंतर २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवै है ॥ तहां रक्तगुणतैं रहित
 शुक्ल स्फटिकविषे रक्तवर्णवाले जपा कुसुमादिक द्रव्यकी समीपता हुए
 जो 'लोहितःस्फटिकः' या प्रकारका भ्रम होवै सो भ्रम बाह्य सोपाधिक
 भ्रम कह्या जावै है ॥ तहां यह स्फटिक शुक्ल है रक्त नहीं है या प्रकारके
 ता स्फटिकरूप अधिष्ठानके ज्ञान हुए भी जब पर्यंत ता जपा कुसुमा-
 दिक उपाधिकी तहांतैं निवृत्ति नहीं होवै है तब पर्यंत 'लोहितःस्फटिकः'
 इस भ्रमकी निवृत्ति होती नहीं यातैं 'लोहितःस्फटिकः' इस भ्रमविषे सोपा-

अधिक भ्रमरूपता संभवै है ॥ इस प्रकार तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं जो आकाशादिक प्रपंचका अनुभव होवै है सो भी बाह्य सोपाधिक भ्रम कह्या जावै है ॥ शंका—‘लोहितःस्फटिकः’ इस भ्रमविषे तौ जपा कुसुमादिक उपाधि विद्यमान है यातैं ता भ्रमकूं तौ सोपाधिकपणा संभवै है परंतु ता प्रपंच भ्रमविषे कोई उपाधि देखणेविषे आवता नहीं यातैं ता प्रपंच भ्रमकूं सोपाधिकपणा संभवता नहीं ॥ समाधान—ता प्रपंचभ्रमविषे भी प्रारब्ध कर्मसहित विक्षेप शक्तिवाला अज्ञान ही उपाधिरूप है ॥ काहेतैं अहंब्रह्मास्मि इस प्रकारके अधिष्ठान ब्रह्मके ज्ञान करिके आवरण शक्तिवाले अज्ञानके निवृत्त हुए भी विक्षेपशक्तिवाले अज्ञानके वशतैं प्रारब्ध कर्मके नाशपर्यंत तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं भी सो आकाशादिक प्रपंचका अनुभव होवै है ॥ यातैं ‘लोहितःस्फटिकः’ इस भ्रमकी न्याई ता प्रपंच भ्रमकूं भी सोपाधिकपणा संभवै है इति ॥ और मैं कर्ता हूं मैं भोक्ता हूं या प्रकारकी जा आत्माविषे कर्तृत्व भोक्तृत्वबुद्धि है सा बुद्धि अंतरसोपाधिक भ्रम कह्या जावै है ॥ ता भ्रमविषे सो अंतःकरण ही उपाधिरूप जानणा, काहेतैं यह आत्मा वास्तवतैं तौ असंग निर्विकार है ॥ ऐसे आत्माविषे स्वरूपतैं तौ सो कर्तृत्व भोक्तृत्व सम्भवता नहीं ॥ किंतु ता अंतःकरणविषे रहेहुए ते कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक धर्म अविवेकतैं ता आत्माविषे आरोपण कय्ये जावै है ॥ यातैं ‘अहंकर्ता अहंभोक्ता’ इत्यादिक बुद्धिविषे सोपाधिक भ्रमरूपता संभवै है ॥ इस प्रकार स्वप्नविषे जो रथादिक पदार्थोंका ज्ञान होवै है सो ज्ञान भी अंतर सोपाधिक भ्रम ही है स्मृतिरूप नहीं है ॥ काहेतैं सो स्वप्नका ज्ञान जो कदाचित् स्मृतिरूप होता तौ सरथः या प्रकारका ही ता ज्ञानका आकार होता, परंतु ता स्वप्नविषे सरथः इस प्रकारका ज्ञान होता नहीं किंतु अयंरथःरथं-पश्यामि’ या प्रकारका ही ज्ञान होवै है ॥ यातैं सो स्वप्नका ज्ञान सोपाधिक भ्रमरूप अयथार्थ अनुभव ही है स्मृतिरूप नहीं ॥ यातैं ता

स्वप्नकं अयथार्थ स्मृतिरूप मानणेहारे तार्किकोंका मत असंगत है ॥ शंका-ता स्वप्नज्ञानकं जो स्मृतिरूप नहीं मानेंगे किंतु अनुभवरूप मानेंगे तो ता अनुभवको विषयभूत रथादिक पदार्थोंकी भी तहां उत्पत्ति मानणी होवैगी और स्वप्नविषे तिन रथादिकोंकी उत्पत्ति सम्भवती नहीं ॥ काहेतैं जाग्रत् अवस्थाविषे जितने देशविषे तथा जितने कालविषे तिन रथादिकोंकी उत्पत्ति होवै है तितना देशकाल ता स्वप्नविषे है नहीं और प्रसिद्ध रथादिकोंकी उत्पत्तिकी जा काष्ठ तक्षादिक सामग्री है सा सामग्री भी ता स्वप्नविषे है नहीं और कारण सामग्रीतैं विना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं ॥ यातैं स्वप्नविषे तिन रथादिकोंकी उत्पत्ति संभवती नहीं यातैं स्वप्नविषे सो रथादिकोंका ज्ञान स्मृतिरूप ही मान्या चाहिये और सो स्वप्नका ज्ञान निद्रादोष करिकै जन्य है ॥ यातैं सरथःइस ज्ञानके स्थानविषे अयंरथः या प्रकारका भ्रम होवै है ॥ समाधान-जैसे हृद्वादिकोंविषे स्थित व्यावहारिक रजतकी उत्पादक सामग्रीतैं प्रातिभासिक रजतके उत्पत्तिकी सामग्री विलक्षण ही होवै है तैसे जाग्रत् अवस्थाके रथादिकोंकी उत्पादक सामग्रीतैं सा स्वप्नरथादिकोंकी उत्पादक सामग्री भी विलक्षण ही होवै है ॥ सा विलक्षण सामग्री दिखावै है ॥ जाग्रत् अवस्थाविषे सुख दुःखादिरूप भोगके देखणेहारे जे पुण्य पाप कर्म हैं तिन कर्मोंके उपराम हुए तथा स्वप्नके भोग देणेहारे जे कर्म हैं तिनोंके उद्भव हुए तथा चक्षु आदिक इंद्रियोंके लय हुए जाग्रतके रथादिक सर्व विषयोंकी जे संस्काररूप वासना है तथा इंद्रियादिकोंकी जे संस्काररूप वासना है तिन सर्व वासनाओंका आश्रयभूत तथा निद्रादोष करिकै युक्त ऐसा जो अंतःकरण है सो अंतःकरण ही ता स्वप्न अवस्थाविषे तिन रथादि विषयाकार परिणामकूं प्राप्त होवै है ॥ तथा तिन रथादिकोंके ग्राहक चक्षु आदिक इंद्रियाकार परिणामकूं प्राप्त होवै है ॥ तथा तिन रथादि विषयाकार वृत्तिरूप परिणामकूं

प्राप्त होवै है इस प्रकार जाग्रतके रथादिकोंके सामग्रितैं स्वप्नके प्राति-
 भासिक रथादिकोंकी सामग्री विलक्षण ही होवै है ॥ शंका—जैसे जाग्रत
 अवस्थाविषे प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार होवै है ॥ तैसे स्वप्नविषे
 भी सो प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार होवै है ॥ यातैं स्वप्नके पदार्थोंकूं
 प्रातिभासिक कहणा संभवता नहीं ॥ समाधान—जाग्रतके पदार्थ
 भूतोंके कार्य होणेतैं चिरकाल पर्यंत स्थायी हैं और स्वप्नके रथादिक
 पदार्थ वासनाविशिष्ट अंतःकरणके परिणाम होणेतैं वासनामय हैं ॥ या
 कारणतैं ही ते स्वप्नके पदार्थ अल्पकाल पर्यंत स्थायी हैं ॥ इस प्रकार
 स्वप्नके पदार्थोंविषे जाग्रतके पदार्थोंतैं विलक्षणता होणेतैं सो प्राति-
 भासिकपणा संभवै है और जैसे श्रुतिविषे रजतका ज्ञान दोष कारिकै
 जन्य होवै है तैसे स्वप्नके पदार्थोंका ज्ञान भी निद्रारूप दोष कारिकै जन्य
 होवै है ॥ यातैं ता ज्ञानविषे भ्रमरूपता भी संभवै है ॥ शंका—जाग्रत
 अवस्थाविषे सूर्यादिक ज्योतियोंके प्रकाश कारिकै सहकृत चक्षु आदिक
 इंद्रिय विद्यमान हैं ॥ यातैं तिन इंद्रियों कारिकै रूपादिक पदार्थोंका
 ज्ञान संभवै है ॥ और स्वप्नअवस्थाविषे तौ तिन चक्षु आदिक इंद्रियोंका
 अभाव होवै है यातैं ता स्वप्नविषे तिन रूपादिक पदार्थोंका अनुभव
 कैसे संभवैगा ॥ समाधान—ता स्वप्नविषे जो वासना विशिष्ट अंतःकरण
 विषय इंद्रियादिरूप परिणामकूं प्राप्त भया है ता अंतःकरण उपहित
 साक्षी चैतन्य ही ता स्वप्नके रथादिक पदार्थोंकूं प्रकाश करे है ॥
 शंका—स्वप्नविषे सो साक्षी आप किसी दूसरे साक्षी कारिकै प्रकाशित
 हुआ तिन रथादिकोंकूं प्रकाश करे है अथवा अप्रकाशित हुआ प्रकाश
 करे है तहां जो प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तौ अनवस्था दोषकी
 प्राप्ति होवैगी ॥ काहंतैं ता प्रथम साक्षीकी न्याईं सो दूसरा साक्षी भी
 किसी तीसरे साक्षी कारिकै प्रकाशित हुआ ही प्रकाश करैगा ॥ तैसे
 सो तीसरा साक्षी भी किसी चतुर्थ साक्षी कारिकै प्रकाशित हुआ ही

प्रकाश करेगा ॥ इस प्रकार पूर्व पूर्व साक्षीके प्रकाशवास्तै उत्तर उत्तर साक्षीके अंगीकार करनेतै अनवस्था दोषकी प्राप्ति होवेगी और जो दूसरा पक्ष अंगीकार करोगे तौ अज्ञायमान होनेतै जड हुआ सो साक्षी तिन स्वप्न पदार्थोंकूं कैसे प्रकाश करेगा ॥ समाधान—सो साक्षी चैतन्य स्वयंप्रकाशमान है ॥ अर्थात् आपही आपणे करिकै प्रकाशमान है ॥ यातै ता साक्षीविषे सा पूर्व उक्त अनवस्था तथा जडता प्राप्त होवै नहीं ॥ ऐसा स्वप्रकाश साक्षी ही तिन स्वप्नपदार्थोंकूं प्रकाश करे है ॥ या कारणतै ही ता स्वप्न अवस्थाविषे ता साक्षीचैतन्यका स्वप्रकाशपणा जानणेकूं सुगम होवै है ॥ शंका—'यिनसूर्यस्तपतितेजसेद्धः । तमेवभांतमनुभातिसर्वम् । तस्यभासासर्वमिदंविभाति । नतत्रसूर्योभातिचन्द्रतारकम्' इत्यादिक श्रुतियोनै ता साक्षीचैतन्यकूं सूर्य चन्द्रादिक सर्व जगत्का प्रकाशकपणा कहा है ॥ तथा तिन सूर्य चन्द्रादिक ज्योतियों करिकै अप्रकाशितपणा कहा है यह ही ता साक्षी चैतन्यविषे स्वप्रकाशपणा है ॥ यातै सो साक्षी चैतन्यका स्वप्रकाशपणा जाग्रत् अवस्थाविषे भी निर्णीत ही है ॥ ता जाग्रत् अवस्थाकूं छोटिकै स्वप्न अवस्थाविषे ता साक्षी चैतन्यके स्वप्रकाशपणेकूं सुविज्ञेय कहणा अनुचित है ॥ समाधान—यद्यपि विवेकी पुरुषोंकूं जाग्रत् अवस्थाविषे भी सो साक्षीका स्वप्रकाशपणा सुविज्ञेय है तथापि अविवेकी पुरुषोंकूं ता जाग्रत् अवस्थाविषे सो साक्षीका स्वप्रकाशपणा दुर्विज्ञेय ही है ॥ काहेतै ता जाग्रत् अवस्थाविषे इस पुरुषके गमन आगमनादिक व्यवहार सूर्यरूप ज्योति करिकै होवै है और ता सूर्यरूप ज्योतिके अभाव हुए चन्द्ररूप ज्योति करिकै ते व्यवहार होवै है और ता चंद्ररूप ज्योतिके भी अभाव हुए अग्निरूप ज्योति करिकै ते व्यवहार होवै हैं और ता अग्निरूप ज्योतिके अभाव हुए गाढ अंधकारविषे शब्दरूप ज्योति करिकै ते व्यवहार

होवै हैं ॥ इस प्रकार जाग्रत् अवस्थाविषे व्यवहारके साधक सूर्यादिक अनेक ज्योतियों करिकै मिल्याहुआ सो साक्षी चैतन्यरूप ज्योति है ॥ यातैं ता जाग्रत् अवस्थाविषे अविवेकी पुरुषोंकूं ता साक्षी चैतन्यके स्वप्रकाशपणेका निर्णय होइ सकै नहीं ॥ और स्वप्न अवस्थाविषे तौ ते जाग्रत् अवस्थाके सूर्य चंद्रादिक सर्व ज्योति लय हो इजावै हैं ॥ और ता स्वप्न अवस्थाविषे भी जाग्रत् अवस्थाकी न्याई ते सर्व व्यवहार होवै है और जो जो व्यवहार होवै हैं सो सो किसी ज्योति करिकै ही साध्य होवै हैं ॥ यातैं तिन स्वप्न व्यवहारोंका साधक भी कोई ज्योति अवश्य मान्या चाहिये ॥ यद्यपि ता स्वप्नविषे अंतःकरण तथा अज्ञान विद्यमान है तथापि सो अंतःकरण तहां विषयादि आकार परिणामकूं प्राप्त भया है ॥ यातैं ता अंतःकरणकूं भी ज्योतिपणा संभवता नहीं और अज्ञान तौ तमकी न्याई प्रकाशका विरोधी ही है यातैं ता अज्ञानकूं भी ज्योतिपणा संभवता नहीं ॥ परिशेषतैं सो साक्षी चैतन्यरूप ज्योति ही तिन स्वप्न व्यवहारोंका साधकरूप करिकै सिद्ध होवै है ॥ इस प्रकारतैं अविवेकी पुरुषोंकूं भी ता स्वप्न अवस्थाविषे ता साक्षी चैतन्यका स्वप्रकाशपणा निर्णय होइ सकै है ॥ यातैं स्वप्न अवस्थाविषे साक्षी चैतन्यका स्वप्रकाशपणा सुविज्ञेय है यह कहणा संभवै है ॥ इसी अभिप्राय करिकै 'अत्रायंपुरुषःस्वयं ज्योतिर्भवति' इस बृहदारण्यक श्रुतिनैं स्वप्न अवस्थाविषे ही ता साक्षी आत्माकूं स्वयंज्योति कहा है ॥ इहां स्वयंज्योति स्वप्रकाश स्वयंप्रकाशमान इन तीनों शब्दोंका एक ही अर्थ जानणा ॥ तहां साक्षीका लक्षण तौ पूर्व द्वितीय परिच्छेदविषे कथन करि आये हैं ॥ अब प्रसंगते ता साक्षी चैतन्यके स्वप्रकाशताका लक्षण कहे हैं ॥ तहां 'चैतन्याविषयत्वं स्वप्रकाशत्वम्' अर्थ-इंद्रियजन्य वृत्तिविषे प्रतिबिंबित जो चैतन्य है ताका नाम फल चैतन्य है ता फलचैतन्यका जो अविषयपणा

है यह ही ता साक्षी चैतन्यविषे स्वप्रकाशपणा है अथवा 'अवेद्यत्वेसति-
 अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वम्' अर्थ-उक्त फल चैतन्यका
 अविषय हुआ जो अपरोक्ष व्यवहारका योग्यपणा है यह ही ता साक्षी
 चैतन्यविषे स्वप्रकाशपणा है ॥ इहां अपरोक्ष व्यवहार करिके प्रमाण-
 जन्य वृत्तिका ग्रहण करणा तहां अपरोक्ष व्यवहारके योग्य घटादिकोंविषे
 इस लक्षणकी अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासतैं 'अवेद्यत्वेसति' यह
 पद कथन कच्या है ॥ तिन घटादिकोंविषे जो फल चैतन्यका अविषय-
 त्वरूप अवेद्यपणा है नहीं ॥ और अवेद्य धर्माधर्मविषे इस लक्षणकी
 अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासतैं 'अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम्' यह पद
 कथन कच्या है सो अपरोक्ष व्यवहारयोग्यत्व ता धर्माधर्मविषे है नहीं ॥
 यातैं तहां अतिव्याप्ति होवै नहीं इति ॥ शंका-ता स्वप्रकाशसाक्षी
 करिके तिन स्वप्ने पदार्थोंका प्रकाश होवो ॥ तथापि ते रथादिक पदार्थ
 ता स्वप्नविषे नवीन ही उत्पन्न होवै हैं इसविषे कौन प्रमाण है ? समाधान-
 साक्षात् वेदकी श्रुति ही ता अर्थविषे प्रमाण है ॥ तहां श्रुति ॥ 'नतत्र-
 स्थानरथयोगानपथानो भवन्ति अथरथात्रथयोगान्पथःसृजति' अर्थ-
 जाग्रत् अवस्थाविषे जे व्यावहारिक रथ हैं तथा तिन रथोंविषे जुडने-
 हारे जे अश्व हैं तथा तिन अश्वोंके चलणेयोग्य जे मार्ग हैं तिन सर्वाका
 सप्नविषे अभाव है ॥ तो भी ता स्वप्नविषे रथोंकूं तथा अश्वोंकूं तथा
 मार्गोंकूं उत्पन्न करे हैं इति ॥ यह श्रुति ता स्वप्नविषे जाग्रत्के रथादिकोंके
 अभावकूं तथा प्रातिभासिक रथादिकोंकी उत्पत्तिकूं कथन करे हैं ॥
 यातैं तिन रथादिकोंकूं विषय करणेहारा सो स्वप्नका ज्ञान अनुभवरूप
 ही है स्मृतिरूप नहीं ॥ शंका-इस प्रकार ता स्वप्नके ज्ञानकूं जो अनु-
 भवरूप मानोंगे तो तिन स्वप्नके रथादिक पदार्थोंकी जाग्रतविषे भी
 अनुवृत्ति होणी चाहिये ॥ काहेतैं जे पदार्थ जिस अधिष्ठानविषे कल्पित
 होवै हैं तिस अधिष्ठानके ज्ञानतैं ही तिन पदार्थोंका नाश होवै है ॥

और ते स्वप्नके पदार्थ ब्रह्मचैतन्यविषे ही कल्पित हैं यातें ता ब्रह्म चैत-
न्यके साक्षात्कार करिके ही तिन स्वप्न पदार्थोंका नाश होवैगा ॥ सो
अधिष्ठान ब्रह्मका साक्षात्कार इस पुरुषकूं है नहीं और ता अधिष्ठान
साक्षात्कारतें भिन्न दूसरा कोई तिन स्वप्न पदार्थोंका निवर्तक है नहीं ॥
यातें जाग्रत् अवस्थाविषे तिन स्वप्न पदार्थोंकी अनुवृत्ति अवश्य होणी
चाहिये ॥ जो कदाचित् इस अर्थविषे इष्टापत्ति करोगे तौ सर्व लोकोंके
अनुभवका विरोध होवैगा ॥ अर्थात् सर्वलोक स्वप्नके पदार्थोंका जाग्र-
त्विषे अभाव ही माने हैं ॥ यातें ता स्वप्नके ज्ञानविषे अनुभवरूपता
संभवती नहीं ॥ समाधान-कार्यका नाश दो प्रकारका होवै है एकतौ
बाध होवै है दूसरा लय होवै है तहां अधिष्ठानके वास्तवरू-
पके साक्षात्कार करिके जो कार्यका आपणे उपादानकारणरूप
अज्ञानसहित नाश है ताका नाम बाध है ॥ जैसे शुक्तिरूप अधिष्ठा-
नके साक्षात्कार करिके रजतरूप कार्यका आपणे उपादानकारण
अज्ञानसहित नाश होवै है इसीका नाम बाध है ॥ और ता उपादा-
नकारणके विद्यमान हुए भी ता कार्यका जो तिरोभावमात्र है ताका
नाम लय है ॥ तहां स्वप्नके रथादिक पदार्थ अंतःकरण मायाद्वारा
शुद्ध चैतन्यविषे अध्यस्त हैं और ता शुद्धचैतन्यरूप अधिष्ठानका
साक्षात्कार इस पुरुषकूं जाग्रत्कालविषे है नहीं ॥ यातें शुक्ति रजतकी
न्याई तिन स्वप्न पदार्थोंका बाधरूप नाश तौ होता नहीं परंतु सो
स्वप्न पूर्व उक्तरीतिसे सोपाधिक भ्रम है ॥ यातें जैसे जपा कुसुमा-
दिरूप उपाधिकी निवृत्तितें स्फटिकविषे लोहितकी निवृत्ति होवै है
तैसे उपाधिकी निवृत्तितें तिन स्वप्न पदार्थोंकी भी निवृत्ति संभवै है ॥
यातें जाग्रत् अवस्थाविषे तिन स्वप्न पदार्थोंकी अनुवृत्ति संभवती
नहीं ॥ तहां जाग्रत्के संस्कार तथा स्वप्नविषे भोग देणेहारा कर्म तथा
निद्रादोष इन तीनों करिके विशिष्ट जो अंतःकरण है सो अंतःकरण ही

ता स्वप्नभ्रमविषे उपाधि है ता अंतःकरणरूप उपाधिकी निवृत्तितें जाग्रत् अवस्थाविषे तिन स्वप्न पदार्थोंकी निवृत्ति होवै है ॥ यद्यपि जाग्रत् अवस्थाविषे सो अंतःकरण स्वरूपतें विद्यमान ही है तथापि ता जाग्रत् अवस्थाविषे सो अंतःकरण स्वप्न भोगप्रद कर्म निद्रादोष विशिष्ट नहीं है ॥ तहां जो पदार्थ आपणेविषे स्थित धर्मोंकूं आपणे संबंधीविषे आरोपण करे है सो पदार्थ उपाधि कह्या जावै है ॥ जैसे जपाकुसुम आपणेविषे स्थित रक्त वर्णकूं आपणे संबंधी स्फटिकविषे आरोपण करे है यातें सो जपा कुसुम उपाधि कह्या जावै है ॥ तैसे सो अंतःकरण भी आपणे कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक धर्मोंकूं आपणे संबंधी आत्माविषे आरोपण करे है ॥ यातें सो अंतःकरण भी उपाधि कह्या जावै है ॥ इस प्रकार स्वप्नज्ञानकूं सोपाधिक भ्रमरूप होणेतें अनुभवरूपता ही संभवै है इति ॥ इहां कैएक ग्रंथकार तौ यह कहे हैं ॥ सो स्वप्नअध्यास सोपाधिक भ्रम नहीं है किंतु शुक्ति रजतभ्रमकी न्याईं निरूपाधिक भ्रम ही है शंका-ता स्वप्न अध्यासकूं जो निरूपाधिक भ्रम मानोगे तौ तिन स्वप्न पदार्थोंकी जाग्रत्विषे भी अनुवृत्ति होणी चाहिये ॥ काहेतें ता निरूपाधिक भ्रमकी अधिष्ठानके ज्ञानतें ही निवृत्ति होवै है और ता स्वप्न भ्रमका अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य है ॥ ता ब्रह्म चैतन्यका इस पुरुषकूं जाग्रत् अवस्थाविषे साक्षात्कार है नहीं ॥ यातें तिन स्वप्न पदार्थोंका जाग्रत् अवस्थाविषे बाध होवैगा नहीं ॥ समाधान-जैसे रजत भ्रमका अधिष्ठान जा शुक्ति है ता शुक्तिके नहीं साक्षात्कार हुए भी तथा ता रजत भ्रमके उपादान कारणरूप अज्ञानके विद्यमान हुए भी ता रजत भ्रमकी विरोधी दंडादिक पदार्थके ज्ञान करिके निवृत्ति होइ जावै है ॥ तैसे स्वप्न भ्रमके अधिष्ठानरूप ब्रह्म चैतन्यके नहीं साक्षात्कार हुए भी विरोधी जाग्रत् ज्ञान करिके तिन स्वप्न पदार्थोंकी निवृत्ति बानि सकें है ॥ यातें तिन स्वप्न पदार्थोंकी जाग्रत्विषे

अनुवृत्ति होवें नहीं ॥ यातें ता रजत भ्रमकी न्याईं सो स्वप्न भ्रम भी निरुपाधिक भ्रम ही है ॥ शंका—ता स्वप्न भ्रमकूं जो निरुपाधिक भ्रम मानोगे तौ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुषोंकूं सो स्वप्नभ्रम नहीं होणा चाहिये ॥ काहेतें तिन स्वप्न पदार्थोंका अधिष्ठान जो ब्रह्मैतन्य है ता ब्रह्मके साक्षात्कार करिकै तिन ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंका सो स्वप्न भ्रमका उपादान कारणरूपज्ञान निवृत्त होइ गया है ॥ समाधान—ता ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै अज्ञानके निवृत्त हुए भी ता अज्ञानके कार्यभूत अंतःकरणादिकोंकी प्रारब्ध कर्मके नाशपर्यंत निवृत्ति होती नहीं ॥ और पूर्व उक्त रीतिसे तिन स्वप्नपदार्थोंका अंतःकरण ही साक्षात् उपादान कारण है ॥ यातें प्रारब्धके नाशपर्यंत तिन ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंकूं भी सो स्वप्नभ्रम संभवै है ॥ जो कदाचित् ब्रह्म साक्षात्कार करिकै अज्ञानकी निवृत्तितें अनंतर तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं स्वप्नभ्रम नहीं मानोगे तौ तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं जाग्रत अवस्थाविषे भी शब्दादिक विषयोंका अनुभव नहीं होणा चाहिये ॥ और जाग्रत अवस्थाविषे सो तत्त्ववेत्ता पुरुषका व्यवहार प्रत्यक्ष प्रतीति होवै है ॥ यातें तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं सो स्वप्नभ्रम भी मान्या चाहिये ॥ परन्तु सो तत्त्ववेत्ता पुरुष अज्ञानी पुरुषकी न्याईं आपणे स्वरूपविषे कोई व्यवहार मानता नहीं इति ॥ तहां पूर्व निरुपाधिक सोपाधिक इस भेद करिकै दो प्रकारका विपर्ययः कह्या था ॥ ताका अबपर्यंत निरूपण कन्या अब ता उक्त विपर्ययका ही अन्य प्रकारतें विभाग कहे हैं ॥ सो पूर्व उक्त भ्रमरूप विपर्ययः पुनः दो प्रकारका होवै है ॥ एक तौ अंतःकरणकी वृत्तिरूप होवै है दूसरा अविद्याकी वृत्तिरूप होवै है ॥ तहां स्वप्नके पदार्थोंका ज्ञान तथा मनोराज्य तथा नष्टहुए पुत्रादिकोंका प्रत्यक्ष इत्यादिक भ्रम तौ अंतःकरणकी वृत्तिरूप होवै है और शक्तिविषे रजतका ज्ञान तथा रज्जुविषे सर्पका ज्ञान इत्यादिक भ्रम अविद्याकी वृत्तिरूप होवै है ॥ इस प्रकार

पूर्व उक्त संशय भी अविद्याकी वृत्तिरूप ही होवै है इति ॥ इतने पर्यंत विपर्ययका निरूपण कन्या अब ता विपर्ययके निवृत्तिका उपाय वर्णन करे हैं ॥ तहां पूर्व उक्त अहं अज्ञः इत्यादिक निरूपाधिक विपर्यय तौ निदिध्यासन करिके निवृत्त होवै और सोपाधिक विपर्यय तौ तिस तिस उपाधिकी निवृत्तिता निवृत्त होवै है ॥ तहां पूर्व उक्त विपरीत भावनारूप विपर्ययका निवर्तक जो निदिध्यासन है ताका स्वरूप पूर्व द्वितीय परिच्छेदविषे निरूपण करि आये हैं सो इहां भी जानिलेणा ॥ सो निदिध्यासन शाररिक भीमांसाके तृतीय अध्यायके पठन करिके सिद्ध होवै है ॥ इस प्रकार श्रवण करिके प्रमाणगत असंभावनाके निवृत्त हुए तथा मनन करिके प्रमेयगत असंभावनाके निवृत्त हुए तथा निदिध्यासन करिके विपरीतभावनाके निवृत्त हुए इस अधिकारी पुरुषकूं तत्त्वमसि आदिक वाक्यतै 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकारका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होवै है ता अपरोक्षज्ञानतै अज्ञानकी निवृत्ति पूर्वक परमानंदकी प्राप्ति होवै है ॥ शंका-श्रवण मनन निदिध्यासनकूं करते हुए भी कितनेक पुरुषोंकूं सो ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न होता नहीं याके विषे क्या कारण है ? समाधान-ता आत्मज्ञानकी उत्पात्तिविषे जैसे सा पूर्व उक्त असंभावना तथा विपरीतभावना प्रतिबन्ध होवै है तैसे भूत १ भावी २ वर्तमान ३ यह तीन प्रकारका दूसरा भी प्रतिबन्ध होवै है ॥ सो प्रतिबन्ध जिन पुरुषोंविषे विद्यमान होवै है तिन पुरुषोंकूं श्रवणादिकोंके करते हुए भी सो आत्मज्ञान उत्पन्न होता नहीं और जिन पुरुषोंकूं सो प्रतिबन्ध नहीं होवै है तिन पुरुषोंकूं विचार कन्ये हुए तत्त्वमसि वाक्यतै सो ब्रह्मसाक्षात्कार अवश्य होवै है ॥ यह वार्ता श्रीव्यास भगवान्ने भी ब्रह्मसूत्रोंविषे कही है ॥ तहांसूत्र ॥ 'ऐहिकमप्यप्रस्तुत-प्रतिबन्धेतदर्शनात्' अर्थ-फल देणेवासरतै सन्मुख भया जो कर्मविशेष है ताका नाम प्रस्तुत प्रतिबन्ध है अथवा ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पात्तिका

विरोधी जा वासना विशेष है ताका नाम प्रस्तुत प्रतिबन्ध है ॥ ऐसे प्रस्तुत प्रतिबंधके अभाव हुए इस पुरुषकूं श्रवण मननादिकोंतें इसी जन्मविषे ब्रह्म साक्षात्कार होवै है ॥ और ता प्रस्तुत प्रतिबंधके विद्यमान हुए इस पुरुषकूं जन्मांतरविषे भी सो ब्रह्मसाक्षात्कार होवै है ॥ जैसे वामदेवादिकोंकूं हुआ है इति ॥ तहां प्रतिबंधयुक्त पुरुषकूं आत्माकी दुर्विज्ञेयता श्रुति स्मृतिनैं भी कथन करी है ॥ तहां श्रुति ॥ 'श्रवणायापिबहुभिर्यो नलभ्यः शृण्वंतोपिबहवोयंनविद्युः' अर्थ—यह आत्मा बहुत पुरुषोंकूं तौ श्रवणवासतैं भी प्राप्त होता नहीं और बहुत पुरुष तौ इस आत्माकूं श्रवण करते हुए भी किसी प्रतिबंधके वशतैं साक्षात्कार करि सकते नहीं इति ॥ इसी अर्थकूं 'आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनवेदनचैवकश्चित्' इत्यादिक स्मृतिवचन भी कथन करे हैं इति ॥ अब भूत १ भावी २ वर्तमान ३ इन तीन प्रतिबंधोंका स्वरूप तथा ताके निवृत्तिका उपाय वर्णन करे है ॥ तहां पूर्व अनुभव कन्या जो कोई प्रिय विषय है तिसके दृढ संस्कारके वशतैं ब्रह्मचिंतनकालविषे जो ता विषयका पुनःपुनःस्मरण है ताका नाम भूतप्रतिबंध है ॥ सो भूतप्रतिबंध ता विषय उपहित ब्रह्मके चिंतन कारिकैं निवृत्त होवै है ॥ जैसे किसी संन्यासीकूं पूर्व गृहस्थ आश्रमविषे अनुभव कन्ये हुए महिषी आदिक पदार्थके पुनःपुनः स्मरण कारिकैं जभी श्रवण करतेहुए भी तत्त्वज्ञान नहीं उत्पन्न भया तभी गुरुने ता भूत प्रतिबंधकी निवृत्ति करणेवासतैं ता संन्यासीके प्रति ता महिषी उपहित ब्रह्मके चिंतनका उपदेश कन्या ॥ ता चिंतन कारिकैं ता संन्यासीका सो भूतप्रतिबंध निवृत्त होता भया ॥ तिसतैं अनंतर ता संन्यासीकूं श्रवणादिकोंतैं आत्मज्ञान होता भया ॥ या प्रकारकी गाथा लोकपरंपरातैं सिद्ध है इति ॥ और दूसरा भावप्रतिबंध तौ प्रारब्ध कर्मका शेष १ तथा ब्रह्मलोककी इच्छा २ इस भेद कारिकैं दो प्रकारका

होवै है ॥ ता भावी प्रतिबन्धके विद्यमान हुए इस पुरुषकूं श्रवणादिकोंके करते हुए भी सो आत्मज्ञान उत्पन्न होता नहीं ॥ शंका-प्रारब्धकर्मकूं जो ज्ञानका प्रतिबन्धक मानोंगे तौ किसी भी पुरुषकूं सो ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होवैगा ॥ जिस कारणतै शरीरकी स्थितिपर्यंत सो प्रारब्धकर्म नाश होता नहीं और ता प्रारब्धकर्मरूप प्रतिबन्धके वशतै जभी किसीकूं भी सो ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं भया तभी ता ब्रह्मसाक्षात्कारके श्रवणादि असाधनोंकूं विधान करणेहारे ' आत्मावाअरेश्रोतव्योमन्तव्योनिदिध्यासितव्यः ' इत्यादिक श्रुतिवचन अप्रमाण होवैगे ॥ समाधान-सो प्रारब्धकर्म दो प्रकारका होवै है ॥ एकतौ फलाभिसंधिकृत प्रारब्ध होवै है दूसरा केवल प्रारब्ध होवै है ॥ तहां इस कर्म कारिकै हमारेकूं स्वर्गरूप फलकी प्राप्ति होवै है या प्रकारकी जा फलकी इच्छा है ताका नाम फलाभिसंधि है ॥ ता फलाभिसंधि कारिकै कन्या जो कर्म है ताका नाम फलाभिसंधिकृत है और ता फलाभिसंधितै विना कन्या जो कर्म है ताका नाम केवल प्रारब्ध है ॥ तहां फलाभिसंधिकृत प्रारब्ध कर्मका तौ ता फलके भोग कारिकै ही नाश होवै है अन्य किसी उपाय कारिकै नाश होता नहीं ॥ तिस फलाभिसंधिकृत कर्मके विद्यमान हुए इस पुरुषकूं श्रवणादिकोंके करते हुए भी सो ब्रह्म साक्षात्कार उत्पन्न होता नहीं ॥ काहेतै इच्छा घटित सामग्री सर्वत्र प्रबल ही होवै है ॥ जैसे लोकविषे दो वस्तुके ज्ञानकी सामग्रीके विद्यमान हुए भी इस पुरुषकूं जिस वस्तुके ज्ञानकी इच्छा होवै है तिसी वस्तुका प्रथम ज्ञान होवै है अन्य वस्तुका ज्ञान होता नहीं ॥ यातै ता फल इच्छासहित प्रारब्ध कर्मकूं प्रबल होणेतै ताके विद्यमान हुए इस पुरुषकूं श्रवणादिकोंके करते हुए भी सो ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न होवै नहीं ॥ किंतु ता फलाभिसंधिकृत प्रारब्ध कर्मके फल भोगतै अनंतर ही इस पुरुषकूं सो ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न होवै है ॥ अब ता फलाभिसंधिकृत कर्मकी

प्रबलताविषे श्रुतिप्रमाण भी कहे हैं 'सयत्कामो भवति तत्कर्तुर्भवाति यत्कर्तुर्भवाति तत्कर्मकुरुते यत्कर्मकुरुते तदभिसंपद्यते' अर्थ—यह पुरुष जिस जिस फलकी कामनावाला होवै है तिस तिस फलके अनुकूल कर्मके संकल्पवाला होवै है और जिस जिस कर्मके संकल्पवाला होवै है तिस तिस कर्मकू करै है ॥ और जिस जिस कर्मकू करै है तिस तिस कर्मके अनुसार तिस तिस स्वर्गादिकरूप फलकू प्राप्त होवै है इति ॥ इस प्रकारका फलाभिसंधिकृत प्रारब्ध कर्म ही भावी प्रतिबंधक कहा जावै है और दूसरा जो फलकी इच्छातैं रहित केवल प्रारब्ध कर्म है सो भी पुण्य १ पाप २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवै है ॥ जिन दोनोंविषे केवल पुण्य प्रारब्ध तौ पापकी निवृत्तिद्वारा इस पुरुषके तत्त्वज्ञानका ही हेतु होवै है तहां श्रुति स्मृति ॥ 'धर्मण्यपमपनुदति । ज्ञानमुत्पद्यतेपुंसांक्षयात्पापस्यकर्मणः । कषायेकर्मभिःपकेततोज्ञानंप्रवर्त्तते' अर्थ—यह पुरुष धर्मकारिकै पापकू निवृत्त करै और इन अधिकारी पुरुषोंकू पापकर्मके नाशतैं ही आत्मज्ञान उत्पन्न होवै है और पुण्य कर्मों करिकै पापादिकोंके निवृत्त हुएतैं अनंतर इस पुरुषकू ता शुद्ध अंतःकरणविषे आत्मज्ञान उत्पन्न होवै है इति ॥ इत्यादिक श्रुति स्मृति वचनों करिकै ताके बल पुण्य प्रारब्धकू पापकी निवृत्तिद्वारा आत्मज्ञानकी कारणता सिद्ध होवै है ॥ और दूसरा जो पाप प्रारब्ध है सो तौ फलाभिसंधिकृत होवै अथवा ता फलाभिसंधितैं रहित केवल होवै दोनों प्रकारका सो पाप प्रारब्ध आत्मज्ञानका प्रतिबंधक होवै है ॥ तहां सो पाप प्रारब्ध किसी प्रबल पुण्य कर्म करिकै तिरोभावकू प्राप्त हुआ निवृत्त होवै अन्यथा ज्ञानके उत्पत्तिका प्रतिबंध करे है यातैं यह सिद्ध भया ॥ सो प्रारब्ध शेषरूप भावीप्रतिबंध जब पर्यन्त फलभोग करिकै निवृत्त नहीं होता तब पर्यंत श्रवणादिकोंके करते हुए भी इस पुरुषकू आत्मज्ञान उत्पन्न होता नहीं ॥ और जभी फलके

भोग करिकै सो भावी प्रतिबंध निवृत्त होवै है तभी इस पुरुषकूं तिन श्रवणादिक साधनों करिकै सो आत्मज्ञान उत्पन्न होवै है ॥ यातैं ता आत्मसाक्षात्कारवास्तैं तिन श्रवणादिक साधनोंके विधान करणेहारी श्रुतिकूं भी अप्रमाणता होवै नहीं इति ॥ शंका—यह उक्त भावीप्रतिबंध कितनेकाल पीछे निवृत्ति होवै है ॥ समाधान—इस भावीप्रतिबंधकी निवृत्तिविषे कालका नियम नहीं है किंतु किसीका तौ एक जन्म करिकै भी सो प्रतिबंध निवृत्त होवै है और किसीका दो तीन जन्मों करिकै भी निवृत्त होवै है ॥ यह वार्ता अन्य ग्रंथविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक—
 ‘आगमीप्रतिबंधोहि वामदेवेसमीरितः । एकेनजन्मनाक्षीणो भरतस्य-
 त्रिजन्मभिः’ अर्थ—सो पूर्व उक्त प्रारब्ध शेषरूप भावी प्रतिबंध वामदे-
 वविषे तथा भरतविषे होता भया है ॥ तहां वामदेवका तौ सो प्रतिबंध
 एक जन्मकरिकै निवृत्त होता भया है और भरतका तीन जन्मों
 करिकै निवृत्त होता भया है ॥ यातैं ता भावीप्रतिबंधकी निवृत्तिविषे
 कोई कालका नियम नहीं है ॥ सो वामदेवका वृत्तांत आत्मपुराणके
 प्रथम अध्यायविषे विस्तारतैं कथन कच्या है इति ॥ तहां पूर्व प्रार-
 ब्धशेष ब्रह्मलोककी इच्छा यह दो प्रकारका भावी प्रतिबंध कहा था
 ताकेविषे प्रारब्ध शेषरूप प्रथम प्रतिबंधका अबपर्यन्त निरूपण
 कच्या ॥ अब ब्रह्मलोककी इच्छारूप दूसरे भावीप्रतिबंधका निरूपण
 करै हैं ॥ जिस पुरुषकूं मनविषे ब्रह्मलोकके प्राप्तिकी इच्छा है सो
 पुरुष श्रवणादिकोंकूं करताहुआ भी आत्मज्ञानकूं प्राप्त होता नहीं ॥
 यातैं सा ब्रह्मलोककी इच्छा भी ता आत्मज्ञानकी उत्पात्तिविषे भावी
 प्रतिबंध है ॥ यह वार्ता श्रीविद्यारण्यस्वामीनैं भी कही है तहां श्लोक ॥
 ‘ब्रह्मलोकाभिवांछायांसम्यक्सत्यानिरुध्यताम् । विचारयेद्यत्मानं
 नतुसाक्षात्करोत्ययम्’ अर्थ—जिस पुरुषकूं ब्रह्मलोकके प्राप्तिकी अत्यंत
 उत्कट इच्छा है सो पुरुष ता इच्छाकूं रोकिकै श्रवणादिकोंकूं करता

हुआ भी आत्माकूं साक्षात्कार करता नहीं इति ॥ शंका—ब्रह्मलोकके प्राप्तिका साधनरूप जे उपासना हैं ते उपासना भी तिस पुरुषनै करी नहीं ॥ जिस करिकै ब्रह्मलोककूं जावै और जे श्रवणादिक तिस पुरुषनै कय्ये हैं तिन श्रवणादिकोंतें तिस पुरुषकूं ता इच्छारूप प्रतिबंधके वशतें आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति हुई नहीं ॥ यातें सो पुरुष दोनों फलोंतें भ्रष्ट हुआ अधःपतन ही होवैगा ॥ समाधान—सो पुरुष मरणतें अनंतर तिन श्रवणादिकोंके प्रभावतें ब्रह्मलोकविषे जाइके तहां निर्गुण ब्रह्मकूं 'अहंब्रह्मास्मि' या प्रकार साक्षात्कार करे है ता साक्षात्कारतें तहां विदेह कैवल्यरूप मोक्षकूं प्राप्त होवै है ॥ यह वार्त्ता श्रुतिविषे भी कथन करी है ॥ तहां श्रुति ॥ वेदांतविज्ञानमुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे' अर्थ—वेदांतके श्रवणजन्य ज्ञान करिकै भलीप्रकारतें निश्चय कय्या है अद्वितीय ब्रह्मरूप अर्थ जिनोंनै तथा श्रुति स्मृतिविहित सर्वकर्मोंके त्यागपूर्वक ज्ञानाभ्यासरूप योगतें शुद्ध हुआ है अंतःकरण जिनोंका ऐसे जे संन्यासी हैं ते संन्यासी किसी प्रतिबंधके वशतें इहां ब्रह्मसाक्षात्कारके नहीं उत्पन्न हुए भी तिन श्रवणादिकोंके प्रभावतें ब्रह्मलोकविषे जाइके तहां निर्गुण ब्रह्मकूं साक्षात्कार करे हैं ॥ और ता ब्रह्मलोकके अधिपति हिरण्यगर्भके अंतकालविषे ते संन्यासी ता उत्पन्नहुए ब्रह्मसाक्षात्कारतें विदेहकैवल्यरूप मोक्षकूं प्राप्त होवै हैं इति ॥ यह उक्त अर्थ ही 'ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परंपदम्' इसस्मृतिविषे भी कथन कय्या है ॥ तथा यह उक्त अर्थ ही 'नहिकल्याणकृत्कश्चिद्गुर्गतितातगच्छति' इत्यादिक वचनों करिकै श्रीभगवान् नै गीताविषे भी कथन कय्या है ॥ यातें तिस पुरुषके ते श्रवणादिक निष्फल नहीं हैं किंतु ब्रह्मलोककी प्राप्तिद्वारा आत्मज्ञानकी उत्पत्ति करिकै मोक्षके ही साधन होवै हैं इति ॥ अब तीसरे वर्त्तमान प्रतिबंधका निरूपण करे हैं ॥ तहां

सो वर्तमान प्रतिबंध विषयासक्ति १ बुद्धिमंदता २ कुतर्क ३ विपर्यय दुराग्रह ४ इस भेद कारिके चारि प्रकारका होवै है ॥ तहां शब्दस्पर्शादिक विषयोविषे जो राग है ताका नाम विषयासक्ति है और श्रवण कन्येहुए अर्थके ग्रहण करणेविषे तथा धारण करणेविषे जो बुद्धिकी अकुशलता है ताका नाम बुद्धि मंदता है और श्रुतिते विरोधी जे तर्क हैं तिनोका नाम कुतर्क है और वास्तवते अकर्ता अभोक्ता आत्माके कर्ताभोक्तापणेविषे जो दुराग्रह है अर्थात् आत्मा ही कर्ता भोक्ता है या प्रकारका जो अभिमान है ताका नाम विपर्यय दुराग्रह है ॥ इन चारों प्रतिबंधोंविषे कोई भी प्रतिबंधके विद्यमान हुए इस पुरुषकूं श्रवणादिकोंके करते हुए भी सो आत्मसाक्षात्कार उत्पन्न होता नहीं ॥ याते ते चारों ता आत्मज्ञानके वर्तमान प्रतिबंध कह्ये जावै हैं ॥ इन प्रतिबंधोंकी जभी निवृत्ति होवै है तभी ही इस पुरुषकूं तिन श्रवणादिकों कारिके सो आत्मज्ञान उत्पन्न होवै है ॥ याते अब तिन चारि प्रतिबंधोंके निवृत्तिका उपाय कथन करै हैं ॥ तहां शम दमादिकों कारिके तौ विषयासक्तिरूप प्रतिबंधकी निवृत्ति होवै है और वेदांतके श्रवण कारिके बुद्धिमंदतारूप प्रतिबंधकी निवृत्ति होवै है और मनन कारिके कुतर्करूप प्रतिबंधकी निवृत्ति होवै है और निदिध्यासन कारिके विपर्यय दुराग्रहरूप प्रतिबंधकी निवृत्ति होवै है ॥ यह उक्त सर्व अर्थ श्रीविद्यारण्यस्वामीने 'प्रतिबंधोवर्तमानो विषयासक्तिलक्षणः । प्रज्ञामाद्यंकुतर्कश्चविपर्ययदुराग्रहः ॥ शमाद्यैः श्रवणाद्यैर्वा तत्रतत्रोचितैः क्षयं नीतेऽस्मिन्प्रतिबंधेतु स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते ' इन दो श्लोकों कारिके कथन कन्या है ॥ तहां श्रवण मनन निदिध्यासन इन तीनोंका स्वरूप पूर्व द्वितीयपरिच्छेदविषे निरूपण करि आये हैं ॥ सो इहां भी जानिलेणा अब शम दमादिकोंका स्वरूप वर्णन करै हैं ॥ तहां शम १ दम २ उपरति ३ तितिक्षा ४ श्रद्धा ५ समाधान ६ यह शमादिषट्संपत्ति कही जावै है ॥ तहां जैसे

श्रवण मनन निदिध्यासन यह तीनों ता उक्त प्रतिबंधकी निवृत्तिद्वारा आत्मज्ञानकी उत्पत्तिविषे अंतरंग साधन हैं तैसे यह शमादिषट्संपत्ति भी ता उक्त प्रतिबंधकी निवृत्तिद्वारा अंतरंग साधन नहीं हैं ॥ तहां अंतर मनका जो विषय चिंतनतै नियग्रह है ताका नाम शम है ॥ और श्रोत्रादिक बाह्य इंद्रियोंका जो शब्दादिक विषयतै नियग्रह है ताका नाम दम है और विधिपूर्वक सर्वकर्मोंका जो संन्यास है ताका नाम उपरति है और शीत उष्ण सुख दुःख मान अपमान निंदा स्तुति इत्यादिक द्वंद्व धर्मोंका जो सहन है ताका नाम तितिक्षा है और गुरु वेदांत वचनोंविषे जो विश्वास है ताका नाम श्रद्धा है और श्रवणादिकोंके करणविषे जो चित्तकी एकाग्रता है ताका नाम समाधान है ॥ तहां विजातीय वृत्तियोंका तिरस्कार करिकै जो लक्ष्य वस्तुगोचर सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह है यह ही ता चित्तकी एकाग्रता जानणी ॥ किंवा इस शमादिषट् संपत्तिविषे आत्मज्ञानकी अंतरंग साधनता श्रुतिनै भी कथन करी है ॥ तहां श्रुति 'शांतोदांतउपरतस्तितिक्षुः समाहितो-भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानंपश्यति' अर्थ—शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इस षट्संपत्तिवाला पुरुष आपणे अंतःकरणविषे आत्माकूं साक्षात्कार करे है इति ॥ इसी उक्त अर्थकूं श्रीव्यास भगवान् नै भी 'शमदमाद्युपेतः स्यात्' इत्यादिक सूत्र करिकै कथन कया है ॥ यातै श्रवणादिकोंकी न्याई ता शमादिषट् संपत्तिविषे आत्मज्ञानकी अंतरंग साधनता संभव है इति ॥ अब ता आत्मज्ञानके बहिरंग साधनोंका निरूपण करे हैं ॥ तहां स्वर्गादिक फलकी इच्छातै रहित होइके कये जे यज्ञदानादिक कर्म हैं ते यज्ञ दानादिक कर्म ता आत्मज्ञानके बहिरंग साधन हैं ॥ काहेतै निष्काम दानादिक कर्मों करिकै इस पुरुषके अंतःकरणकी शुद्धि होवै है ॥ ता शुद्ध अंतःकरणविषे आत्माके जानणेकी इच्छारूप विविदिषा उत्पन्न होवै है ॥ ता विविदिषातै अनंतर

श्रवणादिकों करिके इस पुरुषकूं आत्मसाक्षात्कार होवै है ॥ इस प्रकारकी परंपरा करिके तिन यज्ञ दानादिक कर्मोंकूं भी ता आत्मज्ञानकी साधनता है ॥ यातें तिन यज्ञदानादिकोंविषे आत्मज्ञानकी बहिरंग साधनता संभवै है ॥ तहां श्रुति ॥ तमेतवेदानुवचनेनब्राह्मणाविविदिषं-तियज्ञेनदानेनतपसानाशकेन' अर्थ—अधिकारी ब्राह्मण इस आत्माकूं वेदानु वचन करिके तथा यज्ञ करिके तथा दान करिके जानणेकी इच्छा करे हैं ॥ तहां इस श्रुतिविषे वेदानु वचन इस शब्द करिके वेदके अध्ययनका ग्रहण करणा और यज्ञ शब्द करिके अग्निहोत्रादिक यज्ञोंका ग्रहण करणा और दान शब्द करिके ता यज्ञतें बाह्य दानका ग्रहण करणा ॥ और हितकारी तथा परिमित तथा पवित्र ऐसे अन्नका जो भोजन है ताका नाम तप है इसी कारणतें श्रुतिविषे तिस उक्त तपका अनाशक यह विशेषण कथन कन्या है ॥ तहां जो तप शरीरके नाशका हेतु नहीं होवै सो तप अनाशक कह्या जावै है ॥ इहां कैएक ग्रंथकार तो 'तपसानाशकेन' इस उक्त श्रुति वचनविषे 'अनाशकेन' इस प्रकारका पदच्छेद नहीं करते ॥ किंतु 'नाशकेन' इस प्रकारका पदच्छेद करिके ता वचनका यह अर्थ करे हैं ॥ शरीरके नाशका हेतु जो अनशन व्रत है तथा श्रीगंगा यमुनाके संगमरूप प्रयागविषे जो बुद्धिपूर्वक शरीरका त्याग है तथा शरीरकूं क्षीण करणेहारे जे कृच्छ्र चांद्रायणादिक व्रत हैं तिनोंका नाम तप है या कारणतें ही 'तपोनानशनात्परम्' यह श्रुति अनशन व्रतकूं सर्व-तपोतें उत्कृष्ट तप कहे हैं ॥ और प्रयागविषे बुद्धिपूर्वक शरीरके त्याग-करणेहारे पुरुषकूं विविदिषा द्वारा ब्रह्म साक्षात्कारकी प्राप्ति श्रुति स्मृति इतिहास पुराणोंविषे कथन करी है ॥ यातें ता श्रुतिविषे स्थित तप शब्द करिके ता अनशनादिरूप तपका ही ग्रहण करणा इति ॥ इहां कैएक ग्रंथ-कार तो ऐसा कहे हैं ॥ प्रयागादिकों विषे बुद्धिपूर्वक मरण जो शास्त्रोंमें कह्या जावै है सो यथार्थ है ॥ परन्तु इस कालियुगतें भिन्न त्रेतादिक

युगोविषे सो मरण कथन कऱ्या है ॥ इस कलियुगविषे तौ सो बुद्धिपूर्वक मरण सर्व प्रकारतँ निषिद्ध ही है ॥ और तिस मरण विधायक वचनोंकी जो युग भेदतँ व्यवस्था नहीं करिये तौ भी ते वचन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णोंतँ भिन्न शूद्रादिकोंके मरणका विधान करे हँ ॥ त्रैवर्णिक पुरुषोंके मरणका विधान करते नहीं ॥ या कारणतँ ही धर्मशास्त्रविषे ब्राह्मणादिकोंकू मरणांतिक प्रायश्चित्तका निषेध कऱ्या है इति ॥ तहां पूर्व उक्त श्रुतिविषे कथन कऱ्ये जे वेदाध्ययन यज्ञ दान तपरूप कर्म हँ ते सर्व समुचित हुए ता विविदिषाके साधन होवै हँ ॥ इस प्रकार कैएक ग्रन्थकार माने हँ और कैएक ग्रन्थकार तौ तिन यज्ञादिक कर्मोंकू विकल्प करिके ता विविदिषाका हेतु माने हँ ॥ अर्थात् वेदाध्ययनरूप कर्म करिके भी सा विविदिषा होवै है ॥ तथा यज्ञ दानादिरूप कर्म करिके भी सा विविदिषा होवै है इति ॥ शंका-पूर्व उक्त यज्ञ दानादिक कर्मोंकू साक्षात् ही मुक्तिका साधनपणा संभवै है ॥ यातँ तिन कर्मोंकू विविदिषाका हेतुपणा कहणा असंगत है ॥ समाधान-अविद्याकी जा निवृत्ति है अथवा ब्रह्म भावकी जा प्राप्ति है ताका नाम मुक्ति है ॥ सा मुक्ति केवल आत्म-ज्ञान करिके ही संभवै है कर्म करिके सा मुक्ति संभवती नहीं ॥ काहेतँ रजत भ्रमका कारणरूप जो शुक्तिका अज्ञान है ता अज्ञानकी निवृत्ति ता शुक्तिरूप अधिष्ठानके साक्षात्कारतँ ही होवै है अन्य किसी उपायतँ होवै नहीं और ब्रह्मात्मभावरूप मोक्ष तौ अनादि है ॥ यातँ ता मोक्षकू भी कर्म करिके साध्यपणा संभवता नहीं ॥ यह वार्त्ता अन्य शास्त्रविषे भी कही है ॥ तहाँ श्लोक ॥ ' भ्रांत्याप्रतीतः संसारो विवेकान्नतु कर्मभिः । न रज्ज्वारोपितः सर्पो घण्टाघोषान्निवर्त्तते ' अर्थ- जैसे भ्रांति करिके रज्जुविषे आरोपण कऱ्या जो सर्प है सो सर्प ता रज्जुरूप अधिष्ठानके ज्ञानतँ ही निवृत्त होवै है ॥ घण्टाघोष मन्त्रादिकोंतँ निवृत्त होता नहीं ॥ तैसे आत्माविषे भ्रांति करिके आरोपित जो

संसार है सो संसार ता; अधिष्ठान आत्माके साक्षात्काररूप विवेकतैं ही निवृत्त होवै है कर्मों करिकै सो संसार निवृत्त होता नहीं इति ॥ किंवा 'नकर्मणानप्रजयानधनेनत्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः । नास्त्येकृतः-कृतेन' इत्यादिक श्रुतियोंनै कर्मोंकूं साक्षात् मोक्षकी साधनताका निषेध कऱ्या है ॥ और 'ज्ञानादेवतुकैवल्यं । नान्यःपंथाविद्यतेऽयनाय' इत्यादिक श्रुतियोंनै आत्मज्ञानकूं ही साक्षात्मोक्षका साधन कहा है ॥ या कारणतैं भी तिन कर्मोंकूं साक्षात् मोक्षकी साधनता संभवती नहीं ॥ किंतु पूर्व उक्त रीतिसे तिन कर्मोंकूं अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा विविदिषाका ही हेतुपणा संभवै है शंका-पूर्व उक्त श्रुतिविषे कथन कऱ्येहुए यज्ञादिक कर्मोंकूं ता विविदिषाका हेतुपणा रहो तथापि ते यज्ञादिक कर्म नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित्त इस भेद करिकै चारि प्रकारके होवै हैं ॥ ते चारों प्रकारके यज्ञादिक कर्म ता विविदिषाके हेतु होवै हैं ॥ अथवा केवल नित्यकर्म ही ता विविदिषाके हेतु होवै हैं ॥ ऐसी शंकाके प्राप्त हुए तहां कैएक ग्रन्थकार तौ ऐसा कहे हैं ॥ ता उक्त श्रुतिविषे विविदिषाका हेतुरूप करिकै केवल यज्ञ दानादिक कर्ममात्र कथन करे हैं तिन कर्मोंविषे नित्यरूपता वा नैमित्तिकादि रूपता ता श्रुतिनै कही नहीं ॥ यातैं फलकी इच्छातैं रहित होइके कऱ्ये हुए नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित्तरूप सर्वयज्ञादिक कर्म अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ता विविदिषाके हेतु होवै हैं ॥ और सगुण ब्रह्मकी उपासना तौ चित्तकी एकाग्रताका हेतु होवै है इति ॥ और आचार्य तौ ऐसा कहे हैं ॥ 'काम्यानांकर्मणान्यासंसंन्यासंकवयोविदुः' इत्यादिक स्मृतिनै काम्य कर्मोंके अनुष्ठानका निषेध करिकै फलकी इच्छातैं रहित अग्निहोत्रादिक नित्य कर्मोंके अनुष्ठानका विधान कऱ्या है ॥ यातैं ता उक्त श्रुतिनै भी निष्काम अग्निहोत्रादिक नित्यकर्म ही ता विविदिषाका हेतुरूप करिकै विधान कऱ्ये हैं ॥ नैमित्तिक काम्यप्रायश्चित्तरूप कर्म विधान कऱ्ये नहीं

इति ॥ तहां तिन यज्ञादिक कर्मोंविषे आत्मज्ञानकी बहिरंग साधनता श्रीन्यास भगवान्ने भी ब्रह्मसूत्रोंविषे कही है ॥ तहां सूत्र ॥ 'सर्पापेक्षाच-यज्ञादि श्रुतेरश्वत्' अर्थ-ब्रह्मविद्याकूं आपणी उत्पत्तिविषे तिन यज्ञादिकर्मोंकी अपेक्षा होवै है ॥ जिस कारणतें सा पूर्व उक्त श्रुति ब्रह्मविद्याकी उत्पत्तिविषे तिन यज्ञादिक कर्मोंकूं साधनता कथन करे है परंतु सा ब्रह्मविद्या मोक्षरूप फलकी उत्पत्तिविषे तिन यज्ञादिक कर्मोंकी अपेक्षा करती नहीं ॥ जिस कारणतें ता मोक्षरूप फलविषे तिन कर्मोंकी योग्यता नहीं है और जिस पदार्थकी जहां योग्यता होवै है तिस पदार्थकी ही तहां अपेक्षा होवै है ॥ जैसे अश्वकी हलके आकर्षण करणेविषे योग्यता होती नहीं किंतु रथके आकर्षण करणेविषे ही योग्यता होवै है ॥ यातें सो अश्व रथविषे जोड्या जावै है ता हलविषे जोड्या जाता नहीं ॥ तैसे तिन यज्ञादिक कर्मोंकूं ता मोक्षके उत्पत्ति करणेकी योग्यता नहीं है किंतु चित्तका शुद्धिद्वारा विविदिषाकूं उत्पन्न करिके ता ब्रह्मविद्याके उत्पत्ति करणेकी ही योग्यता है ॥ यातें तिन यज्ञदानादिक कर्मोंकूं आत्मज्ञानकी बहिरंग साधनता संभवै है इति ॥ इस प्रकार अंतरंग बहिरंग साधनों करिके सर्व प्रतिबंधोंतें रहित हुए पुरुषका मनन निदिध्यासन करिके संस्कृत जो चित्तरूप दर्पण है ता शुद्धचित्त सहकृत जो विचार कन्या हुआ तत्त्वमसि आदिक महा-वाक्य है ता महावाक्यतें उत्पन्न हुआ जो अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका अप्रतिबद्ध साक्षात्कार है ता आत्मसाक्षात्कार करिके इस अधिकारी पुरुषका अज्ञान नाश होइ जावै है ॥ और पूर्व अनेक जन्मोंविषे संपादन कन्ये जे पुण्य पापरूप कर्म हैं ते संचित कर्म भी ता आत्म-ज्ञान करिके नाश होइ जावै है और ता आत्मज्ञानतें अनंतर कन्ये जे आगामि कर्म हैं तिन आगामि कर्मोंका तौ इस विद्वान् पुरुषकूं ता आत्मज्ञानके प्रभावतें स्पर्श ही नहीं होता और प्रारब्ध कर्मनै व्याप्त

कच्ये जे अन्नपानादिक विषय हैं तिन विषयोंकं अनुभव करता हुआ यह विद्वान् पुरुष अखंड एकरस सच्चिदानंद ब्रह्मात्मरूप करिके स्थित होवै है ॥ यह ही आत्मज्ञानका मोक्षरूप फल है इति ॥

शंका-आत्मज्ञान करिके अज्ञानके निवृत्त हुएतैं अनंतर विद्वान् पुरुषकूं तुमनें विषयोंका अनुभव कहा सो संभवता नहीं ॥ काहेतैं ता विषयानुभवका कारण जो देहाभिमान है सो ता विद्वान् पुरुषविषे है नहीं ॥ और जो ऐसा कहो ता देहाभिमानतैं विना ही प्रारब्ध कर्मके वशतैं ता विद्वान् पुरुषकूं सो विषयानुभव संभवै है सो यह तुमारा कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं लोकविषे ता देहाभिमानकूं ही अन्वय व्यतिरेक करिके ता विषयानुभवकी कारणता सिद्ध है तहां जाग्रत् स्वप्नविषे ता देहाभिमानके विद्यमान हुए सो विषयानुभव होवै है और सुषुप्ति अवस्थाविषे ता देहाभिमानके अभाव हुए सो विषयानुभव होती नहीं ॥ इस प्रकारके अन्वय व्यतिरेक करिके ता देहाभिमानकूं ही ता विषयानुभवके प्रति कारणता सिद्ध होवै है ॥ ता देहाभिमानके अभाव हुए केवल प्रारब्ध कर्मके वशतैं ज्ञानवान् पुरुषकूं सो विषयानुभव संभवता नहीं ॥ तात्पर्य यह-सो प्रारब्धकर्म ता विषयानुभवका अदृष्ट कारण है ॥ और सो देहाभिमान ता विषयानुभवका दृष्टकारण है और अदृष्ट कारण सामग्री दृष्टकारण सामग्रीतैं विना कोई कार्यकूं उत्पन्न करि सकती नहीं, जो उत्पन्न करती होवै तौ मृत्तिका कुलालादिक दृष्ट सामग्रीतैं विना ही ता अदृष्ट सामग्रीतैं घटादिक कार्य उत्पन्न होणे चाहिये ॥ यातैं ता देहाभिमानके अभाव हुए ज्ञानवान् पुरुषकूं केवल प्रारब्ध कर्मतैं सो विषयानुभव संभवता नहीं ॥ किंवा ता देहाभिमानतैं विना ही ज्ञानवान् पुरुषका जो विषयानुभवादिक व्यवहार मानोंगे तौ श्री भाष्यकारोंने तमे-तमविद्यारूपमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासंपुरस्कृत्य सर्वप्रमाणप्रमेयव्यव-

हारालौकिकावैदिकाश्चप्रवृत्ताः' इस वचन करिकै सर्वलौकिक वैदिक व्यवहारोंकी अध्यासपूर्वक प्रवृत्ति कथन करी है ॥ ता भाष्यवचनका भी विरोध होवैगा ॥ किंवा 'व्यवहारः अध्यासपूर्वकः व्यवहारत्वात्' इस अनुमान करिकै सर्वव्यवहारोंविषे अध्यास पूर्वकता सिद्ध करी है सो यह अनुमान भी व्यभिचारी होवैगा ॥ जिस कारणतै ज्ञानवान् पुरुषके व्यवहारविषे ता व्यवहारत्वरूप हेतुके विद्यमान हुये भी सो अध्यासपूर्वकत्वरूप साध्य है नहीं और जो ऐसा कहो कि ज्ञानवान् पुरुषविषे भी बाधितानुवृत्ति करिकै सो देहाभिमान रहे है यातै ता ज्ञानवान्के व्यवहारविषे अध्यासपूर्वकत्वरूप साध्यके विद्यमान हुए सो व्यवहारत्वरूप हेतु तहां व्यभिचारी होवै नहीं ॥ तथा ता भाष्यवचनका भी विरोध होवै नहीं ॥ सो यह तुम्हारा कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतै जैसे शुक्तिके साक्षात्कार करिकै ता शुक्तिको अज्ञानकी निवृत्तितै रजत भ्रमकी निवृत्ति हुए पुनः ता रजत भ्रमकी अनुवृत्ति देखणेमें आवती नहीं तैसे आत्मसाक्षात्कार करिकै अज्ञानकी निवृत्तितै देहाभिमानके निवृत्त हुए पुनः ता देहाभिमानकी अनुवृत्ति कहणी अत्यंत विरुद्ध है, जो कदाचित् आत्मज्ञान करिकै बाधित देहाभिमानकी भी पुनः अनुवृत्ति मानोगे तौ शुक्तिज्ञान करिकै बाधित रजत भ्रमकी भी पुनः अनुवृत्ति होणी चाहिये ॥ और जो ऐसा कहो जैसे सोपाधिक भ्रमस्थलविषे 'शुक्लः स्फटिकः' इस प्रकारके अधिष्ठानके साक्षात्कारके विद्यमान हुए भी जपा कुसुमादिरूप उपाधिके समीपस्थित हुए 'लोहितः स्फटिकः' या प्रकारका अनुभव सर्व जनोंकूं प्रसिद्ध है तैसे इहां भी अधिष्ठान आत्मके साक्षात्कार करिकै अज्ञानके निवृत्त हुए भी उपाधिकी स्थितिपर्यंत ज्ञानवान् पुरुषकूं सो देहाभिमान तथा ता देहाभिमानपूर्वक सो विषयानुभव संभवै है ॥ सो यह तुम्हारा कहणा भी असंगत है ॥ काहेतै ता जपा कुसुमकी न्याई इहां कोई उपाधि निरू-

षण होइ सकता नहीं ॥ तात्पर्य यह ॥ अज्ञानकूं वा अज्ञानके कार्यकूं
 ही उपाधि कहणा होवैगा ॥ ते दोनों आत्मज्ञान करिके निवृत्त होइ
 गये हैं ॥ यातें आत्मज्ञान करिके अज्ञानके निवृत्त हुए ता
 अज्ञानके कार्यकी भी निवृत्ति होणेतें ता ज्ञानवान् पुरुषकूं प्रारब्ध
 कर्मके वशतें विषयोंका अनुभव कहणा सर्वथा असंगत है ॥ समा-
 धान—अहंब्रह्मास्मि या प्रकारके आत्मज्ञान करिके निवृत्त हुआ है अज्ञान
 जिसका ऐसे ज्ञानवान् पुरुषकूं ता प्रारब्ध कर्मके वशतें सो विषयानु-
 भव संभवै है और ता विषयानुभवका कारणरूप जो देहाभिमान है
 सो देहाभिमान भी ता ज्ञानवान् पुरुषविषे बाधितानुवृत्ति करिके रहै
 है ॥ शंका—ता देहाभिमानका कारणरूप जो अज्ञान है सो आत्मज्ञान
 करिके निवृत्त होइ गया है और उपादान कारणके नाश हुएतें अनंतर
 कार्यकी अनुवृत्ति कहीं भी देखणेविषे आवती नहीं ॥ यातें ज्ञानवान्
 पुरुषविषे ता देहाभिमानकी अनुवृत्ति कहणी असंगत है ॥ समाधान—
 उपादान कारणके नाश हुए भी कार्यकी अनुवृत्ति देखणमें आवै है ॥
 जैसे नैयायिकोंके मतविषे तंतु आदिक उपादान कारणके नाशतें अनं-
 तर एक क्षणपर्यंत पटादिक कार्यकी अनुवृत्ति अंगीकार करी है ॥ तैसे
 सिद्धांतविषे भी अज्ञानरूप उपादान कारणके नाशतें अनंतर देहाभि-
 मानादिरूप कार्यकी अनुवृत्ति संभवै है ॥ शंका—नैयायियोंका सिद्धांत
 तौ श्रुति स्मृति आदिक प्रमाणतें रहित है तिस सिद्धांतकूं जो तुम
 अंगीकार करोगे तौ तुम्हारे सिद्धांतविषे भी अप्रमाणता प्राप्त होवैगी ॥
 समाधान—अज्ञानकी निवृत्तितें अनंतर भी ज्ञानवान् पुरुषविषे बाधिता-
 नुवृत्ति करिके देहाभिमानादिक रहै हैं इस अर्थकूं हम केवल नैयायिकोंके
 सिद्धांतमात्रतें ही सिद्ध नहीं करते ॥ किंतु इस हमारे सिद्धांतके साधक
 श्रुति स्मृति युक्ति अनुभव आदिक अनेक प्रमाण विद्यमान हैं ॥
 यातें नैयायिकोंके मतकी न्याईं हमारे सिद्धांतविषे अप्रमाणता

प्राप्त होवै नहीं ॥ शंका—जो पदार्थ उपादान कारणका निवर्तक होवै है सो पदार्थ ताके कार्यका भी निवर्तक होवै है ॥ जैसे अग्नि तंतु-रूप उपादान कारणकी निवृत्ति करता हुआ ताके पटरूप कार्यकी भी निवृत्ति करै है तैसे सो आत्मज्ञान भी अज्ञानरूप उपादान कारणकी निवृत्ति करता हुआ ता अज्ञानके कार्यकी भी अवश्य निवृत्ति करैगा ॥ और सो देहाभिमान भी ता अज्ञानका कार्य है यातैं ता देहाभिमानके निवृत्त हुए ज्ञानवान् पुरुषकूं सो विषयानुभव संभवता नहीं ॥ समाधान—यद्यपि सो आत्मज्ञान अज्ञानका तथा ता अज्ञानके कार्यका निवर्तक है तथापि धनुषतैं छूटेहुए बाणकी न्याई आपणे फल देणे-विषे प्रवृत्त हुआ प्रारब्धकर्म ता ज्ञानतैं प्रबल है ॥ यातैं सो प्रारब्ध ता अज्ञानके कार्यकी निवृत्ति विषे प्रतिबंधक होवै है ॥ शंका—ता प्रारब्ध कर्मकूं जो आत्मज्ञानतैं प्रबल मानोगे तौ ता प्रबल प्रारब्ध कर्मरूप प्रतिबंधके विद्यमान हुए ता आत्मज्ञानतैं अज्ञानकी भी निवृत्ति नहीं हांणी चाहिये ॥ समाधान—ता आत्मज्ञानविषे एक तौ अज्ञानका निवर्तकत्व अंश है और दूसरा अज्ञानके कार्यका निवर्तकत्व अंश है ॥ तहां अज्ञानतैं विना भी ज्ञानवान् पुरुषकूं प्रारब्ध कर्मके फलका भोग बनिसकै है ॥ यातैं ता आत्मज्ञानविषे जो अज्ञान निवर्तकत्व अंश है ताका सो प्रारब्धकर्म प्रतिबंधक होता नहीं और ता अज्ञानके कार्यरूप जे देहइंद्रियादिक हैं तिनोतैं विना इस पुरुषकूं सो प्रारब्ध कर्मके फलका भोग संभवता नहीं ॥ यातैं ता आत्मज्ञानविषे जो अज्ञानके कार्यका निवर्तकत्व अंश है ताका सो प्रारब्धकर्म प्रतिबंधक होवै है ॥ अर्थात् सो प्रारब्धकर्म आपणे फल भोगदेणेवासरैं ता देहइंद्रियादिरूप कार्यकूं निवृत्त होणे देता नहीं ॥ यातैं ता आत्मज्ञान करिकै अज्ञानके निवृत्त हुए भी ज्ञानवान् पुरुषकूं बाधितानुवृत्ति करिकै ता देहाभिमानके विद्यमान हुए सो प्रारब्ध कर्म करिकै प्राप्त कन्या हुआ विषयानु-

भव संभवै है ॥ यह वार्त्ता श्रीव्यास भगवान् ने भी ब्रह्मसूत्रोंविषे कही है तहां सूत्र ॥ 'भोगेनत्वितरेक्षपयित्वासंपद्यते' अर्थ-आत्मज्ञान करिके संचित कर्मोंके नाश हुए तथा आत्मज्ञानतैं अनंतर करेहुए आगामि कर्मोंके स्पर्श हुए बाकी रहे हुए प्रारब्ध कर्मोंकूं भोगतैं निवृत्त करिके यह ज्ञानवान् पुरुष निर्विशेष ब्रह्मकूं प्राप्त होवै है ॥ अर्थात् विदेह-कैवल्यरूप मोक्षकूं प्राप्त होवै है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ श्रीवार्त्तिककारनें भी कह्या है ॥ तहांश्लोक- 'शास्त्रार्थस्यसमाप्तत्वान्मुक्तिः स्यात्ता-वतापिते । रागादयः संतु कर्मनतद्भावोऽपराध्यते' अर्थ-वेदांत शास्त्रका अर्थरूप जो जीव ब्रह्मका एकत्व है ता एकत्व साक्षात्कार करिके ही इस पुरुषकूं मुक्तिकी प्राप्ति होवै है ॥ ऐसे ज्ञानवान् पुरुषविषे राग-द्वेषादिक बाधितानुवृत्ति करिके रहो ॥ तिन रागादिकोंके विद्यमान हुए ता ज्ञानवान् पुरुषकूं मुक्तिविषे किंचित्मात्र भी हानि नहीं है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ वेदांत रहस्यके जाननेहारे श्रीविद्यारण्य स्वामीनें भी कह्या है ॥ तहांश्लोक- 'अप्रेक्ष्यचचिदात्मानं पृथक्पश्यन्नहंकृतिम् । इच्छंस्तुकोटिवस्तूनि नबाधोग्रंथिभेदतः ॥ १ ॥ ग्रंथिभेदेपिसंभाव्या-इच्छाः प्रारब्धदोषतः । बुद्धापिपापबाहुल्यादसंतोषोयथातव ॥ २ ॥ अर्थ-जो पुरुष चैतन्य आत्माकूं अहंकारादिकोंतैं पृथक् जानै है तथा तिन अहंकारादिकोंकूं ता चैतन्य आत्मातैं पृथक् जानै है सो ज्ञान-वान् पुरुष जो कदाचित् कोटि वस्तुवोंकी भी इच्छा करै तौ भी ता अध्यासरूप ग्रंथिके भेदनतैं ता ज्ञानवान् पुरुषकी किंचित्मात्र भी हानि होती नहीं और ता अध्यासरूप ग्रंथिके निवृत्त हुए भी तिस ज्ञानवान् पुरुषविषे प्रारब्ध दोषतैं इच्छा संभवै है ॥ जैसे अहंकारादिकोंतैं आत्माकूं पृथक् जानिके भी पापकर्मोंकी बाहुल्यतातैं तुम्हारेकूं असंतोष हुआ है इति ॥ यातैं ज्ञानवान् पुरुषकूं भी प्रारब्ध कर्मके फल भोग वासतैं बाधितानुवृत्ति करिके सो देहाभिमान तथा अरागद्वेषादिक संभवै है

शंका-तिन विद्यारण्य स्वामी आदिक आचार्योंनै ही किसी स्थलविष ता ज्ञानवान् पुरुषविषे रागादिकोंका निषेध भी कऱ्या है ॥ तहांश्लोक 'रागोऽलिगमबोधस्यचित्तव्यायामभूमिषु । नचाध्यात्माभिमानोपिविदुषोऽस्त्यासुरत्वतः । विदुषोऽप्यासुरत्वंचेन्निष्फलं ब्रह्मदर्शनम्' अर्थ-इस पुरुषके चित्तविषे जो विषयोंका राग है सो राग ही इस पुरुषके अज्ञानके जनावणेहारा चिह्न है ॥ अर्थात् ता रागरूपालिगैतै ही इस पुरुषके अज्ञानका अनुमान कऱ्या जावै है और इस पुरुषविषे अभिमान ही असुरभावकी प्राप्ति करै है यातै विद्वान् पुरुषकूँ अध्यात्म अभिमान भी होता नहीं जो कदाचित् ता अभिमान करणैतै विद्वान् पुरुषविषे भी सो असुरभाव होवैगा तौ सो ब्रह्मसाक्षात्कार ही निष्फल होवैगा इति ॥ इत्यादिक वचनों कारिकै ता ज्ञानवान् पुरुषविषे रागादिकोंका तथा देहाभिमानका निषेध कऱ्या है ॥ यातै ता ज्ञानवान् पुरुषविषे ते रागादिक संभवते नहीं ॥ समाधान-उक्त वचनों कारिकै आचार्योंनै ज्ञानवान् विषे जो रागादिकोंका निषेध कऱ्या है सो दृढ अध्यासपूर्वक रागादिकोंका निषेध कऱ्या है अर्थात् जैसे अज्ञानी पुरुषविषे आत्मा अहंकारादिकोंके दृढ अध्यासपूर्वक रागादिक होवै हैं तैसे ज्ञानवान् पुरुषविषे दृढ अध्यासपूर्वक ते रागादिक होते नहीं जो कदाचित् इन वचनोंका ऐसा अभिप्राय नहीं मानिये तौ ज्ञानवान् विषे रागादिकोंकूँ कहणेहारे पूर्व उक्त वचनोंके साथ इन वचनोंका विरोध होवैगा ॥ तथा 'सर्वथावर्तमानोपिनसभूयोऽभिजायते' इस वचन कारिकै श्रीभगवान् नै सर्व प्रकारतै वर्तमान हुए भी ज्ञानवान्कूँ जन्मका भाव कथन कऱ्या है ॥ ता भगवान्के वचनका भी विरोध होवैगा ता विरोधके निवृत्त करणेवासतै तिन रागके निषेधक वचनोंका ता दृढ अध्यास पूर्वक रागादिकोंके निषेधविषे ही तात्पर्य मान्या चाहिये ॥ शंका-जभी ज्ञानवान् पुरुषविषे रागादिक तुमनै अंगीकार करे तभी ता ज्ञानवान्का यथेष्टाचरण भी तुम्हारेकूँ अंगीकार

होवैगा ॥ तहां शास्त्रमर्यादाका उल्लंघन करिकै निषिद्ध विषयोंविषे जो प्रवृत्ति है ताका नाम यथेष्टाचरण है ॥ समाधान—ता ज्ञानवान् पुरुषका यथेष्टाचरण हम अंगीकार करते नहीं ॥ किंतु प्रारब्ध कर्मके फल-भोगविषे अनुकूल जे आभासमात्र राग द्वेषादिक हैं तिनोंकी अनुवृत्ति हम ज्ञानवान् विषे अंगीकार करें हैं ॥ सो आभासमात्र रागद्वेषकी अनुवृत्ति आत्मज्ञानका विरोधी होवै नहीं ॥ जो कदाचित् सा आभासमात्र रागद्वेषादिकोंकी अनुवृत्ति भी ता आत्मज्ञानका विरोधी होती होवै तौ किसी भी पुरुषकूं सो आत्मज्ञान नहीं होवैगा ॥ यह वार्ता अन्य शास्त्रविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ 'कदाचित्करागलेशंचि-
कित्सित्तुमशक्नुवन् । यो ब्रह्मनिष्ठांसंदेष्टि कदास्यात्तत्त्वनिश्चयः' अर्थ—
चित्तविषे कदाचित् उत्पन्न हुआ जो लेशमात्र राग है ता रागकी निवृत्ति करणेविषे असमर्थ हुआ जो पुरुष ब्रह्मनिष्ठाविषे द्वेष करे है तिसः पुरुषकूं कोई कालविषे भी आत्माका निश्चय होता नहीं इति ॥ यातें प्रारब्धकर्मकी समाप्तिपर्यंत ज्ञानवान् पुरुषविषे सो देहाभिमान तथा रागद्वेषादिक बाधितानुवृत्ति करिकै रहै हैं यह सिद्ध भया ॥ शंका—
ज्ञानवान् पुरुषकूं जो बाधित देहाभिमानकी अनुवृत्ति मानेंगे तौ शक्ति साक्षात्कारवान् पुरुषकूं बाधित रजत भ्रमकी भी पुनः अनुवृत्ति होणी चाहिये ॥ समाधान—शक्तिविषे जो रजत भ्रम है सो निरुपाधिक भ्रम है ॥ यातें ता शक्तिके ज्ञानकूं ता रजत भ्रमकी निवृत्ति करणेविषे कोई प्रतिबंधक नहीं है यातें ता शक्तिके ज्ञान करिकै निवृत्त हुए रजत भ्रमकी पुनः आवृत्ति होती नहीं ॥ और यह देहाभिमानादिक तौ सोपाधिक भ्रम है ॥ तहां प्रारब्धकर्म ही उपाधिरूप है यातें आत्मज्ञान करिकै अज्ञानके निवृत्त हुए भी ता प्रारब्धकर्मरूप उपाधिकी स्थितिपर्यंत ज्ञानवान् पुरुषविषे बाधितानुवृत्तिरूपतें तिन देहाभिमानादिकोंकी स्थिति संभवै है इति ॥ अथवा ऐसा मानणा—आत्मज्ञान करिकै अज्ञा-

नके निवृत्त हुए भी ता अज्ञानका लेशमात्र बाकी रहै है जिस अज्ञानः लेशकूं लेशाऽविद्या कहै हैं ॥ ता अज्ञान लेशकी अनुवृत्ति करिकै ही ज्ञानवान् पुरुषकूं सो प्रारब्धकर्मका भोग होवै है यह वार्ता अन्य शास्त्र-विषे भी कही है ॥ तहांश्लोक ॥ 'द्वैतच्छायारक्षणायान्ति लेशश्चास्मि-न्नर्थस्वानुभूतिः प्रमाणम्' अर्थ-आत्मज्ञान करिकै अज्ञानके निवृत्त हुए भी आभासमात्र द्वैतके रक्षण करणेवासेतैं ता अज्ञानका लेश बाकी रहै है ॥ इस अर्थविषे आपणा अनुभव ही प्रमाण है इति ॥ शंका-आत्म-ज्ञान करिकै निवृत्त हुए अज्ञानका बाकी लेश रहे है यह पूर्व आपनैं कइया ॥ तहां सो अज्ञानका लेश क्या है अर्थात् ता अज्ञानके किसी अवयवका नाम लेश है अथवा ता अज्ञानके शक्तिका नाम लेश है ॥ तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार करो सो संभवता नहीं कोहैतैं सिद्धांत-विषे ता अज्ञानकूं निरवयव तथा सावयव अंगीकार कऱ्या नहीं किंतु दोनोत विलक्षण अनिर्वचनीय अंगीकार कऱ्या है ॥ और ता ज्ञानकूं सावयव मानिके ता अज्ञानके अवयवकूं जो शैल मानिये तौ भी आत्म-ज्ञान करिकै ता अज्ञानरूप अवयवीके निवृत्त हुएतैं अनंतर ता अवय-वकी अनुवृत्ति संभवती नहीं और अज्ञानके शक्तिका नाम लेश है यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ कोहैतैं आत्म-ज्ञान करिकै ता शक्तिवाले अज्ञानके नाश हुएतैं अनंतर ता अज्ञानरूप आश्रयतैं विना ता शक्तिकी स्थिति ही संभवती नहीं ॥ यातैं अज्ञान लेशकी अनुवृत्ति करिकै ज्ञानवान् पुरुषकूं प्रारब्धकर्मका भोग संभवता नहीं ॥ समाधान-आत्मज्ञान करिकै आवरण शक्ति तथा तादात्म्य अध्यास यह दोनों निवृत्त होइ जावै हैं और विक्षेप शक्तिवाला अज्ञान ता आत्मज्ञानतैं अनंतर भी रहै है ॥ ता विक्षेप शक्तिवाले अज्ञानकूं ही लेश कहै हैं ॥ और जैसे आवरण शक्तिका आत्मज्ञानके साथ विरोध है तैसे ता विक्षेप शक्तिका आत्मज्ञानके साथ विरोध है नहीं ॥

याँ ता विक्षेप शक्तिवाले अज्ञानकी अनुवृत्ति करिके ज्ञानवान् पुरुषकूं सो प्रारब्धकर्मका भोग संभवै है ॥ शंका-ता विक्षेप शक्तिवाले अज्ञान करिके ज्ञानवान् पुरुषकूं जैसे प्रारब्ध भोगकी प्राप्ति होवै है तैसे जन्मांतरकी भी प्राप्ति होवैगी ॥ समाधान-ता ज्ञानवान्कूं जन्मांतरके प्राप्तिका कोई निमित्त है नहीं ॥ काहेतैं सो अज्ञान आपणे स्वरूपतैं तौ जन्मका हेतु होता नहीं किंतु धर्म अधर्म यह दोनों ही इस पुरुषके जन्मके हेतु होवै हैं ॥ सो धर्माधर्म भी संचितरूप ही जन्मका हेतु होवै है ॥ ता संचित धर्माधर्मके स्थितिका हेतु आवरण शक्तिवाला अज्ञान है ॥ ता अज्ञानकी आत्मज्ञान करिके निवृत्ति हुए ते संचित कर्म भी नाश होइ जावै हैं और आत्मज्ञानतैं अनंतर करेहुए आगामि कर्मोंका ता ज्ञानवान् पुरुषकूं लेप होता नहीं और प्रारब्ध कर्मोंका भोग करिके नाश होवै है ॥ इस प्रकार शरीरके आरंभक कारणके अभावतैं ता ज्ञानवान् पुरुषकूं जन्मांतरकी प्राप्ति संभवै नहीं ॥ और जैसे अग्नि करिके दग्ध कन्या हुआ ब्रीहियवादि कबीज तृप्तिका हेतु हुआ भी अंकुरका हेतु होता नहीं तैसे सो विक्षेप शक्तिवाला अज्ञान इस ज्ञानवान् पुरुषके प्रारब्ध कर्मके फलभोगविषे लपयोगी विषय दर्शनका हेतु हुआ भी जन्मांतरका हेतु होता नहीं ॥ और आत्मज्ञान करिके ता आवरण शक्तिवाले अज्ञानकी निवृत्ति कालविषे जिस प्रारब्धकर्मना आपणे फल भोग देणेवासतैं ता विक्षेप शक्तिवाले अज्ञान लेशका रक्षण कन्या था तिस प्रारब्धकर्मरूप प्रतिबंधकके निवृत्त हुएतैं अनंतर सो अज्ञानलेश आप ही निवृत्त होइ जावै है ता अज्ञानलेशकी निवृत्तिवासतैं पुनः आत्मज्ञानकी अपेक्षा होवै नहीं जिस कारणतैं ता अज्ञानलेशके स्थितिका प्रयोजक जो आवरणशक्तिवाला अज्ञान था सो पूर्व ही आत्मज्ञान करिके निवृत्त होइ गया है ॥ याँ आत्मज्ञान करिके अज्ञानके निवृत्त हुए भी ता उक्त अज्ञानलेशकी

अनुवृत्ति करिके ज्ञानवान् पुरुषकूं सो प्रारब्धकर्मका भोग संभवै है इति ॥ अथवा इहां ऐसी व्यवस्था करणी आत्माका आवरण तथा अहंकारादिकोंके साथ आत्माका तादात्म्य अध्यास यह दोनों केवल अज्ञान करिके ही कस्ये हुए हैं या कारणतै ही आत्मज्ञानकी उत्पत्ति करिके ते दोनों नाश होइ जावै है अर्थात् ते दोनों निरुपाधिक भ्रमरूप हैं यातै अधिष्ठान आत्माके साक्षात्कार करिके तिन दोनोंकी निवृत्ति संभवै है और विक्षेप तौ कर्मसहित अविद्या करिके कस्ये हुआ है ॥ यातै ब्रह्मविद्या करिके ता अविद्याके निवृत्तहुए भी ता प्रारब्धकर्मके नाशपर्यंत सो विक्षेप नाश होता नहीं ता विक्षेपकूं सोपाधिक भ्रमरूपता होणेतै तहां कर्मसहित विक्षेपशक्तिवाला अज्ञान ही उपाधि है ॥ और जिस कालविषे फलभोग करिके सो प्रारब्धकर्म नाश होवै है तिस कालविषे सो विक्षेप शक्तिवाला अज्ञान आप ही नाश होइ जावै है ॥ ताकी निवृत्तिवासतै ज्ञानकी वा योगकी अपेक्षा होती नहीं ॥ जैसे तैलवर्तिकाके नाश हुएतै अनंतर प्रदीप आप ही नाश होइ जावै है तैसे आत्मज्ञान करिके ता आवरण शक्तिवाले अज्ञानके निवृत्तहुए तथा संचितकर्मोंके निवृत्त हुए तथा फलभोग करिके प्रारब्धकर्मके निवृत्त हुए सो विक्षेप शक्तिवाला अज्ञान आप ही निवृत्त होइ जावै है ॥ यह उक्त अर्थ अन्य ग्रंथविषे भी कइया है ॥ तहांश्लोक—अविद्यावृत्तितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः । विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते' अर्थ—अविद्याकृत आवरण तथा अहंकारादिकोंके साथ आत्माका तादात्म्य अध्यास यह दोनों तौ अहंब्रह्मास्मि या प्रकारकी विद्या करिके ही नाश होवै है और विक्षेपका स्वरूप तौ प्रारब्धकर्मके नाशकूं देखता है अर्थात् प्रारब्धकर्मके नाशतै पूर्व सो विक्षेपका स्वरूप नाश होता नहीं ॥ किंतु ता प्रारब्धकर्मके नाशतै अनंतर ही नाश होवै है इति ॥ यातै यह सिद्ध भया ॥ ज्ञानवान् पुरुषकूं जो विषयोंका अनुभव होवै सो स्फटिकविषे

लोहित भ्रमकी न्याईं सोपाधिक भ्रम है ॥ यातें सो विषयानुभव ता आत्मसाक्षात्कारका विरोधी नहीं है ॥ यातें आत्मज्ञान करिके अज्ञानके निवृत्त हुएतें अनंतर प्रारब्धकर्मने प्राप्त करये हुए अन्नपानादिक विषयोंके अनुभव करता हुआ भी ज्ञानवान् पुरुष अखंड एकरस सच्चिदानंदब्रह्मरूपतें स्थित होवै है यह पूर्व उक्त आत्मज्ञानका फल संभवै है इति ॥ सो यह उक्त फल शारीरक मीमांसाशास्त्रके चतुर्थ अध्यायके पठन करिके सिद्ध होवै है ॥ तहां शारीरक मीमांसाशास्त्रके प्रथम अध्यायके पठन करणेतें श्रवणकी सिद्धि और द्वितीय अध्यायके पठनकरणेतें मननकी सिद्धि और तृतीय अध्यायके पठन करणेतें निदिध्यासनकी और चतुर्थ अध्यायके पठन करणेतें आत्मसाक्षात्काररूप फलकी सिद्धि ॥ यह पूर्व उक्त प्रकार सांप्रदायिक आचार्य माने हैं इति ॥ और कैएक ग्रंथकार तौ यह कहे हैं—श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ गुरुके मुखतें जो ता चतुर्थ अध्यायरूप संपूर्ण शारीरक मीमांसाशास्त्रका पठन है ताका नाम श्रवण है ॥ और ता पठन कये हुए शास्त्रके अर्थका जो युक्तियों करिके चिंतन है ताका नाम मनन है ॥ और ता मनन कये हुए शास्त्रके अर्थकी जो पुनःपुनः चित्तविषे आवृत्ति है ताका नाम निदिध्यासन है ॥ ता श्रवण मनन निदिध्यासनतें अनंतर इस पुरुषके अहं ब्रह्मास्मि या प्रकारका साक्षात्कार होवै है इति ॥ शंका—उपनयनरूप संस्कारतें रहित होणेतें ता वेदांतशास्त्रके अध्ययनके अनधिकारी जे मंत्रेयी आदिक स्त्री हैं तथा विदुरादिक शूद्र हैं तिनोकूं भी श्रुतिस्मृति इतिहास पुराणोंविषे आत्मज्ञानकी उत्पत्ति कथन करी है ॥ और ता वेदांत शास्त्रके अधिकारी जे जनक जड भरतादिक हैं तिनोकूं भी ता शारीरक मीमांसा शास्त्रके श्रवणादिकोंतें विना ही केवल सिद्ध गीतादिकोंके श्रवणमात्र करिके आत्मज्ञानकी उत्पत्ति कथन करी है यातें संपूर्ण शारीरक मीमांसा शास्त्रके पठनतें सो श्रवण सिद्ध होवै है यह पूर्व उक्त नियम संभवता नहीं ॥

समाधान—शुद्ध है अंतःकरण जिनोंका ऐसे जे व्युत्पन्न वा अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारी हैं तिन मुख्य अधिकारियोंकूं तो जीव ब्रह्मके एक-द्वकूं प्रतिपादन करणेहारे एक श्लोकमात्र करिके अथवा अर्द्ध श्लोक-मात्र करिके ही सो ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न होवै है ॥ तहां इस पदकी इस अर्थविषे शक्ति है और इस पदकी इस अर्थविषे लक्षणा है या प्रकारतैं जिन पुरुषोंकूं पदपदार्थके शक्ति-लक्षणारूप संगतिका ज्ञान है ते पुरुष व्युत्पन्न कह्ये जावै हैं ॥ और जे पुरुष ता पदपदार्थके संगति ज्ञानतैं रहित हैं ते पुरुष अव्युत्पन्न कह्ये जावै हैं ॥ और जिन पुरुषोंनै सगुण ब्रह्मके साक्षात्कारपर्यंत उपासना करी है ऐसे कृतोपासक पुरुष मुख्य अधिकारी कह्ये जावै हैं ॥ अथवा पूर्वजन्मविषे श्रवण मनना-दिक सामग्री करिके संपन्न हुए भी जे पुरुष किसी प्रतिबंधके वशतैं पुनः मनुष्य शरीरकूं प्राप्त हुए हैं ते पुरुष मुख्य अधिकारी कह्ये जावै हैं ॥ ऐसे व्युत्पन्न मुख्य अधिकारीकूं तथा अव्युत्पन्न अधिकारीकूं आत्मज्ञानकी उत्पत्तिविषे ता संपूर्ण शास्त्रके श्रवणादिकोंकी अपेक्षा है नहीं ॥ किंतु वाक्यमात्रके श्रवणतैं ही तिनोंकूं सो आत्मसाक्षात्कार उत्पन्न होवै है ॥ शंका—पूर्व उक्तरीतिसैं व्युत्पन्न मुख्य अधिकारियोंकूं तो ता वाक्यमात्रतैं ता ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति होवो परंतु अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारियोंकूं ता वाक्यमात्रतैं ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति संभवती नहीं ॥ समाधान—शब्दकी अर्चित्य शक्ति होवै है यातैं ता अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारीकूं भी ता वाक्यमात्रके श्रवणतैं ता ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति बनि सकै है ॥ जैसे निद्राविषे सोये हुए पुरुषकूं तहां ता संगतिज्ञानके अभाव हुए भी अन्य पुरुषके वाक्यमात्र श्रवणतैं जाग्रत् होवै है तैसे ता अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारीकूं ता वाक्यमात्रके श्रवणतैं ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्तिविषे कोई भी बाधक नहीं है इहां यह तात्पर्य है ॥ जैसे निद्रातैं

उज्ज्वल पुरुषकं घटादिकोंके साथ चक्षु आदिक इंद्रियके सन्निकर्ष हुएत अनंतर अयंघटः या प्रकारका चाक्षुष साक्षात्कार उत्पन्न होवै है तैसे पूर्व अनेक जन्मोंके पुण्यकर्मके परिपाकवशतै परमेश्वर अनुगृहीत शुद्ध अंतःकरणवाले पुरुषकं एक श्लोकमात्रके श्रवण करिके अथवा अर्ध श्लोकमात्रके श्रवण करिके अथवा वाक्यमात्रके श्रवण करिके सो ब्रह्मसाक्षात्कार अवश्य उत्पन्न होवै है ॥ और जैसे विक्षिप्त चित्तवाले उन्मत्त पुरुषोंकूं घटादिक पदार्थोंके साथ चक्षु आदिक इंद्रियोंके संबन्ध हुए भी तिन घटादिकोंविषे विपरीत व्यवहार ही देखनेमें आवै है तैसे स्वस्थ चित्तवाले पुरुषोंकूं भी ता इंद्रिय अर्थके सन्निकर्षतै अनंतर सो विपरीत व्यवहार ही होता होवैगा या प्रकारकी कल्पना करी जावै नहीं ॥ इस प्रकार विषयोंके प्राप्तिकी इच्छावाले तथा राजस तामस वृत्तियों करिके स्थूलचित्तवाले ऐसे जे कैएक पंडित हैं तिन पंडितोंकूं ता ब्रह्मसाक्षात्कारके उत्पत्तिका अभाव देखिके तिन मुख्य अधिकारियोंकूं वाक्यमात्रके श्रवणतै ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्तिविषे असंभावना करी जाती नहीं ॥ यातै तिन पूर्व उक्त मुख्य अधिकारियोंकूं ता वाक्यमात्रके श्रवणतै ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्तिविषे कोई भी बाधक नहीं है ॥ शंका—जबी पूर्व उक्त रीतिसे मुख्य अधिकारियोंकूं वाक्यमात्रके श्रवणतै ही ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति भई तभी अनुपयोगी होणेतै ता शारीरक मीमांसादिका शास्त्रका आरंभ ही निष्फल होवैगा ॥ सामाधान—पूर्व उक्त मुख्य अधिकारियोंतै भिन्न जे अमुख्य अधिकारी हैं तिनोंके बोधवासतै ही ता शारीरक मीमांसादिक शास्त्रका अरंभ है ॥ अर्थात् तिन अमुख्य अधिकारियोंकूं ता वाक्यमात्रके श्रवणतै सो ब्रह्मसाक्षात्कार होता नहीं किंतु ता शारीरक मीमांसादिक शास्त्रके पठनतै ही सो ब्रह्मसाक्षात्कार होवै है ॥ यातै अमुख्य अधिकारियोंके वासतै ता शारीरक मीमांसादिक शास्त्रका

आरंभ भी सफल ही है ॥ तहां मुख्य अधिकारी पुरुषोंकूं श्लोक कारिकें वा अर्द्ध श्लोक कारिकें ब्रह्मसाक्षात्कार होवै है यह वार्ता महाभारतविषे श्रीव्यास भगवान् ने भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ ' आत्मानंविदतेयस्तुः सर्वभूतगुहाशयम् । श्लोकेनयदिवाद्धेन क्षीणंतस्यप्रयोजनम् ' अर्थ— देशकाल वस्तु परिच्छेदतै रहित तथा सर्व भूतोंके बुद्धियोंका साक्षात् ऐसा जो सच्चिदानंदस्वरूप आत्मा है तिस आत्माकूं जो अधिकारी पुरुष एक श्लोक कारिकें अथवा अर्द्ध श्लोक कारिकें अहंब्रह्मास्मि या प्रकारतै साक्षात्कार करे है तिस ज्ञानवान् पुरुषका सर्व प्रयोजन क्षीण होवै है अर्थात् मनुष्यलोकतै आदि लोकै ब्रह्मलोक पर्यंत जितनेकी आनंद लोकोंकूं प्रयोजनरूप कारिकें प्रसिद्ध है ते सर्व आनंद ब्रह्मानंदके अंतर्भूत ही हैं ॥ ता ब्रह्मानंदके प्राप्त हुए इस ज्ञानवान् पुरुषकूं किसी भी लोकके आनंदकी इच्छा होती नहीं इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ ही नैष्कर्म्य सिद्धिग्रंथविषे आचार्योंनै ' वाक्यश्रवणमात्रेणपिशाचव दवाप्नुयात् ' इत्यादिक वचन कारिकें कथन कन्या है ॥ यातै तिन मुख्य अधिकारियोंकूं वाक्यमात्रके श्रवणतै ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति संभवै है ॥ शंका—पूर्व कथन कन्ये जे व्युत्पन्न तथा अव्युत्पन्न यह दो प्रकारके मुख्य अधिकारी हैं तिन दोनोंकूं वाक्यमात्रके श्रवणतै उत्पन्न हुए ब्रह्मसाक्षात्कारतै अनंतर किंचित् कर्तव्य रहे है अथवा नहीं रहे हैं ॥ समाधान—तिन दोनों प्रकारके मुख्य अधिकारियोंविषे जे अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारी हैं तिनोंकूं तौ ता ब्रह्मसाक्षात्कारतै अनंतर ब्रह्माकार वृत्तियोंका प्रवाहरूप ध्याननिष्ठा अपेक्षित है ॥ काहेतै तिन अव्युत्पन्न अधिकारियोंकी बुद्धि आप शास्त्रविषे कुशल नहीं है ॥ किंतु अन्य पुरुषोंके उपदेशके अधीन है ॥ यातै तिन अव्युत्पन्न पुरुषोंकूं वाक्य-मात्रके श्रवणतै उत्पन्न हुआ भी सो ब्रह्मसाक्षात्कार भेदवादी पुरुषोंके संगके दोषतै उत्पन्न भई असंभावना विपरीतभावना कारिकें प्रतिबद्ध होइ

जावै है ॥ और प्रतिबद्ध ज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति तथा परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती नहीं ॥ और ते अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारी जभी ता ध्यान-निष्ठाविषे रहेंगे तभी तिनोंकूं भेदवादी पुरुषोंका संग होवैगा नहीं ॥ ता संगके अभावना तथा विपरीतभावना भी तिनोंकूं होवैगी नहीं ॥ यातैं ता प्रतिबंधतैं रहित ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै तिन अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारियोंकूं अज्ञानकी निवृत्ति तथा परमपुरुषार्थकी प्राप्ति अवश्य होवै है ॥ यातैं तिन अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारियोंकूं ब्रह्मसाक्षात्कारतैं अनंतर सा ध्याननिष्ठा अवश्य अपेक्षित है इति ॥ यह उक्त अर्थ गीताविषे श्रीभगवान्ने भी कइया है ॥ तहां श्लोक ॥ 'अन्येत्वेवमजानंतः श्रुत्वान्येभ्य-उपासते ॥ तेपिचातितरंत्येव मृत्युंश्रुति परायणाः' अर्थ—जे पुरुष आप शास्त्रके विचार करणेविषे कुशल नहीं हैं ते पुरुष जभी दूसरे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुवोंके मुखतैं ब्रह्मके स्वरूपकूं श्रवण करिकै ता ब्रह्मका निरंतर ध्यान करै हैं तभी ते श्रवण परायण पुरुष भी ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै अज्ञानकूं नाश करै हैं इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ श्रीविद्यारण्य स्वामिनैं भी ध्यानदीविषे कइया है ॥ तहां श्लोक ॥ 'अत्यंतबुद्धिमांघ्राद्वा सामश्यावाप्यसंभवात् ॥ योविचारंनलभते ब्रह्मोपासितसोऽनिशम् ॥ मरणेब्रह्मलोकेवा तत्त्वंज्ञात्वाविमुच्यते ' ॥ अर्थ—बुद्धिकी अत्यन्त मन्दतातैं अथवा विचारकी सामग्रीके अभावतैं जो पुरुष ब्रह्मके विचारकूं नहीं प्राप्त होवै है सो पुरुष निरन्तर ता निर्गुण ब्रह्मके ध्यानकूं करै ॥ सो ध्यान करता पुरुष मरणकालविषे अथवा ब्रह्मलोकविषे ता निर्गुण ब्रह्मके स्वरूपकूं साक्षात्कार करिकै मोक्षकूं प्राप्त होवै है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ पतंजलि भगवान्ने भी योगसूत्रोंविषे कइया है ॥ तहां सूत्र ॥ 'ततःप्रत्यक् चेतनाधिगमोऽतरायाभावश्च' अर्थ—तिस परमात्माके ध्यानतैं इस पुरुषकूं प्रत्येक आत्माका साक्षात्कार होवै है और ता आत्मसाक्षात्कारकी उत्पत्तिविषे जितनैंकी प्रतिबंधक होवै है तिन

सर्व प्रतिबंधकोंकी भी ता ध्यानतै निवृत्ति होवै है इति ॥ यातै तिन अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारियोंकू ता ब्रह्मसाक्षात्कारतै अनन्तर ता ध्याननिष्ठाकी अपेक्षा अवश्य है यह सिद्ध भया ॥ शंका-पूर्व उक्त रीतिसे अव्युत्पन्न मुख्य अधिकारियोंकू ब्रह्मसाक्षात्कारतै अनन्तर ता ध्याननिष्ठाकी अपेक्षा रहे ॥ परन्तु जे अधिकारी शास्त्रविषे व्युत्पन्न हैं तिनोकू ता ध्याननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं होवैगी ॥ समाधान-सर्व व्युत्पन्न अधिकारियोंकू ता ध्याननिष्ठाकी अपेक्षाका अभाव कहते हो ॥ अथवा कोई व्युत्पन्न अधिकारीकू ता ध्याननिष्ठाकी अपेक्षाका अभाव कहते हो ॥ तहां जो दूसरा पक्ष अंगीकार करो सो तौ हमारेकू भी अंगीकार है और जो प्रथम पक्ष अंगीकार करो सो संभवता नहीं ॥ काहेतै न्याय मीमांसादिक नानाशास्त्रोंके विचार करिकै तथा पूर्व जन्मोंके पापकर्म वशतै जे पंडितजन संशय विपरीतभावना करिकै ग्रस्त हैं तिन व्युत्पन्न पंडितोंकू वेदांतके विचारतै उत्पन्न हुआ भी सो ब्रह्मसाक्षात्कार अप्रमाण्य शंका करिकै दूषित ही होवै है ॥ या कारणतै सो ब्रह्मसाक्षात्कार अज्ञानकी निवृत्ति करणेविषे समर्थ होवै नहीं ॥ ऐसे व्युत्पन्न पंडितोंकू तौ ता संशयविपरीत भावनारूप प्रतिबंधकी निवृत्ति करणेवास्तै सा ध्याननिष्ठा अवश्य अपेक्षित होवै है ॥ ता ध्याननिष्ठा करिकै ता संशय विपरीतभावनारूप प्रतिबंधके निवृत्त हुए ता अप्रतिबद्ध ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै तिन व्युत्पन्न पंडितोंकू मोक्षरूप परमपुरुषार्थकी प्राप्ति होवै है ॥ और जे व्युत्पन्न अधिकारी परमेश्वरके अनुग्रह करिकै ता असंभावना विपरीत भावनतै रहित हैं तिन व्युत्पन्न अधिकारी पुरुषोंकू तौ ता ब्रह्मसाक्षात्कारतै अनन्तर ता ध्याननिष्ठाकी अपेक्षा होती नहीं इति ॥ किंवा ध्यानकू ब्रह्मसाक्षात्कारकी हेतुता श्रीव्यास भगवान्ने भी ब्रह्मसूत्रोंविषे कही है ॥ तहां सूत्र ॥ 'अपिसंराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्' अर्थ-यह अधिकारी पुरुष ध्यान कालविषे

एकप्र चित्त करिके आपणे आत्मारूपतै ब्रह्मकूं साक्षात्कार करे है ॥ जिस कारणतै श्रुतिने तथा स्मृतिने ता ध्यानतै ही ब्रह्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति कथन करी है ॥ तहां श्रुति ॥ 'ज्ञानप्रसादेनविशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं श्यतिनिष्कलंध्यायमानः। काश्चिद्द्वारःप्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्' अर्थ-शुद्ध अंतःकरणवाला पुरुष निर्गुण ब्रह्मका ध्यान करता हुआ ता निर्गुण ब्रह्मकूं साक्षात्कार करे है ॥ और बाह्यरूपादिक विषयोंतै निवृत्त कन्ये हैं चक्षु आदिक इंद्रिय जिसने ऐसा जो कोई ध्याननिष्ठा पुरुष है सोई ही मोक्षका इच्छा करता हुआ प्रत्यक आत्माकूं साक्षात्कार करे है इति ॥ तहां स्मृति ॥ 'यंविनिद्राजितश्वासाः संतुष्टाःसंजितेन्द्रियाः। ज्योतिः पश्यंतियुंजानास्तस्मैयोगात्मानेनमः' अर्थ-निद्रातै रहित तथा प्राणायाम करिके जीत्ये हैं श्वास जिनोंने तथा यथालाभविषे संतुष्ट तथा जीत्ये हैं चक्षु आदिक इंद्रिय जिनोंने ऐसे पुरुष ध्यानयोगकूं करते हुए जिस परमात्म ज्योतिकूं साक्षात्कार करे हैं तिस योमरूप परमात्माके ताई हमारा नमस्कार है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ अन्य ग्रंथविषे भी कहा है ॥ तहां श्लोक ॥ 'बहुव्याकुलचित्तानांविचारात्तत्त्वधीर्नचेत्। योगोमुख्यस्ततस्तेषां धीर्दर्पस्तेननश्यति' अर्थ-बहुत व्याकुल है चित्त जिनोंका ऐसे पुरुषोंकूं जो कदाचित् विचार करणतै आत्मज्ञान नहीं होवै तौ ऐसे पुरुषोंकूं सो ध्यानरूप योग ही मुख्यसाधन है ॥ जिस कारणतै तिन पुरुषोंकी बुद्धिके संशय विपरीत भावनादिक दोष ता ध्यान करिके ही निवृत्त होवै हैं इति ॥ शंका-पूर्व उक्त रीतिसे संशय विपरीत भावनावाले पुरुष तौ ता संशय विपरीत भावनाकी निवृत्ति करणेवास्तै ता ध्यानकूं करो ॥ परंतु जे ज्ञानवान् पण्डित ता संशय विपरीत भावनातै रहित हैं ते भी ध्यान करते हुए देखणेमें आवै हैं ॥ ते ज्ञानवान् पण्डित किस वास्तै ध्यान करै हैं ॥ समाधान-संशय विपरीत भावनातै रहित ते ज्ञानवान् पण्डित जभी

अहंब्रह्मास्मि या प्रकारकी वृत्तियोंका प्रवाहरूप ध्यानकूं करें हैं तभी तिनोंकूं बाह्यविशेषकी निवृत्ति करिकै ब्रह्मानंदरूप दृष्टसुख विशेष होवै है ॥ ता दृष्टसुख वासतैं ही ते ज्ञानवान् पुरुष ध्यानकूं करें हैं दूसरा कोई ता ध्यानका प्रयोजन नहीं है ॥ जिस कारणतैं संशय विपरीत भावनारूप प्रतिबन्धकी निवृत्ति तथा आत्माका साक्षात्कार यह दोनों तिन विद्वान् पुरुषोंकूं पूर्व प्राप्त ही हैं ॥ परिशेषतैं ता ध्यानका सो दृष्टसुख ही फल है ॥ यह वार्ता श्रीभगवान् ने भी गीताविषे कही है तहां श्लोक ॥ 'अनन्याश्रितयंतोमां येजनाःपर्युपासते । तेषानित्याभियुक्तानां योगक्षेमंवहाम्यहम्' अर्थ—मैं परमेश्वरतैं भिन्न मायिक पदार्थों-विषे नहीं है राग जिनोंका तिनोंका नाम अनन्य है ॥ ऐसे अनन्य होइकै मैं प्रत्यक् अभिन्न परमात्माकूं चिंतन करते हुए जे साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी पुरुष मैं निर्गुण परमात्माका निरंतर ध्यान करें हैं अर्थात् विजातीय वृत्तियोंका परित्याग करिकै सजातीय वृत्तियोंके प्रवाहरूप ध्यानकूं करें हैं ऐसे मेरे ध्यानपरायण तत्त्ववेत्ता पुरुषोंकूं मैं परमेश्वर योगकी तथा क्षेमकी प्राप्ति करूं हूं ॥ तहां अप्राप्त अर्थकी जा प्राप्ति है ताका नाम योग है ॥ और प्राप्त अर्थका जो परिरक्षण है ताका नाम क्षेम है ॥ शंका—अखंड एकरस आनंदरूप ब्रह्मात्माविषे निष्ठावाले जे ज्ञानवान् पुरुष हैं तिनोंकूं कोई अप्राप्त आनंद है नहीं काहेतैं मनुष्यलोकतैं लेके ब्रह्मलोकपर्यंत सर्व आनंदोंका जिस ब्रह्मानंदविषे अंतर्भाव है सो ब्रह्मानंद तिन ज्ञानवान् पुरुषोंकूं आपणा आत्मारूप करिकै नित्य प्राप्त ही है ॥ और उत्पत्तिविनाशतैं रहित होणेतैं ता ब्रह्मानंदका रक्षण भी संभवता नहीं अनित्य वस्तुका ही रक्षण होवै है ॥ यातैं ज्ञानवान् पुरुषोंकूं मैं परमेश्वर योगक्षेमकी प्राप्ति करूं हूं यह भगवान् का वचन असंगत है ॥ समाधान—यद्यपि तिन ज्ञानवान् पुरुषोंकूं कोई अप्राप्त अंश है नहीं और सो ब्रह्मानंद तिनोंकूं नित्य ही

प्राप्त है ॥ यार्ते तिन ज्ञानवानोंका कोई योग क्षेम है नहीं तथापि इहां योग क्षेम शब्द करिके यह अर्थ ग्रहण करना ॥ देहादिक सर्व अनात्म पदार्थोंविषे आत्मत्व बुद्धिका परित्याग करिके इस ज्ञानवान् पुरुषकी जो ब्रह्मानंदरूप करिके स्थिति है ताका नाम योग है और प्रबल प्रारब्धके योग करिके भी जो ता ब्रह्मनिष्ठार्ते अप्रच्युति है ताका नाम-क्षेम है ॥ इस प्रकारका योगक्षेम ता ज्ञानवान् पुरुषविषे भी संभवै है ॥ यार्ते 'योगक्षेमंवहाम्यहम्' इस उक्त वचन करिके श्रीभगवान् इस प्रकारके योगक्षेमकूं ही कहता भया है ॥ यार्ते ध्याननिष्ठ ज्ञानवान् पुरुषकूं निरंतर सो दृष्टसुख प्राप्त होवै है ॥ यह अर्थ इस उक्त गीता वचनर्ते सिद्ध होवै है इति ॥ यह ही अर्थ श्रीभगवान्ने 'मच्चित्ताम-द्वतप्राणा बोधयन्तःपरस्परम् । कथयंतश्चमानित्यं तुष्यंतिचरमंतिच' इस श्लोकविषे भी कथन कऱ्या है इन गीता श्लोकोंका अर्थ हमने गीता-शूढार्थदीपिका नाम टीकाविषे विस्तारर्ते कथन कऱ्या है ॥ जिसकूं जिज्ञासा होवै तिसर्ते तहांसे जानि लेणा इति ॥ शंका—जैसे मुमुक्षु जनोके प्रति श्रवणादिकोंकी अवश्य कर्तव्यताका बोधक विधि होवै है तैसे संशयविपरीत भावनार्ते रहित ज्ञानवान् पुरुषोंके प्रति भी ता ध्यानकी अवश्य कर्तव्यताका बोधक विधि क्यों नहीं होवै ॥ अर्थात् ज्ञानवान् पुरुषोंने भी सो ध्यान अवश्य करना या प्रकारकी वेदकी आज्ञा क्यों नहीं होवै और जो ऐसा कहो कि ता ज्ञानवान् पुरुषकूं ध्यानका विधान करणेहारा कोई वेदका वाक्य है नहीं यार्ते ता ज्ञानवान् पुरुषकूं ता ध्यानका विधि नहीं सो यह तुम्हारा कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेर्ते 'तमेवधीरोविज्ञायप्रज्ञांकुर्वीतब्राह्मणः' अर्थ—धैर्यवान् ब्राह्मण तिस परमात्माकूं साक्षात्कार करिके पश्चात् ता परमात्माका ध्यान करै ॥ इस श्रुतिने ता ज्ञानवान् पुरुषकूं भी ध्यानका विधान कऱ्या है और जो ऐसा कहो कि उत्पन्न हुए आत्मसाक्षात्कार करिके ही इस ज्ञानवान्

पुरुषकूँ मोक्षरूप परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होवै है यातैं ता आत्म-
 ज्ञानतैं अनंतर सो ध्यान करणा निष्फल ही है ॥ सो यह तुम्हारा
 कहणा संभवता नहीं ॥ काहेतैं इदानीं कालविषे ब्रह्म साक्षात्कारके
 विद्यमान हुए भी ता ध्यानरहित पुरुषोंकूँ पूर्वं अज्ञान अवस्थाकी न्याईं
 सुख दुःखादिरूप संसारकी प्रतीति बनी रहै है यातैं ता ब्रह्मसाक्षा-
 त्कारमात्र करिकै इस पुरुषकूँ ता मोक्षरूप पुरुषार्थकी प्राप्ति होती नहीं ॥
 किंतु ब्रह्मवेत्ता गुरुके समीप जाइके श्रवणादिकोंतैं ब्रह्मकूँ साक्षात्कार
 करिकै यह पुरुष जभी जीवत्कालपर्यंत तो ब्रह्मके ध्यानका अभ्यास
 करै है तभी ही इस पुरुषकूँ ता मोक्षकी प्राप्ति होवै है ॥ यातैं ता
 मोक्षकी प्राप्ति वासतैं ज्ञानवान् पुरुषकूँ भी जीवत्कालपर्यंत सो ध्यान
 अवश्य कर्तव्य है ॥ जो कदाचित् सो ज्ञानवान् पुरुष ध्यानपरायण
 नहीं होवैगा तो यथेष्टाचरणकी प्राप्ति करिकै नरककूँ ही प्राप्त होवैगा ॥
 यह वार्ता अन्य ग्रंथविषे भी कही है ॥ तहांश्लोक—'निसंगतामुक्ति-
 पदंयतानां संगदशेषाः प्रभवन्तिदोषाः ॥ आरूढयोगोपिनिपात्यतेऽधः
 संगेनयोगीकिमुताल्पसिद्धिः' अर्थ—विषयासक्त बहिर्मुख जनोकें संगका
 जो परित्याग है ताका नाम निःसंगता है ॥ सा निःसंगता ही संन्या-
 सियोंकूँ मुक्तिके प्राप्तिका मार्ग है ॥ जिस कारणतैं ता संगतैं इस पुरु-
 षकूँ कामादिक अनेक दोष उत्पन्न होवै हैं तिन दोषोंकी प्राप्तितैं ज्ञान-
 वान् पुरुष भी अधःपतन होवै है ॥ तौ मुमुक्षु जनकी क्या वार्ता है
 इति ॥ यातैं ता यथेष्टाचरणकी निवृत्ति करणेवासतैं संशयविपरीत
 भावनातैं रहित ज्ञानवान् पुरुषोंकूँ भी जीवत्कालपर्यंत सो ब्रह्मका ध्यान
 अवश्य करणे योग्य है ॥ समाधान—संशय विपरीत भावनातैं रहित
 ज्ञानवान् पुरुषकूँ ता ध्यान करणेका विधि नहीं है ॥ काहेतैं जिस
 पुरुषकूँ दृढ अध्यासपूर्वक देहाभिमान होवै है तिस पुरुषकूँ ही आपणे
 आत्माविषे कर्तृत्व बुद्धि होवै है ॥ और सो आत्माविषे कर्तृत्व बुद्धि-

वाला पुरुष ही शास्त्रके विधिनिषेधका अधिकारी होवै है जैसे अज्ञानी पुरुष है ॥ और ज्ञानवान् पुरुषकूँ ता देहाभिमानके अभावतँ सा कर्तृत्वबुद्धि है नहीं ॥ यातँ सो ज्ञानवान् पुरुष ता शास्त्रके विधिनिषेधका अधिकारी नहीं है तात्पर्य यह—सो देहाभिमान दो प्रकारका होवै है ॥ एकतौ कर्मजन्य होवै है दूसरा भ्रांतिजन्य होवै है ॥ तहां कर्मजन्य देहाभिमान तौ ता कर्मके नाशतँ अनंतर ही निवृत्त होवै है और दूसरा भ्रांतिजन्य देहाभिमान तौ अज्ञान कालविषे रहे है ॥ जभी आत्मज्ञान करिकै ता अज्ञानकी निवृत्तितँ भ्रांतिकी निवृत्ति होवै है तभी सो भ्रांतिजन्य देहाभिमान भी निवृत्त होइ जावै है ॥ ऐसे देहाभिमानतँ रहित होणेतँ कर्तृत्व बुद्धितँ रहित जो ज्ञानवान् है तिस ज्ञानवान् पुरुषतँ शास्त्र प्रतिपादित सर्व अधिकार निवृत्त होवै है ऐसे ज्ञानवान् पुरुषकूँ सो ध्यानविधि कैसे संभवैगा ॥ किंतु नहीं संभवैगा इसी अभिप्राय करिकै श्रीविद्यारण्यस्वामीने पंचदशी ग्रंथविषे तिन ज्ञानवान् पुरुषोंका अनुभव कहा है तहां श्लोक ॥ 'व्याचक्षतातिशास्त्राणि वेदानध्यापयंतुवा । येऽत्राधिकारिणोभर्त्या नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ १ ॥ शृण्वंतवज्ज्ञाततत्त्वास्ते-ज्ञानंकरुमाच्छृणोम्यहम् । मन्यंतांसंशयापन्ना नमन्येऽहमसंशयः ॥ २ ॥ विपर्यस्तोनिदिध्यासेर्तिकध्यानमविपर्यये' अर्थ—जे पुरुष कर्तृत्व बुद्धिवाले होणेतँ अधिकारी हैं ते पुरुष ही शास्त्रोंकूँ व्याख्यान करै तथा वेदोंकूँ पढावै ॥ और मैं तौ अक्रिय हूं ॥ यातँ हमारेकूँ कोई भी अधिकार नहीं है ॥ और जिन पुरुषोंने प्रत्यक् अभिन्न ब्रह्मकूँ नहीं जान्या है ते पुरुष वेदांत शास्त्रके श्रवणकूँ करो ॥ और मैं तौ ता प्रत्यक् अभिन्न ब्रह्मकूँ अपरोक्ष जानता हूं यातँ मैं किस वासते श्रवणकूँ करूं ॥ और जे पुरुष ता आत्माविषे संशयवाले हैं ते पुरुष ता संशयकी निवृत्ति करणेवासतँ मननकूँ करो ॥ और मैं तौ सर्व संशयोंतँ रहित हूं यातँ मैं किसवासते मननकूँ करूं ॥ और जे पुरुष विपरीत

भावनावाले हैं ते पुरुष तौ ता विपरीत भावनाकी निवृत्तिवासेते निदि-
 ध्यासनकूं करो ॥ और मैं तौ ता विपरीत भावनातें रहित हूं यातें
 हमारेकूं ता ध्यान करणेका क्या प्रयोजन है ? इति ॥ शंका—ज्ञानवान्
 पुरुषकूं जो ध्यानकी कर्तव्यता नहीं मानेंगे तौ आत्मज्ञानतें अनंतर ता
 ध्यानका विधान करणेहारी जा 'तमेव धीरोविज्ञायप्रज्ञांकुर्वीतब्राह्मणः॥'
 यह पूर्व उक्त श्रुति है सा अप्रमाण होवैगी ॥ समाधान—सा श्रुति
 आत्माके अपरोक्ष ज्ञानतें अनंतर ता ध्यानका विधान करती नहीं ॥
 किंतु वेदांतके श्रवणमात्रजन्य ब्रह्मके परोक्षज्ञानतें अनंतर ही ता ब्रह्मके
 अपरोक्ष ज्ञानकी प्राप्तिवासेतें ता निदिध्यासनरूप ध्यानका विधान करे
 है ॥ यातें ता श्रुतिकूं भी अप्रमाणता होवै नहीं ॥ शंका—ब्रह्मसाक्षा-
 त्कारतें अनंतर ज्ञानवान् पुरुषकूं जो ध्यानकी कर्तव्यता नहीं मानेंगे
 तौ ता ज्ञानवान् पुरुषकूं चित्तकी बहिर्मुखता करिकै यथेष्टाचरणकी
 प्राप्ति होवैगी ॥ समाधान—सो ज्ञानवान् पुरुष भ्रांतिजन्य देहाभिमानतें
 रहित है यातें यथेष्टाचरणविषे प्रवृत्त होवै नहीं ॥ ता देहाभिमानवाले
 पुरुष ही यथेष्टाचरणविषे प्रवृत्त होवै हैं ॥ तात्पर्य यह, जो पुरुष मुमु-
 क्षुदशाविषे भी शम दमादिकों करिकै ता यथेष्टाचरणतें निवृत्त होवै है
 सो पुरुष ज्ञानदशाविषे ता यथेष्टाचरणविषे कैसे प्रवृत्त होवैगा किंतु नहीं
 प्रवृत्त होवैगा ॥ और 'निःसंगतामुक्तिपदंयतीनां' यह पूर्व उक्त वचनतौ
 अत्मज्ञानतें रहित साधक पुरुषविषयक है, तत्त्ववेत्ता सिद्ध पुरुषवि-
 षयक सो वचन नहीं है ॥ यातें ता वचनतें ध्यानतें रहित ज्ञानवान्
 पुरुषका अधःपतन सिद्ध होवै नहीं ॥ किंवा ज्ञानवान् पुरुषकूं ध्यानका
 विधि नहीं है यह उक्त अर्थ श्रीव्यास भगवान्ने भी ब्रह्मसूत्रोविषे
 कथन कया है ॥ तहां सूत्र ॥ 'अनुज्ञापारिहारोदेहसंबंधाज्ज्योतिरादि-
 वत्' अर्थ—यह कार्य अवश्य करणेयोग्य है या प्रकारका जो शास्त्र-
 कृतविधि ताका नाम अनुज्ञा है और यह कार्य नहीं करणेयोग्य है या

प्रकारका जो शास्त्रकृत निषेध है ताका नाम परिहार है ॥ सो अनुज्ञा परिहाररूप विधिनिषेध इस पुरुषकूं आत्मज्ञानतैं पूर्व देहाभिमानतैं प्राप्त होवै है ॥ और आत्मज्ञानकालविषे ता देहाभिमानके निवृत्त हुए ता ज्ञानवान् पुरुषकूं सो शास्त्रकृत विधिनिषेध प्राप्त होता नहीं जैसे श्मशानका अग्निताँ परित्याग कन्या जावै है और दूसरा अग्नि ग्रहण कन्या जावै है ॥ तथा जैसे मनुष्य शरीरका विष्टामूत्र परित्याग कन्या जावै है और गौ शरीरका विष्टामूत्र ग्रहण कन्या जावै है ॥ तैसे देहाभिमाना अज्ञानी पुरुषकूं तौ सो शास्त्रकृत विधिनिषेध होवै है ॥ और ता देहाभिमानतैं रहित ज्ञानवान् पुरुषकूं सो विधि निषेध होता नहीं इति ॥ किंवा ज्ञानवान् पुरुषकूं किंचित्मात्र भी कर्तव्य नहीं है यह उक्त अर्थ श्रीभगवान् ने भी गीताविषे 'यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्चमानवः ॥ आत्मन्येवचसंतुष्टस्तस्यकार्येनविद्यते ॥ १ ॥ नैवतस्यकृतेनार्थोनाकृतेनेहकश्चन । नचा स्यसर्वभूतेषुकाश्चिदर्थव्यपाश्रयः' ॥ २ ॥ इन दो श्लोकों कारिके कथन करचा है किंवा यह उक्त अर्थ पुराणविषे भी कथन कन्या है ॥ तहां श्लोक—'ज्ञानामृतेनतृप्तस्य कृतकृत्यस्ययोगिनः । नैवास्तिकिंचित्कर्तव्यमस्तिचेन्नसतत्त्ववित्' अर्थ—जो पुरुष अहंब्रह्मास्मि या प्रकारके आत्मज्ञानरूप अमृतको पान कारिके तृप्त भया या कारणतैं ही कृतकृत्य है ॥ अर्थात् जो संपादन करणे योग्य था सो संपादन कन्या है जिसनै ऐसे ज्ञानवान् पुरुषकूं किंचित्मात्र भी कर्तव्य नहीं है और जिस पुरुषकूं किंचित्मात्र भी कर्तव्य है सो पुरुष ज्ञानवान् ही नहीं है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ श्रीभगवान् भाष्यकारने भी 'अहंब्रह्मास्मित्येतद्वासानाएवसर्वेविधयः सर्वाणिचशास्त्राणिविधिप्रातिषेधमोक्षपराणि । इत्यादिक वचन कारिके कथन कन्या है ॥ इस भाष्यवचनका यह अर्थ है ॥ इस पुरुषकूं जबपर्यंत अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका साक्षात्कार नहीं उत्पन्न भया तबपर्यंत ही इस पुरुष उपरि सर्वविधियां हैं ॥ और विधि

निषेध मोक्ष इन तीनोंके प्रतिपादक शास्त्र भी तब पर्यंत ही हैं ॥ और ता ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्तिते अनंतर ता ज्ञानवान् पुरुष उपरि ते विधियां भी नहीं हैं तथा ते शास्त्र भी नहीं हैं ॥ काहेते देह इंद्रियादिकोंविषे अहं मम अभिमानते रहित जो ज्ञानवान् पुरुष है ता ज्ञानवान् पुरुषकूं प्रमाणतापणा संभवता नहीं और प्रमाताते विना प्रमाणकी प्रवृत्ति होती नहीं ॥ याते ता ज्ञानवान् पुरुषकूं किंचित्मात्र भी कर्तव्य नहीं है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ ब्रह्मवेत्ता विद्वान् पुरुषोंने भी कथन कन्या है ॥ तहांश्लोक ॥ ' गौणमिथ्यात्मनोऽसत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात् । तत्सद्ब्रह्माहमस्मीति बोधेकार्यकथंभवेत् ' अर्थ—आत्मा तीन प्रकारका होवै है ॥ एकतौ गौण आत्मा होवै है दूसरा मिथ्या आत्मा होवै है तीसरा मुख्य आत्मा होवै है ॥ तहां पुत्र भार्यादिक तौ गौण आत्मा कह्ये जावै हैं और अन्नमयादिक पंचकोश मिथ्या आत्मा कह्ये जावै हैं और तिन पंचकोशोंका अधिष्ठान रूप जो सत् चित् आनंद एकरस साक्षी आत्मा है सो मुख्य आत्मा कह्या जावै है ॥ तहां गौण आत्मा मिथ्या आत्मा इन दोनोंके मिथ्यात्व निश्चय हुए इस पुरुषकी तिन पुत्र भार्यादिकोंविषे तथा अन्नमयादिक पंचकोशोंविषे आत्मत्व बुद्धि निवृत्त होइ जावै है ॥ तिसते अनंतर सर्वका अधिष्ठानभूत सच्चिदानंद एकरस ब्रह्म में हूं या प्रकारका साक्षात्कार उत्पन्न होवै है ॥ ता साक्षात्कारके उत्पन्न हुए इस ज्ञानवान् पुरुषकूं किंचित्मात्र भी कर्तव्य रहता नहीं इति ॥ किंवा इस उक्त अर्थकूं ' एषनित्योमहिमात्रह्यणस्यनवर्द्धतेकर्मणा नोकनीयान् । एतद्बुद्धाबुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्चभारत ' इत्यादिक अनेक श्रुति स्मृतियां कथन करे हैं ॥ याते संशय विपरीत भावनाते रहित ज्ञानवान् पुरुषकूं किंचित्मात्र भी ध्यानादिकोंकी कर्तव्यता नहीं है ॥ परंतु सो ज्ञानवान् पुरुष जभी ध्यानपरायण होवै है तभी तिसकूं ब्रह्मानंदरूप दृष्ट सुख अधिक होवै है ॥ और सो ज्ञानवान् पुरुष जभी

ध्यानपरायण नहीं होवै है तभी तिसकूं बाह्य व्यवहारकी बाहुल्यता करिकै केवल दृष्ट दुःखमात्र ही होवै है ॥ कोई संशय विपरीत भावनाकी उत्पत्ति करिकै मोक्षका प्रतिबंध होता नहीं ॥ काहेतैं बहुकाल श्रवण मनननिदिध्यासन करिकै निश्चय कऱ्या है ब्रह्मात्म तत्त्व जिसने ऐसा जो करतलामलककी न्याई आपणे अद्रयानंद स्वरूपकूं अनुभव करणेहारा ज्ञानवान् पुरुष है तिस ज्ञानवान् पुरुषकूं प्रारब्ध कर्मके वशतैं किंचित्मात्र बाह्य व्यवहार करिकै ते संशय विपरीत भावनादिक संभवते नहीं ॥ यातैं प्रारब्ध कर्मके वशतैं खानपानादिक व्यवहारोंके हुए भी ता ज्ञानवान् पुरुषकूं मोक्ष अवश्य प्राप्त होवै है ॥ ता मोक्षका कोई भी प्रतिबंध करि सकता नहीं इति ॥ यह वार्ता श्रिव्यास भगवान्ने भी ब्रह्मसूत्रोंविषे कही है ॥ तहां सूत्र ॥ 'तन्निष्ठस्यमोक्षोपदेशात्' अर्थ-तिस ब्रह्मात्माविषे है निष्ठा जिसकी ऐसा जो ज्ञानवान् पुरुष है तिस ज्ञानवान् पुरुषकूं ही श्रुति स्मृतिनें मोक्षकी प्राप्ति कथन करी है ॥ तहां श्रुति ॥ 'तस्यतावदेवचिरंयावन्नविमोक्षेऽथसंपत्स्ये' अर्थ-तिस ज्ञानवान् पुरुषकूं विदेह मोक्षविषे तबपर्यंत ही विलंब है जबपर्यंत भोग करिकै प्रारब्ध कर्मतैं रहित नहीं भया ॥ ता प्रारब्ध कर्मकी निवृत्तितैं अनंतर सो ज्ञानवान् पुरुष निर्विशेषब्रह्मभावरूप विदेह मोक्षकूं अवश्य प्राप्त होवै है इति ॥ तहांस्मृति ॥ 'यएवंवेत्तिपुरुषं प्रकृतिचगुणैः सह ॥ सर्वथावर्तमानोपि न सभूयोऽभिजायते' अर्थ-हे अर्जुन ! जो पुरुष देशकाल वस्तु परिच्छेदतैं रहित आनंदस्वरूप परमात्माकूं अहंब्रह्मास्मि या प्रकार आपणा आत्मारूप करिकै जाने है तथा सत्त्व रज तम इन तीनों गुणोंसहित मायारूप प्रकृतिकूं मिथ्या जानै है सो विद्वान् पुरुष सर्वप्रकारतैं वर्तमान हुआ भी अर्थात् प्रबल प्रारब्ध कर्मके वशतैं कदाचित् यथेष्टाचरणकूं करता हुआ भी पुनः जन्मकूं प्राप्त होता नहीं इति ॥ इसी आपणे अभिप्रायकूं श्रीभगवान् अष्टादश अध्याय-

विषे प्रगट करता भया है ॥ तहांश्लोक ॥ 'यस्यनाहंकृतोभावो बुद्धिर्यस्यनलिप्यते । हत्वापिसइमाँल्लोकात्रहंतिननिबध्यते' अर्थ—हे अर्जुन ! जिस ज्ञानवान् पुरुषकूं में कर्मका कर्ता हूं या प्रकारकी भावना नहीं है तथा मैं इस कर्मके फलकूं भोगूंगा या प्रकारतैं जिस ज्ञानवान् पुरुषकी बुद्धि कर्मके फलविषे लिपायमान होती नहीं सो ज्ञानवान् पुरुष जो कदाचित् इन सर्व लोकोंकूं इनन भी करै तौभी ता इनन क्रियाका कर्ता होता नहीं ॥ तथा इनन क्रियाजन्य अनिष्टफलके साथ भी संबंधवाला होता नहीं इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ शेष भगवान्ने भीकह्या है ॥ तहां श्लोक 'हयमेधशतसहस्राण्यथकुरुतेब्रह्मघातलक्षणानि परमार्थविन्नपुण्यैर्नचपापैःस्पृश्यतेविमलः' अर्थ—अहंब्रह्मास्मि या प्रकारके साक्षात्कारवाला जो तत्त्ववेत्ता पुरुष है सो तत्त्ववेत्ता पुरुष जो कदाचित् शतसहस्र अश्वमेध यज्ञोंकूं करै है अथवा लक्ष ब्राह्मणोंकूं इनन करे है तौ भी सो तत्त्ववेत्ता पुरुष ता अश्वमेधजन्य पुण्यों करिकै तथा ता ब्रह्महत्याजन्य पापों करिकै लिपायमान होता नहीं ॥ जिस कारणतैं सो तत्त्ववेत्ता पुरुष विमल है अर्थात् अविद्यादिक मलतैं रहित है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ श्रीविद्यारण्य स्वामीनें भी कथन कन्या है ॥ तहांश्लोक ॥ 'पूर्णबोधेतुह्नयोद्भौ प्रतिबद्धौयदातदा । मोक्षोविनिश्चितःकितु दृष्टदुःखंननश्यति' अर्थ—वैराग्य १ बोध २ उपरति ३ इन तीनोंविषे इस पुरुषकूं जबी आत्माका साक्षात्काररूप बोध तौ पूर्ण होवै और किसी पाप प्रारब्धके वशतैं वैराग्य उपरति यह दोनों प्रतिबद्ध होवै हैं तबी इस पुरुषकूं मोक्ष तौ निश्चय करिकै होवै है परंतु ता वैराग्य उपरतिके अभावतैं इस पुरुषका दृष्ट दुःख निवृत्त होता नहीं इति ॥ इहां यह तात्पर्य है वैराग्य बोध उपरति यह तीनों परस्पर सहायक होणेतैं विशेष करिकै तौ इकट्ठे ही रहे हैं परंतु कोई स्थलविषे इन तीनोंका परस्पर वियोग भी होवै है ॥ तहां महान् तप करिकै युक्त तथा परमेश्वरके अनु-

ग्रहवाला ऐसा जो उत्तम अधिकारी है तिस विषे तौ ते तीनों इकट्ठे ही रहे हैं ॥ और मध्यम अधिकारीविषे किसी पाप प्रारब्धके वशतैं तिनोंका वियोग भी होवै है ॥ ता वियोगविषे भी इतना भेद है ॥ जिस पुरुषकूं वैराग्य उपरति यह दोनों तौ पूर्ण होवै हैं और आत्मसाक्षात्काररूप बोध प्रतिबद्ध होवै है तिस पुरुषकूं मोक्षकी प्राप्ति होती नहीं किंतु तिस तपके बलतैं उत्तम लोककी प्राप्ति होवै है ॥ और जिस पुरुषकूं सो बोध तौ पूर्ण होवै है और किसी पाप प्रारब्धके वशतैं वैराग्य उपरति यह दोनों प्रतिबद्ध होवै हैं तिस पुरुषकूं मोक्ष तौ अवश्य होवै है परन्तु दृष्टदुःख निवृत्त होता नहीं इति ॥ अब प्रसंगतैं वैराग्य बोध उपरति इन तीनोंके साधन तथा स्वरूप तथा फल तथा पूर्णताका अवाधि यह चारों निरूपण करै हैं ॥ तहां इस लोकके तथा परलोकके विषयोविषे सातिशय अनित्यता आदिक दोषोंकी जा दृष्टि है सा दोषदृष्टि तौ वैराग्यका साधन है और इस लोक परलोकके विषयोंके त्यागकी जा इच्छा है सो वैराग्यका स्वरूप है ॥ और विना प्रयत्नतैं प्राप्त हुए भोगोंविषे जो चित्तकी अदीनता है सो वैराग्यका फल है और सर्वलोकोंतैं उत्कृष्ट जो ब्रह्मलोक है तिसकूं भी तृणकी न्याईं तुच्छ जानणा यह वैराग्यके पूर्णताकी अवाधि है इति ॥ और श्रवण मनन निदिध्यासन यह तीनों ता बोधके साधन हैं और मिथ्या देहादिकोंतैं जो प्रत्यक् आत्माका विवेचन है सो बोधका स्वरूप है ॥ और अहंकारादिकोंके साथ आत्माका तादात्म्य अध्यासरूप ग्रन्थिका जो पुनः अनुदय है सो ता बोधका फल है ॥ जैसे अज्ञानी पुरुषोंकूं देहविषे दृढ आत्मत्व बुद्धि होवै है तैसे परमात्माविषे जा दृढ आत्मत्व बुद्धि है सो ता बोधके पूर्णताकी अवाधि है इति ॥ और यम नियमादिक उपरतिके साधन हैं और मनके सर्व वृत्तियोंका जो निरोध है सो उपरतिका स्वरूप है और लौकिक वैदिक सर्व व्यवहारोंका जो अभाव है सो ता उपरतिका फल

है और सुषुप्तिकी न्याईं सर्व पदार्थोंकी जा स्मृति है सो ता उपर-
तिके पूर्णताकी अवाधि है इति ॥ तहां असंभावना विपरीत भावनातैं
जो रहितपणा है यह ही ता ब्रह्म साक्षात्काररूप बोधके पूर्णताकी
अवाधि है ॥ सो बोधके पूर्णताकी अवाधि विष्णुपुराणविषे पराशर
मुनिनें भी कहा है ॥ तहां श्लोक ॥ ' अहंहरिःसर्वमिदंजनार्दनो नान्य-
त्ततःकारणकार्यजातम् । इदंमनोयस्यनतस्यभूयो भवोद्भवाद्भृङ्गदा-
भवन्ति ' अर्थ—मैं तथा यह सर्व जगत् परमात्मारूप ही है तिस
परमात्मातैं भिन्न कोई भी कारण तथा कार्य है नहीं ॥ इस प्रकारकी
सर्वात्मबुद्धि जिस पुरुषकूं प्राप्त भई है तिस पुरुषकूं पुनः संसारतैं उत्पन्न
भये शीत उष्ण मान अपमानादिक द्वंद्वरूप रोग प्राप्त होते नहीं इति ॥
किंवा यह बोधके पूर्णताकी अवाधि स्कंदपुराणविषे स्थित ब्रह्मगीता-
विषे ब्रह्माके प्रति महादेवने भी कहा है ॥ तहां श्लोक ' अहंहिसर्वत्र-
चकिंचिदन्यत्रिरूपणायामनिरूपणायाम् । इयंहिवेदस्यपराहिनिष्ठा ममा-
नुभूतिश्चनसंशयश्च ' अर्थ—मैं ही सर्व जगत् रूप हूं मेरेतैं भिन्न कोई
भी वस्तु नहीं है ॥ या प्रकारका जो सर्वात्मभाव है यह ही सर्व वेदोंका
परमतात्पर्य है और हमारा भी यह ही अनुभव है ॥ इस सर्वात्मभाव-
विषे तुमने कदाचित् भी संशय नहीं करणा इति ॥ किंवा यह बोधके
पूर्णताका अवाधि उपदेश साहस्री ग्रन्थविषे आचार्योंने भी कथन कन्या
है ॥ तहां श्लोक ॥ ' देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् । आत्म-
न्येवभवेद्यस्य सनेच्छन्नपिमुच्यते ' अर्थ—जैसे अज्ञानी पुरुषोंकूं आपणे
देहविषे अहं मनुष्यः याप्रकारका दृष्ट ज्ञान होवै है तैसे जिस
पुरुषकूं प्रत्यक् आत्माविषे अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका संशय विपरीत
भावनातैं रहित दृढ ज्ञान भया है जो ज्ञान ता देहात्मज्ञानका नाश
करणेहारा है ऐसे ज्ञानवाला पुरुष मोक्षकी नहीं इच्छा करता हुआ
भी अवश्य मोक्षकूं प्राप्त होवै है इति ॥ किंवा यह बोधके पूर्णताकी

अवधि श्रीविद्यारण्य स्वामीने भी तृतिदीपविषे कहा है ॥ तर्हा श्लोक ॥ 'असंदिग्धाविपर्यस्त बोधोदेहात्मनीक्ष्यते । तद्बदत्रतिनिर्णेतुमयमित्यभिधीयते ' अर्थ-लौकिक पुरुषोंकूं आपणे देहरूप आत्माविषे जैसे संशय विपरीत भावनातें रहित में मनुष्य हूं में ब्राह्मण हूं या प्रकारका ज्ञान देखणेविषे आवै है तैसे इस अधिकारी पुरुषने मुक्तिका सिद्धिवासेतें प्रत्यक् आत्माविषे संशय विपरीत भावनातें रहित अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका बोध ही संपादन करणे योग्य है ॥ इस प्रकारके निर्णय करणेवासेतें ही श्रुतिविषे अयं यह पद कथन कच्या है सा श्रुति आगे कथन करेगे इति ॥ इत्यादिक अनेक श्रुति स्मृति आचार्यवाक्यरूप प्रमाणों करिके सो बोधके पूर्णताकी अवधि सिद्ध है यातें यह अर्थ सिद्ध भया ॥ पूर्व उक्त विवेकादिक चतुष्टय साधन संपन्न पुरुषकूं श्रवण मनन निदिध्यासन करिके अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका ब्रह्मसाक्षात्कार होवै है ॥ ता ब्रह्मसाक्षात्कारतें अविद्याकी निवृत्ति तथा ब्रह्मभावरूप मुक्ति होवै है शंका-ब्रह्मसाक्षात्कारतें इस पुरुषकूं अविद्याकी निवृत्ति तथा ब्रह्मभावरूप मुक्ति होवै है ॥ इस अर्थविषे कौन प्रमाण है । समाधान-इस अर्थकूं साक्षात् वेदकी श्रुति तथा स्मृति कथन करे हैं ॥ तर्हा श्रुति ॥ 'तमेवाविदित्वाऽतिमृत्युमेति । तरतिशोकमात्मवित् । ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति । एवमेवैषसंप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थायपरंज्योतिरूपसंपद्यस्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते । सउत्तमःपुरुषः । आत्मानंचेद्रिजानीयादहमस्मीतिपुरुषः किमिच्छन्कस्यकामायशरीरमनुसंज्वरेत् । यत्पूर्णानंदैकबोधस्तद्ब्रह्माहमस्मीतिकृतकृत्यो भवति' अर्थ-यह अधिकारी पुरुष तिस परमात्माकूं अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका साक्षात्कार करिके संसारके कारणभूत अज्ञानरूप मृत्युकूं नाश करे है ॥ और आत्माके साक्षात्कारवाला पुरुष शोककूं तरे है अर्थात् संसारके कारणरूप अज्ञानकूं नाश

करे है ॥ और ब्रह्मके साक्षात्कारवाला पुरुष ब्रह्मरूप ही होवै है ॥
 और यह संप्रसादनामा जीव विचारतैं स्थूल सूक्ष्म शरीरके अभिमानकूं परित्याग करिकै अहंब्रह्मास्मि या प्रकारतैं परब्रह्मकूं आपणा आत्मारूप जानिकै ता परब्रह्मरूप होवै है ॥ और जो अधिकारी ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै ब्रह्मरूप हुआ है सो अधिकारी उत्तम है तथा पुरुष है ॥ तहां ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै निवृत्त होइ गया है अज्ञानरूप तम जिसका ताका नाम उत्तम है ॥ और सर्वत्र पूर्णका नाम पुरुष है ॥ और नित्य अपरोक्षरूप तथा सर्वका साक्षीरूप परमात्मा में हूं या प्रकारतैं जबी कोई पुरुष प्रत्यक् आत्माकूं साक्षात्कार करे है तभी सो ज्ञानवान् पुरुष किसकी इच्छा करता हुआ किसके वासतैं शरीरकूं आश्रय करिकै तपायमान होवैगा ॥ किंतु नहीं तपायमान होवैगा ॥ और जो ब्रह्म अपरिच्छिन्न आनंदरूप है तथा एक है तथा बोधरूप है सो ब्रह्म में हूं या प्रकारके ज्ञानवाला पुरुष कृतकृत्य ही होवै है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ गीताविषे श्रीकृष्ण भगवान् ने भी कहा है ॥ 'एतद्बुद्धाबुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्चभारत । ज्ञानीत्वात्मैवमेतत्' अर्थ—हे अर्जुन ! इस ब्रह्मात्मतत्त्वकूं अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका साक्षात्कार करिकै यह पुरुष बुद्धिमान् होवै है तथा कृतकृत्य होवै है ॥ और ज्ञानवान् पुरुष में परमेश्वरका आत्मारूप ही है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ शेष भगवान् ने भी कहा है ॥ तहां ' वृक्षायाच्युतपादोयद्बदनिच्छन्नपिक्षितौपततितद्द्रुणपुरुषज्ञोऽनिच्छन्नपिकेवलीभवति' अर्थ—जैसे वृक्षके उपरितैं गिरचाहुआ पुरुष भूमिविषे पतनकी नहीं इच्छा करताहुआ भी ता भूमिविषे अवश्य पड़े है तैसे आत्मसाक्षात्कारवान् पुरुष मोक्षकी नहीं इच्छा करताहुआ भी अवश्य मोक्षकूं प्राप्त होवै है इति ॥ इत्यादिक अनेक श्रुति स्मृतिवचन ब्रह्मसाक्षात्कारतैं अविद्याकी निवृत्ति तथा ब्रह्मभावरूप मुक्तिकी

प्राप्ति कथन करे हैं ॥ यान्तै विचार कन्येहुए तत्त्वमसि आदिक महा-
 वाक्यतै उत्पन्न हुए अहं ब्रह्मास्मि या प्रकारके साक्षात्कार करिकै इस
 तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं नित्य निरतिशय अखंडाकरस आनंद ब्रह्मभावरूप
 मुक्ति प्राप्त होवै है यह सिद्ध भया इति ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका
 चार्यश्रीस्वामिउद्धवानंदगिरिपूज्यपादाशिष्येण स्वामिचिद्वनानंदगिरिणा-
 विरचिते प्राकृततत्त्वानुसंधाने तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ३ ॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः ।

अथ

तत्त्वानुसंधान-

चतुर्थ परिच्छेदः ।

तहां पूर्व तृतीय परिच्छेदके अंतविषे ब्रह्मसाक्षात्कारतैँ मुक्तिकी प्राप्ति कथन करी सा मुक्ति जीवन्मुक्ति १ विदेहमुक्ति २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां कैएक ग्रंथकार जीवन्मुक्तिकूं अंगीकार करते नहीं किंतु एक विदेहमुक्ति ही माने हैं ॥ तिनोंके मतके खंडन करनेवासतैँ प्रथम तिनोंका मत निरूपण करे हैं ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै इस विद्वान् पुरुषकूं एक विदेहमुक्ति ही होवै है ॥ जीवन्मुक्ति होती नहीं ॥ काहेतैँ ता जीवन्मुक्तिविषे कोई भी प्रमाण नहीं है ॥ तथा ता जीवन्मुक्तिका कोई लक्षण भी संभवता नहीं तथा ता जीवन्मुक्तिका कोई साधन भी संभवता नहीं तथा ता जीवन्मुक्तिका कोई अधिकारी भी संभवता नहीं ॥ तथा ता जीवन्मुक्तिका कोई फलरूप प्रयोजन भी संभवता नहीं और लक्षण प्रमाणादिकोंतैँ ही वस्तुकी सिद्धि होवै है ॥ तिन लक्षण प्रमाणादिकोंका अभाव होणेतैँ सा जीवन्मुक्ति अंगीकार करणे योग्य नहीं है ॥ अब प्रमाणके अभावतैँ ता जीवन्मुक्तिके अभावकूं सिद्ध करे हैं ॥ ता जीवन्मुक्तिविषे कोई भी श्रुति स्मृति वचन प्रमाण नहीं है ॥ 'शंका-विमुक्तश्चविमुच्यते । सजीवन्मुक्तउच्यते । स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन ही ता जीवन्मुक्तिविषे प्रमाणरूप है । यातैँ ता जीवन्मुक्तिविषे प्रमाणका अभाव कहणा असंगत है ॥ समाधान-तिन श्रुति स्मृतिवचनोंका ब्रह्मविद्याकी स्तुति करिकै ब्रह्मविषे ही तात्पर्य है ॥ ता जीवन्मुक्तिविषे तात्पर्य नहीं है ॥ यातैँ तिन वचनोंतैँ ता जीवन्मुक्तिकी सिद्धि होइ सकै नहीं अब लक्षणके

अभावतैं ता जीवन्मुक्तिके अभावकूं सिद्ध करे हैं ॥ अज्ञानके निवृत्तिका नाम तहां जीवन्मुक्ति है, अथवा ब्रह्मभावका नाम जीवन्मुक्ति है ॥ अथवा जीवत् अवस्थाविषे कर्तृत्व भोक्तृत्वादिरूप बंधकी निवृत्तिका नाम जीवन्मुक्ति है तहां प्रथम लक्षण वा द्वितीय लक्षण जो अंगीकार करो सो संभवता नहीं ॥ जिस कारणतैं विदेह मुक्तिविषे भी सा अज्ञानकी निवृत्ति तथा सो ब्रह्मभाव विद्यमान ही है, ता विदेह मुक्तिविषे तिन दोनों लक्षणोंकी अतिव्याप्ति होवैगी ॥ और अतिव्याप्ति दोषवाला लक्षण आपणे लक्ष्य अर्थकी सिद्धि करिसकता नहीं ॥ यातैं ता प्रथम द्वितीय लक्षणतैं ता जीवन्मुक्तिकी सिद्धि होइ सकती नहीं ॥ और जो तृतीय लक्षण अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं जावत् अवस्थाविषे भोग देणेहारे प्रारब्ध कर्मके विद्यमान हुए ता कर्तृत्वादिक बंधकी निवृत्ति संभवती नहीं यातैं सो तृतीय लक्षण भी असंभव दोषवाला होणेतैं ता जीवन्मुक्तिकी सिद्धि करि सकै नहीं ॥ किंवा जीवत् अवस्थाविषे सो कर्तृत्वादिक बंध साक्षीचैतन्यतैं निवृत्त करते हो अथवा अहंकारतैं निवृत्त करते हो ॥ तहां जो प्रथम पक्ष अंगीकार करो सो संभवता नहीं ॥ काहेतैं ता साक्षीचैतन्यविषे वास्तवतैं तो सो बंध है नहीं ॥ किंतु अंतःकरणके तादात्म्य अध्यासतैं सो बंध प्रतीत होवै है ॥ जबी आत्मसाक्षात्कार करिकै तिस तादात्म्य अध्यासकी निवृत्ति होवै है तभी सो आरोपित बंध भी निवृत्त होइ जावै है ॥ यातैं ता साक्षीतैं बंधकी निवृत्ति करणेवासतैं जीवन्मुक्तिका संपादन करणा व्यर्थ ही है ॥ और जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं भोगके देणेहारे प्रारब्ध कर्मके विद्यमान हुए ता अहंकारगत स्वाभाविक बंधकी निवृत्ति संभवती नहीं ॥ तात्पर्य यह जिस धर्मीका जो स्वाभाविक धर्म होवै है सो स्वाभाविक धर्म ता धर्माक विद्यमान हुए निवृत्त होता नहीं ॥ जैसे आग्निका उष्णत्वधर्म

तथा जलका द्रवत्वधर्म ता अग्नि जलरूप धर्मके विद्यमान हुए निवृत्त होता नहीं ॥ तैसे अहंकारका स्वाभाविक धर्मरूप सो कर्तृत्वादि-
 कबंध भी ता अहंकाररूप धर्मके विद्यमान हुए निवृत्ति होवैगा नहीं ॥
 शंका—ता अहंकारगत कर्तृत्वादिक बंधका यद्यपि स्वरूपतै नाश नहीं
 होता तथापि योगाभ्यास कारिकै ता बंधका अभिभव होवै है ॥ समा-
 धान—जैसे आत्मज्ञानतै सो प्रारब्धकर्म प्रबल होवै है तैसे ता योगाभ्या-
 सतै भी सो प्रारब्ध कर्म प्रबल होवै है ॥ और ता प्रारब्धकर्मका भोग
 कर्तृत्वादिक अभिमानतै विना संभवता नहीं ॥ यातै ता प्रबल प्रार-
 ब्धकर्मके विद्यमान हुए सो योगाभ्यास ता कर्तृत्वादिक बंधका अभि-
 भव करि सकैगा नहीं ॥ यातै जीवत् अवस्थाविषे कर्तृत्वादिक बंधके
 निवृत्ति नाम जीवन्मुक्ति है यह उक्त जीवन्मुक्तिका लक्षण संभवता नहीं
 इति ॥ अब साधनके अभावतै ता जीवन्मुक्तिके अभावकूं सिद्ध करे
 हैं ॥ तहां जीवन्मुक्तिकूं मानणेहारे वादीसे यह पूँछ चाहिये ॥ ता
 जीवन्मुक्तिका आत्मज्ञान साधन है अथवा योग साधन है ॥ तहां
 प्रथम पक्ष जो अंगीकार करो सो संभवता नहीं ॥ काहेतै आत्मज्ञान
 विदेह मुक्तिका ही साधन है ता जीवन्मुक्तिका साधन नहीं ॥ और
 'ज्ञानादेवतुकैवल्यम्' इत्यादिक श्रुतियोंनै आत्मज्ञानतै मुक्तिकी प्राप्ति
 कथन करी है ॥ कोई जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति कथन करी नहीं ॥ यातै सो
 आत्मज्ञान विदेहमुक्तिका ही साधन है तैसे द्वितीय पक्ष भी संभवता
 नहीं ॥ काहेतै जैसे श्रवणादिक आत्मज्ञानके साधन हैं तैसे सो योग
 भी आत्मज्ञानका ही साधन है ॥ यातै ता योगकूं भी जीवन्मुक्तिकी
 साधनता संभवै नहीं ॥ अब अधिकारीके अभावतै ता जीवन्मुक्तिके
 अभावकूं सिद्ध करे हैं ॥ तहां ता जीवन्मुक्तिविषे मुमुक्षुकूं तौ अधि-
 कारीपणा संभवता नहीं किंतु ज्ञानवानकूं ही ता जीवन्मुक्तिका
 अधिकारी कहणा होवैगा सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतै 'ज्ञाना-

मृतेनतृप्तस्य कृतकृत्यस्ययोगिनः । नैवास्तिकिंचित्कर्तव्यमास्तिचेन्न
 सतत्त्ववित् ॥ तस्यकार्येनविद्यते' इत्यादिक वचनोंमें ज्ञानकूं कर्त-
 व्यताका निषेध कन्या है ॥ जो ज्ञानवान्कूं जीवन्मुक्तिका अधिकारी
 मानेगे तौ ता ज्ञानवान्कूं ता जीवन्मुक्तिके साधनोंकी कर्तव्यता
 अवश्य होवैगी ता करिके तिन उक्त वचनोंका विरोध होवैगा ॥
 किंवा देहाभिमानवाला पुरुष ही कर्ता होवै है ॥ और ज्ञानवान् पुरुष
 ता देहाभिमानतें रहित है यातें कर्तापणतें भी रहित है ॥ ता कर्ता-
 पणके अभाव हुए ता ज्ञानवान् पुरुषकी ता जीवन्मुक्तिके साधनोंविषे
 प्रवृत्ति संभवती नहीं ॥ यातें ता ज्ञानवान् पुरुषकूं ता जीवन्मुक्तिविषे
 अधिकार संभवता नहीं ॥ और अधिकारतें विना ता जीवन्मुक्तिके
 साधनोंका अभ्यास भी संभवता नहीं इति ॥ अब फलरूप प्रयोजनके
 अभावतें ता जीवन्मुक्ति अभावकूं सिद्ध करे हैं ॥ तहां जीवन्मुक्तिकूं
 मानणेद्वारेवादीतें यह पूँछा चाहिये ॥ ता जीवन्मुक्तिका क्या प्रयोजन
 है अर्थात् प्रयोजनतें विना मंद पुरुषकी भी प्रवृत्ति होती नहीं
 तौ बुद्धिमान् पुरुषकी ता प्रयोजनतें विना कैसे प्रवृत्ति होवैगी ? यातें
 ता जीवन्मुक्तिके संपादनविषे पुरुषकी प्रवृत्तिवासतें ता जीवन्मुक्तिका
 कोई प्रयोजन अवश्य कहा चाहिये ॥ तहां उत्पन्न हुए आत्मज्ञानका
 रक्षण ता जीवन्मुक्तिका प्रयोजन है अथवा दुःखका नाश प्रयोजन
 है ॥ अथवा स्वरूप सुखका आविर्भाव प्रयोजन है ॥ तहां प्रथम पक्ष जो
 अंगीकार करो सो संभवता नहीं ॥ काहेतें 'तत्त्वमसि' आदिक प्रमाण
 करिके जन्य तथा अज्ञानके निवृत्त करणविषे समर्थ जो आत्मज्ञान है
 तिस आत्मज्ञानका कोई भी बाधक है नहीं ॥ और बाधकतें ही
 रक्षण होवै है ॥ यातें ता ज्ञानका रक्षण ही निरूपण होइ सकता
 नहीं ॥ इस प्रकार दुःखका नाश तथा सुखका आविर्भाव यह दोनों
 भी ता जीवन्मुक्तिका प्रयोजन नहीं हैं ॥ जिस कारणतें ते दोनों आत्म-

ज्ञान करिके ही प्राप्त होवै हैं ॥ और जो वस्तु जिस साधन कारक प्राप्त होवै है सो वस्तु तिस साधनका ही फल होवै है अन्य साधनका फल होता नहीं यातै दुःखका नाश तथा सुखका आविर्भाव यह दोनों आत्मज्ञानका ही फल हैं ता जीवन्मुक्तिका फल नहीं हैं ॥ इस प्रकार प्रमाण स्वरूप लक्षण साधन अधिकारी प्रयोजन इन पांचोंके अभाव होणेतै ता जीवन्मुक्तिका अंगीकार निरर्थक ही है ॥ यातै आत्मज्ञानतै एक विदेह मुक्ति ही होवै है जीवन्मुक्ति होती नहीं इति ॥ इस प्रकार कोई ग्रंथकार जीवन्मुक्तिका खंडन करिके एक विदेहमुक्ति ही अंगीकार करे हैं ॥ तिनोंके मतके खंडन करणेवास्तै अब ता मुक्तिका विभाग वर्णन करे हैं सा पूर्व उक्त मुक्ति दो प्रकारकी होवै है एक तौ विदेहमुक्ति होवै है दूसरी जीवन्मुक्ति होवै है ॥ यद्यपि जीवन्मुक्तितै पश्चात् विदेहमुक्ति होवै है यातै प्रथम ता जीवन्मुक्तिका ही निरूपण करणा उचित है ॥ तथापि सा जीवन्मुक्ति विवाद करिके ग्रस्त है ॥ यातै ताका निरूपण अतिविस्तारतै होवै है और विदेहमुक्तिविषे विवाद है नहीं ॥ यातै ताका निरूपण थोडेमें होवै है यातै सूचीकटाह्न्याय करिके प्रथम विदेहमुक्तिका निरूपण करे हैं ॥ तहां अहंब्रह्मास्मि या प्रकारके तत्त्वज्ञानवाले पुरुषका भोग करिके प्रारब्ध कर्मके नाश हुए जो वर्तमान शरीरका नाश है ताका नाम विदेहमुक्ति है ॥ यह विदेहमुक्ति श्रीव्यास भगवान्ने भी ब्रह्मसूत्रोंविषे कथन करी है ॥ तहां सूत्र ॥ 'भोगेन त्वितरेक्षपयित्वासंपद्यते' अर्थ—ज्ञानवान् पुरुष सुखदुःखके अनुभवरूप भोगतै पुण्यपापरूप प्रारब्ध कर्मका नाश करिके शरीर नाशतै अनंतर अवलंब एकरस आनंद ब्रह्मात्मरूपतै स्थित होवै है ॥ पुनः जन्मकूं प्राप्त होता नहीं ॥ काहेतै तिस ज्ञानवान् पुरुषका आत्मज्ञान करिके अज्ञान तथा संचित कर्म नाश होइ जावै है ॥ और ता आत्मज्ञानके प्रभावतै ता ज्ञानवान् पुरुषकूं आगामि पुण्य पाप कर्मका

स्पर्श ही होता नहीं और प्रतिबंधरूप प्रारब्धकर्मका भोग करिके नाश हुऐत अनंतर वासनासहित विक्षेप शक्तिवाला अज्ञान भी नाश होइ जावै है ॥ यातें जन्मकी प्राप्ति करणेहारा संचित कर्मादिक कारणके अभाव हुए सो ज्ञानवान् पुरुष पुनः जन्मकूं प्राप्त होता नहीं ॥ किंतु इस वर्तमान शरीरके नाशतें अनंतर सो ज्ञानवान् पुरुष निर्विशेष ब्रह्मरूप ही होवै है इति ॥ यह उक्त विदेह मुक्तिका स्वरूप 'तस्यतावदेवचिरंयावन्नविमोक्षयेऽथसंपत्स्ये' इस श्रुतिनै भी कथन कन्या है ॥ यातें सा विदेहमुक्ति श्रुति सूत्रप्रमाण करिके सिद्ध है ॥ शंका—जिस पुरुषकूं अनेक जन्मोंकी प्राप्ति करणेहारा प्रारब्धकर्म विद्यमान होवै है तिस पुरुषकूं प्रथम जन्मविषे आत्मज्ञानके उत्पन्न हुए दूसरा जन्म होवै है अथवा नहीं होवै है ॥ तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार करोगे तौ ज्ञानकूं पाक्षिकपणा होवैगा अर्थात् ता आत्मज्ञानकूं नियमतें जन्म निवृत्तिका हेतुपणा नहीं होवैगा ॥ और दूसरा पक्ष जो अंगीकार करोगे तौ 'नाभुक्तक्षीयते कर्मकल्पकोटिशतैरपि' इस वचनका विरोध प्राप्त होवैगा ऐसी शंकाके प्राप्त हुए इहां कैएक ग्रंथकार तौ ऐसा समाधान करे है 'यावदधिकारमवस्थितिरधिकारिकाणां' इस सूत्रविषे श्रीव्यास भगवान्ने तथा श्रीभाष्यकारोंने यह अर्थ निरूपण कन्या है ॥ सृष्टिके आदिकालविषे जगत् व्यवहारके चलावणेवासतें परमेश्वरनें स्थापन कन्ये जो देवतादिके अधिकारी पुरुष हैं तिन अधिकारी पुरुषकूं जितनें कालपर्यंत सो अधिकार होवै है तितनें कालपर्यंत तिनोंकी स्थिति होवै है ॥ मध्यविषे किसी वर शापके वशतें तिन अधिकारी पुरुषोंकूं जन्मांतरकी प्राप्ति हुए भी आत्मज्ञानका बाध होता नहीं ॥ तथा ता अधिकारकी समाप्तिकालविषे तिनोंकूं मोक्ष भी अवश्य होवै है इति ॥ इस प्रकार जिस पुरुषका प्रारब्धकर्म अनेक जन्मके देणेहारा है तिस पुरुषकूं प्रथम जन्मविषे तत्त्वमासि आदिक महावाक्य प्रमाणके बलतें आत्मसाक्षात्कारकी

उत्पत्ति हुएतें अनंतर तां प्रबल प्रारब्ध कर्मके वशतें जन्मांतरकी प्राप्ति हुए भी ता ज्ञानका बाध होता नहीं ॥ जिस कारणतें सो प्रारब्ध कर्मका फल ता आत्मज्ञानका विरोधी होता नहीं ॥ जो कदाचित् सो प्रारब्ध कर्मका फल ता आत्मज्ञानका विरोधी होता होवै ता देवतादिकै अधि-कारी पुरुषोंके आत्मज्ञानका भी ता प्रारब्ध कर्मके फल करिके बाध होणा चाहिये ॥ और तिस पुरुषकूं ता आत्मसाक्षात्कारतें सो ब्रह्म-भावरूप मोक्ष भी अवश्य प्राप्त होवै है ॥ यातें ता आत्मज्ञानका सोपा-क्षिकपणा भी होवै नहीं ॥ तथा 'नाभुक्तंक्षीयतेकर्म' इस वचनका भी विरोध होवै नहीं इति ॥ और कैएक ग्रंथकार तौ ता उक्त शंकाका यह समाधान करे हैं ॥ 'यस्तुविज्ञानवान्भवत्यमनस्कःसदाशुचिः । सतुत-त्पदमाप्नोतियस्माद्द्रयोनजायते । यएवंवेत्तिपुरुषंप्रकृतिचगुणैःसह । सर्व-थावर्त्तमानोपिनसभूयोऽभिजायते' इत्यादिक श्रुति स्मृतियोंनै ज्ञानवान् पुरुषके जन्मका निषेध कन्या है ॥ यातें जिस पुरुषका सो प्रारब्धकर्म अनेक जन्मका हेतु होवै है तिस पुरुषकूं ता प्रथम जन्मविषे श्रवणा-दिकोंतें सो आत्मज्ञान उत्पन्न होता नहीं ॥ किंतु अंत्य जन्मविषे ही सो आत्मज्ञान उत्पन्न होवै है ॥ यह वार्त्ता श्रीवसिष्ठ भगवान्ने भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ 'यस्येदंजन्मपाश्चात्यं तमाश्वेमहामते । विशन्तिविद्याविमला मुक्तावेणुमिवोत्तमम्' ॥ अर्थ—हे महामातिवाले राम ! जिस पुरुषका यह अंत्य जन्म होवै है तिस पुरुषविषे ही यह निर्मल ब्रह्मविद्या प्रवेश करे है जैसे उत्तम जातिवाले वेणुविषे मोती प्रवेश करे है इति ॥ यातें पूर्व उक्त दोनों पक्षोंविषे भोग करिके प्रारब्ध कर्मके नाश हुए तथा देहके पातहुए सो ज्ञानवान् पुरुष ब्रह्मा-त्मरूप करिके स्थित होवै है यह अर्थ सिद्ध भया इति ॥ और कैएक ग्रंथकार तौ ता विदेह मुक्तिका यह स्वरूप कहे हैं ॥ भावी शरीर जो अनारंभकपण है ताका नाम विदेहमुक्ति है सो यह विदेहमुक्ति ज्ञानकी

उत्पत्तिके समकाल ही होवै है ॥ अर्थात् इस पुरुषकूं जिस कालविषे आत्मज्ञान होवै है तिसी कालविषे सो विदेहमुक्ति होवै है ॥ काहेतें आत्मज्ञान करिके निवृत्त हुए संचित कर्मका भी नाश होइ जावै है और सो संचित कर्म ही भावी शरीरका आरंभक होवै है ॥ यातें इस पुरुषकूं आत्मज्ञानकी उत्पत्तिकालविषे सा भावी शरीरका अनारंभकत्वरूप विदेहमुक्ति बनि सकै है ॥ यह वार्ता अन्य ग्रन्थविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक ॥ ' तीर्थेश्वपचगृहेवानष्टस्मृतिरपित्यजन्देहम् । ज्ञान समकालमुक्तःकैवल्यंयातिहतशोकः ' अर्थ—श्रीकाशी आदिक तीर्थविषे अथवा चांडालके गृहविषे शरीरकूं परित्याग करता हुआ ॥ तथा सन्निपातादिक दोषके वशतें ब्रह्मात्म स्मृतिरहित हुआ भी ज्ञानवान् पुरुष कैवल्य मोक्षकूं ही प्राप्त होवै है ॥ जिस कारणतें सो तत्त्ववेत्ता पुरुष आत्मज्ञानके समकाल ही मुक्त है तथा सर्व शोकतें रहित है इति ॥ तहां इतने पर्यंत विदेहमुक्तिका निरूपण कन्या अब जीवन्मुक्तिका निरूपण करे हैं ॥ तहां प्रथम ता जीवन्मुक्तिका लक्षण कहे हैं ॥ श्रवणादिकों करिके उत्पन्न भया है ब्रह्मसाक्षात्कार जिसकूं ऐसा जो विद्वत्संन्यासी है तिस विद्वत्संन्यासीकूं जीवत् अवस्थाविषे जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादिरूप सर्व बंध प्रतीतिकी निवृत्ति है ताका नाम जीवन्मुक्ति है ॥ शंका—यह जीवन्मुक्तिका लक्षण संभवता नहीं ॥ काहेतें भोग देणेहारे प्रारब्ध कर्मके विद्यमान हुए ज्ञानवान् पुरुषकूं भी सा कर्तृत्वादिक बंधकी प्रतीति अवश्य करिके होवैगी ॥ जिस कारणतें ता कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धितें विना सो प्रारब्ध कर्मके फलका भोग संभवता नहीं ॥ यद्यपि सो कर्तृत्वादिक बंध साक्षी आत्मातें तौ ज्ञान करिके ही निवृत्त होइ गया है तथापि जलगत द्रवत्वधर्मकी न्याई तथा अग्निगत उष्णत्व धर्मकी न्याई अंतःकरणका स्वाभाविक धर्मरूप सो कर्तृत्वादिक बंध ता अंतःकरणतें निवृत्त होणेकूं अशक्य है ॥ यातें कर्तृत्वादिक सर्वबंध

प्रतीतिके निवृत्तिका नाम जीवन्मुक्ति है यह लक्षण संभवता नहीं ॥ समाधान— जैसे तत्त्वज्ञानतै प्रारब्धकर्म प्रबल होवै है तैसे ता प्रारब्ध-कर्मतै भी योगाभ्यास प्रबल होवै है ॥ यातै ता योगाभ्यास करिकै यद्यपि ता प्रारब्ध भोगके अनुकूल कर्तृत्वादिक बंध प्रतीतिकी आत्यं-तिक निवृत्ति होती नहीं तथापि ता योगाभ्यास करिकै ता कर्तृत्वादिक बंध प्रतीतिका अभिभव अवश्य होवै है यातै सो पूर्व उक्त जीवन्मु-क्तिका लक्षण संभवै है ॥ जो कदाचित् प्रारब्ध कर्मतै योगाभ्यासकूं प्रबल नहीं मानिये तौ पुरुष प्रयत्नकूं ही व्यर्थता होवैगी ता पुरुष प्रय-त्नके व्यर्थ हुए चिकित्सा शास्त्रतै आदि लैकै मोक्षशास्त्रपर्यंत सर्व शास्त्रोंका आरंभ निष्फल होवैगा ॥ शंका—योगाभ्यास करिकै जो प्रारब्ध कर्मका प्रतिबंध मानोगे तौ 'नाभुक्तंक्षीयतेकर्मकल्पकोटिशतैरपि' इस वचनका विरोध होवैगा ॥ समाधान—ता प्रारब्धकर्मके विरोधी जे योगाभ्यासादिक हैं तिनोके नहीं विद्यमान हुए ही सो उक्त वचन सार्थक होवै है ॥ अर्थात् जिस प्रारब्धकर्मका कोई योगाभ्यासादिक प्रतिबंधक नहीं है सो प्रारब्धकर्म भोगतै विना निवृत्त होता नहीं ॥ जो कदाचित् किसी उपाय करिकै भी ता प्रारब्धकर्मका प्रतिबंध नहीं होता होवै तौ प्रारब्ध कर्मविषे अत्यंत भक्तिवाले वादीकूं भी शास्त्रके वचनोंका विरोध होवैगा ॥ सो वचन यह है ॥ श्लोक 'जन्मांतरकृतंपापं व्याधिरूपेण बाधते । तच्छान्तिरौषधैर्दानैर्जपहोमार्चनादिभिः' अर्थ—इस पुरुषनै पूर्व जन्मविषे कन्या जो पापकर्म सो पापकर्म है इस पुरुषकूं इस जन्म-विषे ज्वरादिक व्याधिरूप करिकै दुःखकी प्राप्ति करे है ॥ तिसकी शान्ति औषधों करिकै तथा दानों करिकै तथा जप होम अर्चना आदिकों करिकै होवै है इति ॥ इत्यादिक वचनोंनै ता प्रारब्ध पापक-र्मके शान्तिवासतै औषधादिक उपाय कथन कन्ये हैं तिन सर्व वच-नोंका विरोध होवैगा ॥ यातै योगाभ्यास करिकै ता प्रारब्ध कर्मका

अभिभव संभव है किंवा प्रारब्धकर्मकी अपेक्षा करिकै योगाभ्यासादिक शास्त्रीय प्रयत्नकी प्रबलता वसिष्ठ भगवान्ने भी कही है ॥ तहां श्लोक—'आबाल्यादलमभ्यस्तः शास्त्रसत्संगमादिभिः । गुणैः पुरुषयत्नेन सोऽर्थः संप्राप्यतेहितः' अर्थ—पुरुष प्रयत्न दो प्रकारका होवै है ॥ एक तो अशास्त्रीय होवै है दूसरा शास्त्रीय होवै है ॥ तहां श्रुति स्मृतिरूप शास्त्र करिकै निषिद्ध जो प्रयत्न है ताका नाम अशास्त्रीय प्रयत्न है जैसे चोरी हिंसादिक प्रयत्न हैं और श्रुति स्मृतिरूप शास्त्रनै विधान कन्या जो प्रयत्न है ताका नाम शास्त्रीय प्रयत्न है जैसे यज्ञ दानादिक प्रयत्न हैं ॥ तहां यह पुरुष अशास्त्रीय पुरुष प्रयत्न करिकै तो नरककूं प्राप्त होवै है और बाल्यावस्थातै लैके अभ्यास कन्ये जे अध्यात्म शास्त्रसत्समागम शांति दांति आदिक गुण हैं तिन गुणों करिकै युक्त दूसरे शास्त्रीय पुरुष प्रयत्न करिकै यह पुरुष मोक्षरूप परमपुरुष पुरुषार्थकूं प्राप्त होवै है इति ॥ यह उक्त अर्थ ही 'उच्छास्त्रंशास्त्रितंचेति पौरुषाद्विविधंस्मृतम् । तत्रोच्छास्त्रमनर्थायपरमार्थायशास्त्रितम्' इस श्लोक करिकै भी कथन कन्या है ॥ यातै योगाभ्यासरूप शास्त्रीय प्रयत्न करिकै ता प्रारब्ध कर्मका अभिभव संभवै है ॥ यातै सो पूर्व उक्त कर्तृत्वादिक बंध प्रतीतिकी निवृत्तिरूप जीवन्मुक्तिका लक्षण निर्दोष है इति ॥ अब ता जीवन्मुक्तिके अधिकारीका निरूपण करे हैं ॥ तहां श्रवणादिकों करिकै उत्पन्न भया है ब्रह्मसाक्षात्कार जिसकूं तथा चित्तके विश्रांतिकी है कामना जिसकूं ऐसा जो विद्वत्संन्यासी है सोई ही ता जीवन्मुक्तिका अधिकारी है ॥ अर्थात् ता जीवन्मुक्तिकी प्राप्तिवासतै ताके साधनरूप मनोनाश वासना क्षयकूं करणेहारा है ॥ शंका—ता ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै निवृत्त होगया है अज्ञान तथा देहाभिमान जिसका ऐसा जो विद्वत्संन्यासी है तिसकूं कोई कार्यका कर्त्तापणा ही संभवता नहीं ॥ ता कर्त्तापणेतै विना तिस विद्वत्संन्यासकूं ता जीवन्मुक्तिका अधिका-

रीपणा कैसे संभवैगा किंतु नहीं संभवैगा ॥ समाधान-आत्मज्ञान करिके आवरण शक्तिवाले अज्ञानके नाश हुए भी प्रारब्ध कर्मके वशतैं विक्षेप शक्तिवाले अज्ञानलेशकी स्थिति सर्व ग्रंथकारोंने अंगीकार करी है ॥ यह वार्ता तृतीय परिच्छेदविषे विस्तारतैं कथन करि आये हैं ॥ यातैं तां विद्वान् पुरुषकूं भी बाधितानुवृत्ति करिके सो देहाभिमान तथा कर्तापणा बनि सकै है ॥ तां करिके तिस विद्वान् पुरुषकूं जीवन्मुक्तिका अधिकारीपणा भी संभवै है ॥ शंका-‘ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । नैवास्ति किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न सतत्त्ववित् । तस्य कार्यं न विद्यते’ इत्यादिक पूर्व उक्त स्मृति वचनोंनै कृतकृत्यरूप ज्ञानवान्कूं सर्व कर्तव्यताका निषेध कन्या है ॥ जबी ज्ञानवान् पुरुषकूं भी जीवन्मुक्तिवासतैं मनोनाश वासना क्षयरूप साधनोंकी कर्तव्यता मानेगे तभी तिन वचनोंका विरोध प्राप्त होवैगा ॥ समाधान-सो ज्ञानवान् दो प्रकारका होवै है ॥ एक तो कृतोपास्ति होवै है दूसरा अकृतोपास्ति होवै है तहां जिस पुरुषनै आत्मसाक्षात्कारतैं पूर्व सगुण ब्रह्मके साक्षात्कार पर्यंत उपासना करी है सो ज्ञानवान् पुरुष तो कृतोपास्ति कहा जावै है और जिसनै सा उपासना नहीं करी है सो ज्ञानवान् अकृतोपास्ति कहा जावै है ॥ तहां कृतोपास्ति ज्ञानवान्कूं तो तां ज्ञानतैं उत्तर जीवन्मुक्तिवासतैं किंचित्मात्र भी कर्तव्यता होती नहीं ॥ जिस कारणतैं ता कृतोपास्ति ज्ञानवान्का सो मनोनाश तथा वासनाक्षय पूर्व ही सिद्ध है ॥ यातैं आत्मज्ञानकी प्राप्तिकालविषे ही सो कृतोपास्ति पुरुष जीवन्मुक्तिकूं प्राप्त होवै है ॥ और ज्ञानवान् पुरुषके प्रति कर्तव्यताका निषेध करणेहारे जे श्रुति स्मृति वचन पूर्व कहे हैं ते वचन भी इस कृतोपास्ति ज्ञानवान् पुरुषके प्रति ही सर्व कर्तव्यताका निषेध करे हैं ॥ और लौकिक वैदिक व्यापार करिके चित्तकी विश्रांतिरहित जो अकृतोपास्ति ज्ञानवान् है तिसकूं तो ज्ञानतैं उत्तर जीवन्मुक्तिके

वासतै मनोनाशवासनाक्षयकी कर्तव्यता होणेतै निरंकुश कृतकृत्यपणा नहीं है ॥ यातै ता अकृतोपास्तिज्ञानवान्कूं जीवन्मुक्तिवासतै सो मनोनाश तथा वासनाक्षय अवश्य कर्तव्य है ॥ शंका-एसे चित्त विश्रांतिरहित अकृतोपास्ति पुरुषकूं आत्मज्ञान ही नहीं उत्पन्न होवैगा ॥ समाधान-ज्ञान तौ प्रमाण वस्तु दोनोके अधीन होवै है ॥ यातै सर्वकूं साधारण होवै है ॥ जैसे घटाटिक वस्तुके साथ चक्षु आदिक प्रमाणके संबंध हुए सर्व लोकोंकूं अयंघटः यह ज्ञान समान ही होवै है ॥ तैसे तत्त्वमसि आदिक महावाक्यके श्रवणतै अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका ज्ञान-कृतोपास्ति नामा अकृतोपास्ति नामा सर्व अधिकारियोंकूं तुल्य ही होवै है ॥ जो कदाचित् ऐसा नहीं मानिये तौ याज्ञवल्क्य कहोळ जनक अजातशत्रु इत्यादिक गृहस्थोंकूं सो आत्मज्ञान नहीं होणा चाहिये जो इस अर्थविषे इष्टापत्ति करोगे तौ तिन याज्ञवल्क्यादिकोंके दृष्टांत करिके अस्मदादिक पुरुषोंविषे कोई भी पुरुषकी ज्ञानके श्रवणादिक साधनोंविषे प्रवृत्ति नहीं होवैगी ॥ अर्थात् जवी याज्ञवल्क्यादिक महान् पुरुषोंकूं भी श्रवणादिकों करिके आत्मज्ञानकी उत्पत्ति नहीं भई तभी अस्मदादिकोंकूं ता ज्ञानकी उत्पत्ति कैसे होवैगी ॥ या प्रकारकी असंभावना करिके किसी भी पुरुषकी श्रवणादिकोंविषे प्रवृत्ति नहीं होवैगी ॥ यातै यह सिद्ध भया ॥ श्रवणादिकों करिके उत्पन्न भया है ब्रह्मसाक्षात्कार जिसकूं तथा चित्तके विश्रांतिकी है इच्छा जिसकूं ऐसा जो विद्वत्संन्यासी है सोई ही ता जीवन्मुक्तिका अधिकारी है ॥ यातै अधिकारिके अभावतै जीवन्मुक्तिका अभाव कहणा मिथ्या है इति ॥ अब ता जीवन्मुक्तिविषे प्रमाणका निरूपण करे हैं ॥ तहां ता जीवन्मुक्तिविषे श्रुति स्मृति इतिहास पुराण इन चारोंके वचन प्रमाण हैं ते वचन यथाक्रमतै दिखावै हैं ॥ तहां श्रुति 'विमुक्तश्चविमुच्यते' अर्थ-यद्यपि यह पुरुष आत्मज्ञानतै पूर्व ही मुमुक्षुदशाविषे राग द्वेषादिकोंतै मुक्त

है जिस कारणतै 'शांतोदांतः' इत्यादिक श्रुतिनै शम दमादिक साधन-
 युक्त पुरुषकूं ही श्रवणादिकोंका अधिकारी कहा है तथापि ता आत्म-
 ज्ञानतै पूर्व तिन रागद्वेषादिकोंतै मुक्ति यत्नसाध्य होवै है ॥ और
 आत्मज्ञानतै अनंतर तौ योगाभ्यास करिकै वासना क्षय तथा मनो-
 नाश दोनों अतिदृष्ट होवै है ॥ यातै ता ज्ञानवान् पुरुषविपे आभास-
 रूप रागद्वेषादिक भी संभवते नहीं ॥ यातै ता ज्ञानकालविपे तिन
 रागद्वेषादिकोंतै मुक्ति स्वतः सिद्ध होवै है ॥ इसी अभिप्राय करिकै ता
 जीवन्मुक्त पुरुषकूं श्रुतिनै विमुक्त कहा है ॥ ऐसा विमुक्त जीवन्मुक्त पुरुष
 भोग करिकै प्रारब्ध कर्मके नाश हुए इस शरीरके नाशतै अनंतर भावी
 बंधतै विशेष करिकै मुक्त होवै है इति ॥ यह श्रुति तत्त्वज्ञानतै अनंतर
 विदेहमुक्तितै विलक्षण जीवन्मुक्तिकूं कथन करे है ॥ तथा 'तद्यथाऽहिनि-
 र्वयनीवल्मीकमृताप्रत्यस्ताशयीतएवमेवेदंशरीरंशेते अथायमशरीरोऽ-
 मृतःप्राणोब्रह्मैवतेजएव' इत्यादिक श्रुतियां भी ता जीवन्मुक्तिकूं कथन
 करे हैं ॥ यातै सा जीवन्मुक्ति ता उक्त श्रुतिप्रमाण करिकै सिद्ध है इति ॥
 किंवा वसिष्ठ भगवान्ने भी सा जीवन्मुक्ति कथन करी है ॥ तहां श्लोक
 'योजागर्तिसुषुप्तिस्थो यस्यजाग्रद्विद्यते । यस्यनिर्वासनोबोधः
 सजीवन्मुक्तउच्यते' अर्थ—जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष इंद्रियोंके नहीं लय
 हुए जागता है अर्थात् जाग्रत् अवस्थाकूं अनुभव करे है और
 ता जाग्रत् अवस्थाविपे भी चक्षु आदिक इंद्रियों करिकै रूपादिक
 विषयोंकूं ग्रहण करता नहीं यातै सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ता जाग्रत्
 अवस्थाविपे स्थित हुआ भी सुषुप्तिविपे स्थित कहा जावै है ॥ या
 कारणतै ही इंद्रियों करिकै अर्थका ज्ञानरूप जाग्रत् जिस ब्रह्मवेत्ताकूं
 नहीं विद्यमान है और जिस ब्रह्मवेत्ताका आपण अखंड एकरस
 आनंदका अनुभव शुभ अशुभ सर्व वासनाओंतै रहित है सो ब्रह्मवेत्ता
 पुरुष जीवन्मुक्त कहा जावै इति ॥ किंवा गीताके द्वितीय अध्यायविपे

श्रीभगवान् न भी सो जीवन्मुक्त पुरुष स्थित प्रज्ञनाम करिकै कथन कन्या है ॥ तहां श्लोक ॥ ' प्रजहातियदाकामान्सर्वान्पार्थमनोगतान् । आत्मन्येवात्मनातुष्टःस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते अर्थ—हे अर्जुन ! जिस अवस्थाविषे यह विद्वान् पुरुष मनविषे स्थित सर्वकामोंका परित्याग करे है तथा अखंड एकरस आनंदरूप प्रत्यक् आत्माविषे योगाभ्यासतै वश कन्ये हुए मन करिकै आपणेस्वरूपानंदकूं अनुभव करता हुआ संतुष्ट होवै है तिस कालविषे सो विद्वान् पुरुष स्थितप्रज्ञ कहा जावै है तहां नहीं चलायमान है अहंब्रह्मास्मि या प्रकारकी प्रज्ञा जिसकी ताका नाम स्थित प्रज्ञ है ॥ इहां यह तात्पर्य है ॥ प्रज्ञा दो प्रकारकी होवै है एक तौ स्थिरप्रज्ञा होवै है और दूसरी अस्थिरप्रज्ञा होवै है ॥ तहां जन्मांतरोके पुण्य समूहके परिपाकतै आकाशतै पतन हुए फलकी न्याई तत्त्वमसि आदिक महावाक्यके श्रवणमात्र करिकै इस पुरुषकूं जीव ब्रह्मके एकत्वकूं विषय करणेहारा जो अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका ज्ञान उत्पन्न होवै है सो ज्ञान तौ व्यवहारकी बाहुल्यता करिकै तथा विषयोंकी आसक्ति करिकै विस्मरण होइ जावै है ॥ यातें सो ज्ञान अस्थिरप्रज्ञा कहा जावै है ॥ और योगाभ्यास करिकै वश कन्या है चित्त जिसनै ऐसे पुरुषकी बुद्धि जभी परपुरुषविषे आसक्त स्त्रीकी बुद्धिकी न्याई निरंतर ब्रह्मात्मतत्त्वकूं ही चिंतन करे है अन्य वस्तुकूं चिंतन करती नहीं तभी सा बुद्धि स्थिरप्रज्ञा कहा जावै है ॥ इसी अभिप्राय करिकै श्रीवसिष्ठ भगवान् न भी कहा है तहां श्लोक ' पर-व्यसनिनीनारी व्यग्रापिगृहकर्मणि । तदेवास्वादयत्यंतःपरसङ्गरसाय-नम् ॥ १ ॥ एवंतत्त्वेपरेशुद्धे धीरोविश्रांतिमागतः । तदेवास्वादयत्यंत-तर्वहिव्यवहरन्नपि ' ॥ २ ॥ अर्थ—परपुरुषविषे आसक्त जा नारी है सा नारी बाह्यतै गृहके सर्वकार्योंकूं करती हुई भी अंतरचित्तविषे ता परपुरुषके संग जन्य सुखकूं चिंतन करे है ॥ इस प्रकार जो ज्ञानवान्

पुरुष शुद्ध परमात्मतत्त्वविषे विश्रांतिकुं प्राप्त भया है सो ज्ञानवान् पुरुष बाह्यतै लौकिक वैदिक व्यवहारोंकू करता हुआ भी अंतर चित्तविषे तिस परमात्मतत्त्वकू ही निरंतर चिंतन करे है इति ॥ किंवा यह उक्त जीवन्मुक्त पुरुष ही गीताके द्वादश अध्यायविषे श्रीभगवान्ने भगवद्भक्त नाम करिके कथन कऱ्या है ॥ तहां श्लोक 'अद्रेष्टासर्वभूतानां मैत्रःकरुणएवच । निर्ममोनिरहंकारःसमदुःखसुखः-क्षमी ॥ १ ॥ संतुष्टःसततंयोगी यतात्मादृढनिश्चयः । मय्यर्पितमनो-बुद्धिर्योमद्भक्तः समेप्रियः ' ॥ २ ॥ अर्थ—जो पुरुष सर्वभूतोंके द्वेषतै रहित है तथा मैत्री करुणावाला है तथा अहं मम अभिमानतै रहित है तथा समान है सुखदुःख जिसकू तथा क्षमावाला है तथा सर्वदा संतुष्ट है तथा मनके निग्रहवाला है तथा दृढ निश्चयवाला है तथा मैं परमात्माविषे अर्पण कऱ्या है मन बुद्धि जिसने ऐसा जो मैं परमेश्वरका भक्त हूं सो मैं परमेश्वरकू अत्यंत प्रिय होऊं इति ॥ शंका—इस गीतावचनविषे श्रीभगवान्ने कथन कऱ्ये जे अद्रेष्टादिक गुण हैं ते गुण तौ साधक मुमुक्षुविषे भी 'शांतोदांतः' इत्यादिक श्रुतिप्रमाणतै सिद्ध हैं ॥ यातै ता साधक मुमुक्षुतै ता जीवन्मुक्त पुरुषविषे कोई विशेषता सिद्ध होवै नहीं ॥ समाधान—साधक मुमुक्षुविषे ते अद्रेष्टादिक गुण प्रयत्नसाध्य होवै हैं ॥ और जीवन्मुक्त पुरुषविषे ते अद्रेष्टादिक गुण स्वभावसिद्ध होवै हैं ॥ यातै ता साधक मुमुक्षुतै ता जीवन्मुक्त पुरुषविषे विशेषता संभवै है यह वार्त्ता अन्य ग्रंथविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक—'उत्पन्नात्मैक्यबोधस्य ह्यद्रेष्टत्वादयो-गुणाः । अयत्नतोभवंत्यस्य नतुसाधनरूपिणः' अर्थ—अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका बोध जिस पुरुषकू उत्पन्न भया है तिस विद्वान् पुरुषकू ते अद्रेष्टत्वादिक गुण विना ही प्रयत्नतै होवै हैं ॥ मुमुक्षुकी न्याई साधनरूप होते नहीं इति ॥ किंवा यह उक्त जीवन्मुक्त पुरुष ही श्रीभगवान्ने

गीताके चतुर्दश अध्यायविषे 'प्रकाशंचप्रवृत्तिञ्च मोहमेवचपांडव ।
 नद्वेषिसंप्रवृत्तानि ननिवृत्तानिकांक्षति ॥ १ ॥ उदासीनवदासीनो गुणैर्यो-
 नविचाल्यते । गुणावर्ततइत्येवं योवतिष्ठतिनेगते ॥ २ ॥ समदुःख सुखः
 स्वस्थःसमलोष्टाश्मकांचनः । तुल्यप्रियाप्रियोधरिस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः
 ॥ ३ ॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्योमित्रारिपक्षयोः । सवारंभपरि-
 त्यागी गुणातीतः सञ्च्यते ॥ ४ ॥ इन चारि श्लोकों करिकै गुणातीत
 नाम करिकै कथन कऱ्या है ॥ इन गीताके श्लोकोंका अर्थ गीतागूढार्थ-
 दीपिकाविषे हमनें विस्तारतैं निरूपण कऱ्या है सो तहांसे जानिलेणा
 इति ॥ किंवा यह उक्त जीवन्मुक्त पुरुष ही महाभारतविषे श्रीव्यास
 भगवान्नें ब्राह्मण नाम करिकै कथन कऱ्या है ॥ तहां श्लोक 'निरा-
 शिषमनारंभं निर्नमस्कारमस्तुतिम् । अक्षीणंक्षीणकर्माणं तं देवाब्राह्मणं-
 विदुः' अर्थ-जो पुरुष इष्टवस्तुकी प्रार्थनातैं रहित है तथा सर्व आर-
 भतैं रहित है तथा नमस्कारतैं रहित है तथा आपणी परकी स्तुति
 निंदातैं रहित है तथा विना प्रत्यन्ततैं प्राप्तहुए वस्तुविषे भी दीनतातैं
 रहित है तथा निवृत्त हो गए हैं सर्वलौकिक वैदिककर्म जिसके ऐसे
 तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं देवता ब्राह्मण कहे हैं इति ॥ किंवा यह उक्त जीव-
 न्मुक्त पुरुष ही स्कंदपुराणविषे अतिवर्णाश्रमी नाम करिकै कथन कऱ्या
 है ॥ तहां श्लोक ॥ 'यथास्वप्रपंचोऽयं मयिमायाविजृंभितः । एवंजाग्र-
 त्प्रपंचोपि मयिमायाविजृंभितः । इतियोवेदवेदांतैः सोऽतिवर्णाश्रमीभ-
 वेत्' अर्थ-जैसे मैं प्रत्यक् आत्माविषे यह स्वप्न प्रपंच मायाकरिकै
 कल्पित है तैसे यह जाग्रत् प्रपंच भी मेरेविषे माया करिकै कल्पित
 है ॥ इस प्रकार जो पुरुष वेदांतवचनों करिकै सर्व प्रपंच कल्पनाके
 अधिष्ठानरूप आत्माकूं साक्षात्कार करै है सो तत्त्ववेत्ता पुरुष
 अतिवर्णाश्रमी कहा जावै है इति ॥ इस प्रकार ता जीवन्मुक्तिविषे
 श्रुति स्मृति इतिहास पुराण इन चारोंके अनेक वचन प्रमाण हैं ॥ यातैं

ता विदेह मुक्तिकी न्याई सा जीवन्मुक्ति भी अवश्य अंगीकार करी
 चाहिये इति ॥ अब ता जीवन्मुक्तिके साधनोंका निरूपण करे हैं ॥ तहां
 सा पूर्व उक्त जीवन्मुक्ति तत्त्वज्ञान १ वासनाक्षय २ मनोनाश ३ इन
 तीनोंके अभ्यासतै सिद्ध होवै है यातै ता तीनों ता जीवन्मुक्तिके साधन
 हैं ॥ तहां तिन तत्त्वज्ञानादिक तीनोंके जा अतिप्रयत्नतै पुनःपुनः
 आवृत्ति है यह ही तिन तीनोंका अभ्यास है सो तत्त्वज्ञानादिक तीनोंका
 अभ्यास भी एक कालविषे कन्याहुआ ही जीवन्मुक्तिका हेतु होवै है ॥
 जिस कारणतै अन्यव्यतिरेक करिकै तिन तीनोंका परस्पर कार्यकारण-
 भाव सिद्ध है ताकेविषे प्रथम तत्त्वज्ञान वासनाक्षय इन दोनोंका परस्पर
 कार्यकारणभाव दिखावै हैं ॥ तहां यह दृश्यमान सर्वप्रपंच मिथ्या है
 और अद्वितीय आत्मा पारमार्थिक है ॥ यातै यह आत्मा ही सर्वरूप है
 ता आत्मतै भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है ॥ या प्रकारके तत्त्वज्ञानके
 उत्पन्न हुए विषयके अभावतै रागद्वेषादिरूप वासनाक्षय होइ जावै है ॥
 और ता तत्त्वज्ञानके अभाव हुए विषयोविषे सत्यपणा निवृत्त होवै नहीं
 यातै उत्तरोत्तर सो रागद्वेषादिरूप वासनाका प्रवाह बना रहे है ॥ इस
 प्रकारके अन्यव्यतिरेक करिकै तिस तत्त्वज्ञानकूं वासनाक्षयके प्रति
 कारणता सिद्ध होवै है ॥ इस प्रकार वासनाक्षयकूं भी तत्त्वज्ञानके प्रति
 कारणता है ॥ तहां विवेक करिकै तथा दोषदर्शन करिकै तथा मैत्री
 करुणादिक विरोधीवासना करिकै जभी इस पुरुषकी रागद्वेषादिरूप
 वासनाक्षय होवै है तभी ही इस पुरुषकूं श्रुति आचार्यके प्रसादतै निर्मल
 मनविषे सो तत्त्वज्ञान उत्पन्न होवै है और ता वासनाक्षयके अभाव हुए सो
 मन रागद्वेषादिकों करिकै दूषित होवै है ता दूषित मनवाले पुरुषकूं शम
 दमादिक साधन संपातिके अभावतै श्रवणादिक संभवैगे नहीं ॥ ता करिकै
 सो तत्त्वज्ञान उत्पन्न होवैगा नहीं ॥ इस प्रकारके अन्यव्यतिरेक करिकै
 ता वासनाक्षयकूं ता तत्त्वज्ञानके प्रति कारणता सिद्ध होवै है इति ॥ अब

तत्त्वज्ञान मनोनाश इन दोनोंका परस्पर कार्यकारण भाव दिखावै हैं । तहां तत्त्वज्ञानके हुए इस पुरुषकूं प्रपंचके मिथ्यात्वका निश्चय होवै है ॥ ता मिथ्यात्व निश्चय करिकै शक्ति रजतकी न्याई ता प्रपंचका बाध हाव वै ॥ ता बाधित प्रपंचविषे सो मन प्रवृत्त होता नहीं और सत्यरूप करिकै निश्चय कन्या जो आत्मा है सो आत्मा ता मनका विषय है नहीं ॥ यातैं ता आत्माविषे भी सो मन प्रवृत्त होइ सकता नहीं ॥ इस प्रकार अंतर्बाह्य प्रवृत्तितैं रहित हुआ सो मन काष्ठोंतैं रहित वह्निकी न्याई आप ही लय होइ जावै है ॥ तहां श्रुति ॥ 'यथा निरिंधनो वह्निः स्वयो-
नावुपशाम्यति । तद्ब्रह्मत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनौपशाम्यति' अर्थ—जैसे काष्ठादिरूप इंधनतैं रहित हुआ वह्नि आपणे सामान्य तेजरूप कारण-
विषे लय होवै है तैसे अंतर्बाह्य सर्ववृत्तियोंके नाशतैं चित्त भी आपणे अधिष्ठानरूप कारणविषे लय होवै है ॥ यह ही ता मनका नाश है इति ॥ और ता तत्त्वज्ञानके अभावहुए ता प्रपंचविषे सत्यपणा निवृत्त होता नहीं ॥ तिसतैं पदार्थाकार वृत्तियों करिकै वृद्धिकूं प्राप्त हुआ सो मन अत्यंत स्थूल होवै है ॥ ऐसे स्थूलताकूं प्राप्त हुए मनका नाश होता नहीं ॥ इस प्रकारके अन्वय व्यतिरेक करिकै ता तत्त्वज्ञानकूं ता मनोनाशके प्रति कारणता सिद्ध होवै है ॥ इस प्रकार ता मनोनाशकूं भी तत्त्वज्ञानके प्रति कारणता है ॥ तहां मनके नाश हुए सर्वद्वैत वृत्तियोंकी निवृत्ति होणेतैं सर्व उपाधियोंतैं रहित इस पुरुषकूं श्रुति आचार्यके प्रसादतैं ब्रह्मसाक्षात्कार होवै है ॥ और ता मनोनाशके अभाव हुए विक्षिप्त चित्तवाले पुरुषकूं सो ब्रह्मसाक्षात्कार होता नहीं ॥ इस प्रकारके अन्वय व्यतिरेक करिकै ता मनोनाशकूं तत्त्वज्ञानकी कारणता सिद्ध होवै है इति ॥ अब वासनाक्षय मनोनाश इन दोनोंका परस्पर कार्य कारण भाव दिखावै हैं ॥ तहां वासनाक्षयके अभाव हुए रागद्वेषादिकों करिकै स्थूलभावकूं प्राप्त हुआ चित्त विषयोंके सन्मुख होइकै तिस तिस

विषयके आकार परिणामकं प्राप्त होवै है ॥ ता विषयाकार हुए मनका कदाचित् भी नाश होता नहीं ॥ और वासनाके क्षय हुए वृत्तियोंके उत्पत्ति होती नहीं ॥ जिस कारणतै ते वासना ही वृत्तियोंके उत्पात्तिका बीज है ॥ बीजके नाश हुए अंकुरकी उत्पत्ति होती नहीं ॥ यातै मनका नाश होवै है ॥ इस प्रकारके अन्वय व्यतिरेक करिकै ता वासनाक्षयकूं मनोनाशकी कारणता सिद्ध होवै है ॥ इस प्रकार ता मनोनाशकूं भी ता वासनाक्षयके प्रति कारणता है ॥ तहां मनके नाश हुए कोई प्रकारकी भी वृत्ति उत्पन्न होती नहीं ॥ यातै सर्ववासना क्षय होवै है और ता मनोनाशके अभाव हुए प्रारब्धकर्मके वशतै विषय भोगविषे प्रवृत्ति हुए चित्तविषे रागादिक अनेक वासना उत्पन्न होवै हैं ॥ अर्थात् जैसे घृतादिक हविष करिकै अग्नि वृद्धिकूं प्राप्त होवै है तैसे विषय भोग करिकै ते रागादिक वासना भी वृद्धिकूं प्राप्त होवै हैं ॥ इस प्रकारके अन्वय व्यतिरेक करिकै ता मनोनाशकूं वासनाक्षयकी कारणता सिद्ध होवै है इति ॥ इस प्रकार तत्त्वज्ञान वासनाक्षय मनोनाश इन तीनोंका परस्पर कार्य कारणभाव होणेतै तिन तीनोंका एक कालविषे ही अभ्यास करणा उचित है तिस अभ्यासतै इस पुरुषकूं जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होवै है ॥ यह वार्ता वसिष्ठ भगवान्ने भी कही है ॥ तहां श्लोक 'वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशमहामते । समकालंचिराभ्यस्ताभवंतिफलदायिनः' अर्थ—हे महामतिराम ! वासनाक्षय तत्त्वज्ञान मनोनाश यह तीनों एकट्टे ही बहुत कालपर्यंत अध्यास क्येहुए इस पुरुषकूं जीवन्मुक्तिरूप फलकी प्राप्ति करे हैं इति ॥ शंका—विवेकादिक साधन चतुष्टयकी प्राप्तितै अनंतर तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिवासतै विविदिषा संन्यासकूं करिकै श्रवण मनन निदिध्यासनकूं करणेहारे पुरुषकूं सो तत्त्वज्ञान उत्पन्न होवै है ॥ और ता तत्त्वज्ञानकी उत्पत्तितै अनंतर जीवन्मुक्तिकी प्राप्तिवासतै विद्वत्संन्यासकूं करिकै तत्त्वज्ञान वासनाक्षय मनोनाश इन

तीनोंके अभ्यासकूं करणेहारे पुरुषकूं ता जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होवै है या प्रकारका अर्थ पूर्व कहणेतें सिद्ध होवै है ॥ तहां श्रवण मननादिकोंतें अनंतर तत्त्वमसि आदिक प्रमाणजन्य तत्त्वज्ञानका अभ्यास किस प्रकारका होवै है ॥ तहां प्रथम ज्ञानवान् पुरुषकूं तिस तत्त्वज्ञानकी कर्तव्यता ही संभवती नहीं काहेतें सो तत्त्वज्ञान महावाक्यरूप प्रमाणका फलरूप होणेतें पूर्व सिद्ध ही है असिद्धवस्तुकी ही कर्तव्यता होवै है ॥ सिद्ध वस्तुकी कर्तव्यता होती नहीं ॥ और सो ज्ञान विषयरूप वस्तुके अधीन होवै है ॥ यातें सो ज्ञान करणेकूं वा नहीं करणेकूं वा अन्यथा करणेकूं शक्य होता नहीं ॥ यातें ता ज्ञानकी कर्तव्यता संभवती नहीं ॥ इस प्रकार ता ज्ञानवान् पुरुषकूं ज्ञानके साधनरूप श्रवणादिकोंकी भी कर्तव्यता युक्त नहीं है ॥ जिस कारणतें फलरूप ज्ञानके उत्पन्न हुए तिन श्रवणादिकोंका अनुष्ठान व्यर्थ ही है यातें उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञानका अभ्यास निरूपण होइ सकता नहीं ॥ समाधान—श्रवणादिकोंतें उत्पन्न भया जो 'अहंब्रह्मास्मि'या प्रकारका तत्त्वज्ञान है ता तत्त्वज्ञानका यह ही अभ्यास है ॥ जो कोई भी प्रकार करिकै ता ब्रह्मात्मतत्त्वका पुनः-पुनः चिंतन करणा अर्थात् वेदांतशास्त्रके श्रवण करिकै अथवा कथन करिकै अथवा पुस्तकके अवलोकन करिकै अथवा पठन पाठन करिकै जो ता ब्रह्मात्मतत्त्वका पुनःपुनःअनुसंधान है यह ही ता तत्त्वज्ञानका अभ्यास जानणा ॥ यह तत्त्वज्ञानके अभ्यासका स्वरूप अन्य ग्रंथविषे भी कथा है ॥ तहां श्लोक ॥ 'तच्चिंतनंतत्कथनमन्योन्यं-तत्प्रबोधनम् । एतदेकपरत्वंचब्रह्माभ्यासाविदुर्बुद्धाः' अर्थ—जीव ब्रह्मका एकत्वरूप जो तत्त्व है तिस तत्त्वका जो पुनःपुनःचिंतन है तथा अधिकारी मुमुक्षु जनोंके प्रति जो तिस तत्त्वका कथन है तथा आपणे समान विद्वान् पुरुषोंके साथ मिलिकै जो तिस तत्त्वका परस्पर-बोधन है इत्यादिक

कोई प्रकार करिके भी जो एक ब्रह्मात्मतत्त्वके चिंतनपरायणता हैं तिसकूं विद्वान् पुरुष ब्रह्माभ्यास कहे हैं इति ॥ शंका—कोई प्रकार करिके भी ब्रह्मात्मतत्त्वके चिंतनकूं जो ब्रह्माभ्यास कहोगे तौ अनधिकारी पुरुषोंके प्रति ता ब्रह्मात्म तत्त्वके उपदेशकूं भी ब्रह्माभ्यासरूपता होणी चाहिये ॥ ऐसी शंकाके निवृत्त करणेवासतैं अब प्रसंगतैं ता ब्रह्मविद्याके अधिकारीका तथा अनधिकारीका निरूपण करे हैं ॥ तहां जो पुरुष विवेकादिक चतुष्टय साधनों करिके संपन्न होवै है तथा नम्रतावाला होवै है तथा शिष्यभाव करिके युक्त होवै है तथा गुरु ईश्वरविषे भक्तिवाला होवै है तथा गुरु वेदांतवाक्योंविषे विश्वासवाला होवै है सो पुरुष ही ब्रह्मविद्याका अधिकारी होवै है ॥ ऐसे अधिकारी पुरुषके प्रति ही तत्त्ववेत्ता पुरुषनैं ब्रह्मविद्याका उपदेश करणा ॥ और ऐसा अधिकारी पुरुष ही ता ब्रह्मविद्याके श्रवणादिकोंतैं आत्मज्ञानकूं तथा मोक्षकूं प्राप्त होवै है ॥ इसी अर्थकूं 'तस्मैसविद्वानुपसन्नायप्राहेति सम्यक्-प्रज्ञांतचित्ताय शमान्विताय येना क्षरंपुरुषवेद सत्यंप्रोवाचतां तत्त्वतोब्रह्मविद्यांतस्मैमृदितकपायायतमसः पारंदर्शयतिभगवान्सनत्कु-मारः' इत्यादिक श्रुतियां कथन करे हैं ॥ तथा इसी अर्थकूं 'यद्दंपर-मंगुह्यमद्भक्तेष्वभिधास्यति । भक्तिमयिपरांकृत्वामामेवैष्यत्यसंशयः १ ॥ नचतस्मान्मनुष्येषुक्वाश्चिन्मोप्रियकृतमः । भवितानचमेतस्मादन्यः प्रियतरोभुवि' ॥ २ ॥ इत्यादिक गीतावचन भी कथन करे हैं ॥ और जो पुरुष पूर्व उक्त अधिकारीके लक्षणोंतैं रहित है सो पुरुष अनधिकारी कह्या जावै है ॥ ऐसे अनधिकारी पुरुषके ताई तत्त्ववेत्ता पुरुषनैं ब्रह्म-विद्याका उपदेश नहीं करणा ॥ और ऐसा अनधिकारी पुरुष ता ब्रह्म-विद्याकूं श्रवण करताहुआ भी आत्मज्ञानकूं तथा मोक्षकूं प्राप्त होता नहीं यह अर्थ भी 'वेदांतपरमंगुह्यपुराकल्पेप्रचोदितम् । नाप्रज्ञांतायदातव्यं नापुत्रायाशिष्यायवैपुनः' इत्यादि श्रुतिवचनों करिके सिद्ध है तथा

‘इदंतेनातपरुकायनाभक्तायकदाचन । नचाशुश्रूषवेवाच्यंनचमांयोभ्यसू-
 यति’ इत्यादिक गीतावचन करिके भी सिद्ध है ॥ तथा अन्य स्मृति-
 विषे भी कहा है ॥ तहां श्लोक—‘अशिष्यायाविरक्ताय यत्किंचिदुप-
 दिश्यते । तत्प्रयात्यपवित्रत्वं गोक्षीरंश्चदत्तौयथा’ अर्थ—जो पुरुष शिष्य-
 भावतें रहित है तथा वैराग्यतें रहित है ऐसे अनधिकारी पुरुषके ताई
 जो कोई उपदेश करता है सो उपदेश अपवित्रभावकूं ही प्राप्त होवै है ॥
 जैसे श्वानकी त्वचाविषे पाया हुआ गौका क्षीर अपवित्रताकूं प्राप्त
 होवै है इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ अन्य स्मृतिविषे भी कहा है ॥
 तहां श्लोक—‘नापृष्टःकस्यचिद्दूयान्नचान्यायेनपृच्छतः । जानन्नपिचमे-
 धावीजडबल्लोकमाचरेत्’ अर्थ—यह विद्वान् पुरुष प्रश्न कस्येतें विना
 कोईकूं भी उपदेश नहीं करे ॥ तथा अन्याय करिके पूँछणेहारे पुरुषके
 प्रति भी उपदेश नहीं करे । किंतु सर्व अर्थकूं जानता हुआ भी यह
 विद्वान् पुरुष लोकविषे जडकी न्याईं विचरै है इति ॥ यातें अधिकारी
 पुरुषोंके प्रति जो ब्रह्मात्मतत्त्वका उपदेश है सो उपदेश ही ब्रह्माभ्यास
 कहा जावै है ॥ अनधिकारी पुरुषोंके प्रति ब्रह्मात्मतत्त्वका उपदेश ब्रह्मा-
 भ्यास कहा जावै नहीं यह सिद्ध भया इति ॥ शंका—तत्त्वज्ञानतें पूर्व
 भी मुमुक्षु जनकूं वासनाक्षयका अभ्यास तथा मनोनाशका अभ्यास
 अपेक्षित ही है ॥ काहेतें जिस पुरुषका चित्त विषयोंविषे आसक्त है
 तथा श्म दमादिकेतें रहित है तथा एकाग्रतातें रहित है तिस पुरुषकूं
 सो तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता नहीं ॥ यातें तत्त्वज्ञानतें पूर्व भी सो वासना
 क्षय मनोनाशका अभ्यास अवश्य कस्य्या चाहिये ॥ जभी आत्मज्ञानतें
 पूर्व ही सो वासना क्षय मनोनाश सिद्ध भया तभी ता आत्मज्ञानतें
 पश्चात् जीवन्मुक्तिवासतें ता वासना क्षय मनोनाशके अभ्यास करणेका
 कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ता पूर्व सिद्ध वासनाक्षय मनोनाशके अभ्यासतें
 ही इस तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होवैगी ॥ समाधान—

यद्यपि तत्त्वज्ञानतैँ पूर्व भी ता तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिवासतैँ सो वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास अपेक्षित है तथापि तत्त्वज्ञानतैँ पूर्व विविदिषा संन्यासीकूं सो वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास तौ गौण होवै है और श्रवण मननादिकोंका अभ्यास प्रधान होवै है ॥ काहेतैँ श्रवण मनन निदिध्यासन यह तीनों तौ तत्त्वमसि आदिक वेदांतवाक्योंका विचाररूप होणेतैँ आत्मज्ञानके प्रति अंतरंग साधन हैं और वासनाक्षय मनोनाश तौ अंतःकरणका शोधक होणेतैँ तिन श्रवणादिकोंके सहकारी हैं ॥ यातैँ तत्त्वज्ञानतैँ पूर्व यथाकथंचित् वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास करिके निरंतर श्रवण मननादिकोंकूं करणेहारे विविदिषा संन्यासीकूं आत्मज्ञान उत्पन्न होवै है ॥ और विद्वत्संन्यासीकूं तौ सो तत्त्वज्ञानका अभ्यास गौण होवै है ॥ और वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास प्रधान होवै है ॥ काहेतैँ तत्त्वज्ञानकी उत्पत्तितैँ पूर्व ही वेदांत श्रवणादिकोंके अभ्यासका प्रयोजन होवै है ॥ तत्त्वज्ञानकी उत्पत्तितैँ अनंतर तिन श्रवणादिकोंके अभ्यासका कोई प्रयोजन होता नहीं ॥ किंतु प्रारब्ध कर्मने प्राप्त कस्य विषय भोगकालविषे ही वासनाके अभिभवकरणेवासतैँ किंचित्मात्र श्रवणादिकोंका अभ्यास अपेक्षित होवै है ॥ यातैँ विद्वत्संन्यासीकूं सो तत्त्वज्ञानका अभ्यास गौण होवै है ॥ और ता विद्वत्संन्यासीनेँ तत्त्वज्ञानतैँ पूर्व वासनाक्षय मनोनाशका दृढ अभ्यास कस्या नहीं यातैँ ताके चित्तकी विश्रांति होती नहीं ॥ और चित्तकी विश्रांतितैँ विना दृढ दुःखकी निवृत्ति होती नहीं ॥ यातैँ ता चित्तकी विश्रांतिवासतैँ तिस विद्वत्संन्यासीकूं आत्मज्ञानतैँ अनंतर सो वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास अवश्य अपेक्षित है ॥ यातैँ ता विद्वत्संन्यासीकूं सो वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास प्रधान है ॥ ता अभ्यासतैँ ही तिस विद्वत्संन्यासीकूं जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होवै है ॥ इति ॥ शंका—चतुष्टय साधन संपन्न अधिकारी पुरुषकूं श्रवण मननादिकों करिके असंभावना विपरीतभावनारूप

प्रतिबन्धके निवृत्त हुए तत्त्वमसि आदिक महावाक्यतै अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका अपरोक्षज्ञान उत्पन्न होवै है ॥ ता अपरोक्षज्ञानतै अज्ञान-कृत आवरणकी निवृत्ति होइके ब्रह्मानंदरूप परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होवै है ॥ और ता परम पुरुषार्थकी प्राप्ति परे दूसरा कोई कर्तव्य बाकी रहता नहीं ॥ और ' तस्यकार्यनविद्यते ' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचन भी ता ज्ञानवान्कूं कर्तव्यताका निषेध करे हैं ॥ और जो ऐसा कहो चित्तकी विश्रांतिवासतै तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं भी वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास बाकी कर्तव्य है सो यह कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतै महावाक्यजन्य अपरोक्षज्ञानकी विषयभूत जो नित्य निरतिशय ब्रह्मानंद है ता ब्रह्मानंदविषे संलग्नहुए मनकी अन्य तुच्छविषयोविषे प्रवृत्ति संभवती नहीं ॥ यातै ता ज्ञानवान्कूं सा चित्तकी विश्रांति स्वभाव सिद्ध ही है ॥ तात्पर्य यह जैसे सार्वभौम राज्यके आनंदकूं अनुभव करणेहारा चक्रवर्ती राजा एक ग्रामके अधिपतिके तुच्छ सुखकी इच्छा करता नहीं तैसे अखंड एक रस ब्रह्मानंदकूं अनुभव करणेहारा ज्ञानवान् पुरुषका चित्त तुच्छ विषय सुखकी इच्छा करैगा नहीं ॥ यातै ज्ञानवान् पुरुषकूं सा चित्तकी विश्रांति स्वभाव सिद्ध ही है ॥ ता चित्तविश्रांतिके वासतै ता ज्ञानवान्कूं किंचित्त भी कर्तव्य नहीं है ॥ यातै तत्त्वज्ञानतै अनंतर वासनाक्षय मनोनाशके अभ्यासकी कर्तव्यताका नियम करणा व्यर्थ है ॥ समाधान—वेदांतशास्त्रके दो प्रकारके अधिकारी होवै हैं ॥ एक तौ मुख्य अधिकारी होवै है दूसरे अमुख्य अधिकारी होवै हैं ॥ तहां जे पुरुष सगुण ब्रह्मके साक्षात्कारपर्यंत उपासनाकूं करिके परमेश्वरके प्रसादतै विषयोविषे दोषदृष्टि करिके विवेक वैराग्यादिक साधन संपन्न हुए श्रवणादिकोविषे प्रवृत्त होवै हैं ते पुरुष तौ मुख्य अधिकारी कह्ये जावै हैं ॥ ऐसे मुख्य अधिकारियोंकूं तौ एकबार श्रवणादिकों करिके

जीवन्मुक्तिविषे पर्यवसानवाला तत्त्वज्ञान उत्पन्न होवै है अर्थात् तिन मुख्य अधिकारियोंकूं तत्त्वज्ञानके समकाल ही जीवन्मुक्ति होवै है ॥ जिस कारणतैं तिन मुख्य अधिकारियोंकूं ता तत्त्वज्ञानतैं पूर्व ही ता उपासना करिकै सा चित्तकी एकाग्रतारूप चित्त विश्रांति सिद्ध है ॥ ऐसे कृतोपास्ति मुख्य अधिकारियोंकूं तत्त्वज्ञानतैं अनंतर सो वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास अपेक्षित नहीं है और पूर्व उक्त श्रुति स्मृति वचन भी ऐसे मुख्य अधिकारियोंकूं ही तत्त्वज्ञानतैं अनंतर कर्तव्यताका निषेध करे हैं और ता सगुण ब्रह्मकी उपासनातैं रहित जे इदानीकालके पुरुष विवेकादिक साधन संपन्न होइकै ब्रह्मजिज्ञासातैं श्रवणादिकोंविषे प्रवृत्त होवै हैं ते अकृतोपास्ति पुरुष अमुख्य अधिकारी कह्ये जावै हैं ॥ ऐसे अमुख्य अधिकारियोंकूं तिन श्रवणादिकों करिकै सो तत्त्व साक्षात्कार तौ अवश्य उत्पन्न होवै है परंतु ता ज्ञानतैं पूर्व तिनोने वासनाक्षय मनोनाशक अभ्यास भलीप्रकारतैं कन्या नहीं ॥ यातैं तिन पुरुषोंके चित्तकी विश्रांति होती नहीं और तिन अमुख्य अधिकारी पुरुषोंकूं श्रवणादिकोंतैं उत्पन्न भया जो ब्रह्मसाक्षात्कार है सो साक्षात्कार महावाक्यरूप प्रमाण करिकै जन्य होणेतैं तथा ब्रह्मात्मरूप विषयके अबाधतैं प्रमारूप भी है ॥ तथा अज्ञानकी निवृत्ति करणविषे योग्य भी है ॥ परंतु वायुवाले देशविषे स्थित दीपकी न्याईं प्रारब्धकर्म संपादित भोगवासना करिकै कंपायमान होणेतैं सो साक्षात्कार कदाचित् असंभावना विपरीत भावनारूप प्रतिबंधके संभवतैं अज्ञानकी निवृत्ति करणविषे समर्थ नहीं होवै है यातैं तिन अकृतोपास्ति अमुख्य अधिकारियोंकूं ता संभावित प्रतिबंधकी निवृत्ति करणे वासतैं तत्त्वज्ञानतैं अनंतर सो वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास अवश्य करणे योग्य है ॥ इसी अभिप्राय करिकै श्रीव्यास भगवान्ने ब्रह्मसूत्रोंविषे 'आवृत्तिरसकृदुपदेशात् । आप्राय-

‘जातत्रापिहिदृष्टं’ इस सूत्र कारिके अमुख्य अधिकारियोंके प्रति अभ्यासकी आवृत्ति कथन करी है यार्ते यह सिद्ध भया ॥ पूर्व उक्त मुख्य अधिकारियोंकूं तत्त्वज्ञानतै अनंतर वासनाक्षय मनोनाशके अभ्यासकी नहीं अपेक्षा हुए भी तिन अमुख्य अधिकारियोंकूं तत्त्वज्ञानतै अनंतर चित्तकी विश्रान्तिवासतै सो वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास अवश्य अपेक्षित है इति ॥ शंका-वासनाके क्षय करणेविषे इस पुरुषकी तभी प्रवृत्ति संभवै जभी इस पुरुषकूं ता वासनाके स्वरूपका ज्ञान होवै है ॥ ता वासनाके ज्ञानतै विना ता वासनाके निवृत्त करणेविषे इस पुरुषकी प्रवृत्ति संभवती नहीं समाधान-ता वासनाका साधारण लक्षण तथा ता वासनाका विभाग तथा ता वासनाका फल तथा तिस तिस वासनाका विशेष लक्षण श्रीवसिष्ठ भगवान्ने कथन कन्या है ॥ सो सर्व-ता वसिष्ठ भगवान्के वचनों कारिकै इहां दिखावै हैं ताकेविषे प्रथम ता वासनाका साधारण लक्षण कहे हैं ॥ तहां श्लोक ‘दृढभावनयात्यक्तपूर्वापरविचारणम् । यदादानंपदार्थस्य वासनासाप्रकीर्तिता’ अर्थ-जिस दृढ भावना कारिकै पूर्व अपरके विचारतै विना ही पदार्थोंका ग्रहण होवै है अर्थात् हमारी भाषा सर्व भाषावोंतै समीचीन है ॥ तथा हमारा देश सर्व देशोंतै समीचीन है तथा हमारा कुल सर्व कुलोंतै उत्तम है तथा हमारे पुत्रादिक सर्वतै समीचीन हैं ॥ इत्यादिक अभिनिवेश जिस भावना कारिकै होवै है सा भावना विद्वान् पुरुषोंने वासना कही है इति ॥ अब ता वासनाका विभाग तथा फल वर्णन करे हैं ॥ तहां श्लोक ‘वासनाद्विविधाप्रोक्ता शुद्धाचमलिनातथा । मलिनाजन्म-जोहेतुः शुद्धाजन्मविनाशिनी’ अर्थ-सा उक्त वासना दो प्रकारकी होवै है ॥ एक तो शुद्धवासना होवै है और दूसरी मलिनवासना होवै है ॥ तहां मलिन वासना तो इस पुरुषके जन्मका कारण होवै है और शुद्ध वासना जन्मके निवृत्तिका कारण होवै है इति ॥ अब ता मलिन वास-

नाका स्वरूप लक्षण कहे हैं ॥ तहां श्लोक 'अज्ञानसुषणाकारघनाहंकारशालिनी । पुनर्जन्मकरीप्रोक्ता मलिनावासनाबुधैः' अर्थ—ब्रह्मके स्वरूपका आवरण जो अज्ञान है ता अज्ञान करिके घनीभूत हुआ है आकार जिसका ऐसा जो घन अहंकार है ता अहंकार सहित जा वासना है सा वासना विद्वान् पुरुषोंने मलिनवासना कही है ॥ सा मलिनवासना ही इस पुरुषकूं पुनः जन्मकी प्राप्ति करे है ॥ तहां आंतिज्ञानकी जा परंपरा है यह ही ता अहंकारका घनाकार है सो अहंकारका घनाकारपणा श्रीभगवान् ने गीताके षोडश अध्यायविषे आसुरसंपत्के निरूपण प्रसंगविषे 'इदमद्यमयालब्धमिमंप्राप्त्येमनोरथं । इदमस्तीदमपिभेभविष्यतिपुनर्धनं ॥ १ ॥ असौमयाहतःशुद्धनिष्पेचापरानपि । ईश्वरोहमहंभोगीसिद्धोहंबलवान्सुखी ॥ २ ॥ आढ्योभिजनवानस्मिकोन्योस्तिसदृशोमया । यक्ष्येदारुयामिमोदिष्यइत्यज्ञानविमोहिताः' ॥ ३ ॥ इन तीन श्लोकों करिके कथन कया है इति ॥ अब शुद्धवासनाका स्वरूप लक्षण वर्णन करे हैं ॥ तहां श्लोक 'पुनर्जन्मांकुरंत्यवत्त्वास्थितंसंप्रष्टबीजवत् । देहार्थध्रियतेज्ञातज्ञेयाशुद्धेतिचोच्यते' अर्थ—जा वासना जन्मके मूलकूं नाश करिके दग्धबीजकी न्याई देहकी स्थितिवास्तै स्थित होवै है तथा जिस वासना करिके अखंड एकरस आनंद वस्तु जान्या जावै है सा वासना शुद्ध वासना कही जावै है इति ॥ अब पूर्व उक्त मलिन वासनाका विभाग वर्णन करे हैं ॥ तहां जन्मकी प्राप्ति करणेहारी सा मलिन वासना यद्यपि अनंत होवै है तथापि स्मृतिविषे सा मलिन वासना संक्षेपतै तीन प्रकारकी कथन करी है ॥ तहां श्लोक—'लोकवासनयाजंतोर्देहवासनयापि च । शास्त्रवासनयाज्ञानंयथावन्नैवजायते' अर्थ—सा पूर्व उक्त मलिन वासना लोकवासना १ शास्त्रवासना २ देहवासना ३ इस भेद करिके तीन प्रकारकी होवै है ॥ तिन तीनों वासनावोंविषे कोई भी वासना जिस पुरुषकूं होवै है तिस

पुरुषकूं ता वासनारूप प्रतिबंधके वशतैं आत्माका यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता नहीं इति ॥ अब लोकवासनाका निरूपण करे हैं—तहां जिस आचरणके धारण करणेतैं सर्वलोक हमारी स्तुति करे कोई भी लोक हमारी निंदा नहीं करे ऐसे आचरणकूं में धारण करूं या प्रकारका जो अभिनिवेश है ताका नाम लोकवासना है सा लोकवासना शत-कोटि जन्मों करिके भी संपादन करणकूं अशक्य है ॥ काहेतैं सर्वदूषणोंतैं रहित तथा सर्वशुभगुणों करिके संपन्न तथा नमस्कार स्मरणादिकों करिके सर्व पुरुषार्थोंकी प्राप्ति करणहारे जे रामकृष्णादिक ईश्वर हैं तिनोंकी भी सर्वलोक स्तुति करते नहीं ॥ किंतु कैएक श्रेष्ठ पुरुष तो स्तुति करे हैं और कैएक नीच पुरुष निंदा भी करे हैं जभी रामकृष्णादिक ईश्वरोंकी भी सर्वलोक स्तुति नहीं करे हैं तभी अस्मदादिक जीवोंकी सर्वलोक स्तुति कैसे करेंगे किंतु नहीं करेंगे ॥ यातैं सा लोकवासना संपादन करणकूं अशक्य है ॥ यातैं इस अधिकारी पुरुषने ता लोकवासनाका परित्याग करिके आपणे हितकूं ही संपादन करण ॥ यह वार्ता अन्य ग्रंथविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'विद्यतेनखलुक्लिष्टदुपायः सर्वलोकपरितोषकरोयः । सर्वथास्वहितमाचरणीयं किंकरिष्यतिजनो बहुजल्पः' अर्थ—जिस उपाय करिके सर्वलोक स्तुति करे ऐसा कोई उपाय लोकशास्त्रविषे है नहीं ॥ यातैं इस अधिकारी पुरुषने ता लोकवासनाका परित्याग करिके सर्व प्रकारतैं आपणे हितकूं संपादन करना लोकोंकी निंदा स्तुतिकी तरफ नहीं देखना ॥ जिस कारणतैं ते लोक निंदा स्तुति करिके कोई हानि लाभ करि सकते नहीं इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ भर्तृहरिनें भी कहा है ॥ तहांश्लोक—निदन्तुनीतिनिपुणायदिवस्तुवंतु लक्ष्मीः समाविशतुगच्छतुवायथेष्टं । अद्यैववामरणमस्तुयुगांतरेवान्याय्यात्पथः प्रविचलंतिपदंनधीराः' अर्थ—नीतिविषे कुशल पुरुष निंदा करो अथवा

स्तुति करो और लक्ष्मी प्राप्त होवो अथवा चली जावो और आज दिनविषे मरण होवो अथवा युगांतरविषे होवो परंतु धैर्यवान् विवेकी पुरुष शास्त्रविहित मार्गतेँ एक पदमात्र भी चलायमान होते नहीं ॥ अर्थात् लोककृत निंदा स्तुति आदिकोंकी उपेक्षा करिकै विवेकी पुरुष आपणे हितकूं ही संपादन करे हैं इति ॥ किंवा ता लोकवासनाविषे अभिनिवेशवाले पुरुषकूं आत्मज्ञान नहीं उत्पन्न होवै है यह वार्ता अन्य शास्त्रविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'नलोकचित्तग्रहणेरतस्यन भोजनाच्छादनतत्परस्य । नशब्दशास्त्राभिरतस्यमोक्षो नचातिरम्याव- सथप्रियस्य' अर्थ—जो पुरुष सर्व प्रकारतेँ लोकोंके चित्तरंजन करणे- विषे प्रीतिवाला है तथा जो पुरुष भोजन आच्छादनविषे ही तत्पर है तथा जो पुरुष व्याकरणादिक अनात्मशास्त्रविषे अभिनिवेशवाला है तथा जो पुरुष अत्यंतरमणीक गृहोविषे प्रीतिवाला है ऐसे पुरुषकूं मोक्ष प्राप्त होता नहीं ॥ यातेँ मोक्षकी इच्छावाले पुरुषनेँ सा लोकवासना सर्वप्रकारतेँ परित्याग करणी इति ॥ अब शास्त्रवासनाका निरूपण करे हैं ॥ तहां शास्त्रके तात्पर्यकूं न ग्रहण करिकै ता शास्त्रके अध्यय- नादिकोंकी जा वासना है ताका नाम शास्त्रवासना है ॥ सा शास्त्रवासना भी पाठवासना १ अर्थवासना २ अनुष्ठानवासना ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारकी होवै है ॥ तहां समग्र आयुपर्यंत वेदशास्त्रोंके पाठका ही अध्ययन करते रहणा ता शास्त्रके तात्पर्यकूं नहीं जानणा याका नाम पाठवासना है ॥ सा पाठवासना भरद्वाजकूं होती भई है ॥ तहां भरद्वाज ऋषि आयुषके तीन भाग पर्यंत अर्थात् ७५ पंचसप्तति वर्ष- पर्यंत वेदोंके पाठकूं अध्ययन करता भया ॥ तथा अतिजीर्ण वृद्ध अवस्थाकूं प्राप्त होता भया ॥ ऐसे भरद्वाजकूं देविकै देवराज इंद्र ता भरद्वाजके समीप आइकै कहता भया ॥ हे भरद्वाज ! जो कदाचित् में तुम्हारे ताई आयुषका चतुर्थभाग देवों तौ तिस चतुर्थभाग आयुष्य

कारिके तू क्या संपादन करेगा ॥ ऐसे इंद्रके वचनकूं श्रवण कारिके सो भरद्वाज ऋषि ता चतुर्थ आयुष्य भागविषे भी मैं वेदोंके पाठका ही अध्ययन करूंगा या प्रकारका वचन कहता भया ॥ तिसैत अनंतर सो इंद्र ता भरद्वाजकी पाठवासनाके निवृत्त करणेवासतै ता भरद्वाजके प्रति वेदोंकूं पर्वतरूप कारिके दिखावता भया ॥ तिन वेदरूप पर्वतोंतै एक एक मुष्टि लैके ता भरद्वाजके प्रति कहता भया ॥ हे भरद्वाज ! अबपर्यंत तुमने यह मुष्टिमात्र वेद अध्ययन करे हैं यह पर्वतरूप वेद बाकी अध्ययन करणेकूं रहते हैं ॥ ऐसे इंद्रके वचनकूं श्रवण कारिके सो भरद्वाज ता पाठवासनातै निवृत्त होता भया ॥ तिसैत अनंतर सो इंद्र ता भरद्वाजके प्रति ब्रह्मविद्याका उपदेश करता भया ॥ यह गाथा तैत्तिरीयक श्रुतिविषे भरद्वाजोपाख्यानविषे प्रसिद्ध है इति ॥ और वेदशास्त्रोंके तात्पर्यकूं न जानि कारिके समय आयुपर्यंत तिन वेदशास्त्रोंके अर्थका अध्ययन करीजाणा याका नाम अर्थ-वासना है ॥ सा अर्थवासना भी ता पाठवासनाकी न्याई दुःसंपाद्य होनेतै मालिनवासना ही है या कारणतै ही विद्वान् पुरुषोंने यह कहा है ॥ तहांश्लोक 'अनंतशास्त्रंबहुवेदितव्यमल्पश्चकालोबहवश्चविघ्नाः । यत्सारभूतंतदुपासितव्यं हंसोयथाक्षीरमीवांबुमिश्रम् ॥ १ ॥ अधीत्य-चतुरोवेदान् धर्मशास्त्राण्यनेकज्ञः । यस्तुब्रह्मनजानाति दुर्वीपाकरसं-यथा ॥ २ ॥ ' अर्थ-शास्त्र अनंत हैं तथा शास्त्र प्रतिपादित पदार्थ भी अनंत हैं ॥ ते पदार्थ अल्पकाल कारिके जाने जाते नहीं और इस पुरुषकी आयुष अत्यंत अल्प है ता अल्प आयुषविषे भी रोगादिक अनेकविघ्न प्राप्त होवै हैं ॥ ऐसे विघ्नयुक्त अल्प आयुष कारिके तिन सर्व शास्त्रोंका अर्थ जानणेकूं अशक्य है ॥ यातै जैसे हंसपक्षी जलमिश्रित क्षीरतै क्षीरमात्रकूं ही ग्रहण करे है तैसे इस अधिकारी पुरुषने भी सर्व-शास्त्रोंका सारभूत जो ब्रह्मात्मरूप अर्थ है सोई ही ग्रहण करणेयोग्य है

इति ॥ किंवा जो पुरुष चारि वेदोंके अर्थकूं अध्ययन करे है तथा अनेक धर्मशास्त्रोंके अर्थकूं अध्ययन करे है परंतु अहंब्रह्मास्मि या प्रकारतैं ब्रह्मकूं जानता नहीं सो पुरुष दर्वीके तुल्य है अर्थात् जैसे दर्वी अनेक प्रकारके व्यंजनोंविषे फिरै है परंतु तिन व्यंजनोंके रसकूं जानती नहीं कडछीका नाम दर्वी है इति ॥ और श्रुति स्मृति रूप शास्त्रने विधान क्ये जे कर्म हैं तिन कर्मोंके अनुष्ठानविषे ही समग्र आयुष व्यतीत करणी याका नाम अनुष्ठान वासना है ॥ सा अनुष्ठानवासना निदाघकूं होती भई है ॥ तहां ऋभुनामा ऋषिने पुनःपुनःउपदेश क्य्या हुआ भी सो निदाघ ता अनुष्ठानवासना करिकै ब्रह्मात्मतत्त्वकूं नहीं जानता भया ॥ तीसरे वार ता ऋभुके उपदेशतैं अतिक्लेशतैं सर्व अनुष्ठानका परित्याग करिकै ब्रह्मात्मतत्त्वकूं साक्षात्कार करता भया ॥ यह वार्ता विष्णुपुराणविषे विस्तारतैं कथन करी है ॥ यातैं सा पूर्व उक्त तीनों प्रकारकी शास्त्र-वासना आत्मज्ञानका प्रतिबंधक ही है इति ॥ अब देहवासनाका निरूपण करे हैं तहां इस भौतिक स्थूल शरीरविषे जो अभिनिवेश है ताका नाम देहवासना है ॥ सा देहवासना भी दो प्रकारकी होवै है ॥ एक तौ देहविषयक होवै है दूसरी देहसंबंधी गुणविषयक होवै है ॥ तहां 'मनुष्योऽहं ब्राह्मणोऽहं' या प्रकारकी जा वासना है सा देह विषयक वासना कही जावै है और दूसरी देहसंबंधी वासना भी शास्त्रीय १ लौकिक २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां प्रथम शास्त्रीय वासना भी दो प्रकारकी होवै है ॥ एक तौ गुणाधान प्रयुक्त होवै है दूसरी दोष निवृत्तयुक्त होवै है ॥ तहां शास्त्रविहित गंगास्नानादिकों करिकै जो देहविषे सदगुणोंके धारणकी वासना है सा वासना गुणाधान प्रयुक्त कही जावै है और शौच आचमनादिकों करिकै जो देहतैं दोषोंके निवृत्त करणेकी वासना है सा वासना दोषनिवृत्ति प्रयुक्त कही जावै है इस प्रकार सा लौकिक वासना भी दो प्रकारकी होवै है ॥ तहां तैल

पान मरिच भक्षणादिकों करिकै जो देहविषे सौंदर्यादिक गुणोंके धारण करनेकी वासना है सा प्रथम है ॥ और मलनिवर्तक औषध जलादिकों करिकै जो देहमें मलके निवृत्त करनेकी वासना है सा दूसरी है ॥ यह सर्व देहवासना ज्ञानका प्रतिबंधक होनेतैं तथा जन्मांतरका हेतु होनेतैं मलिनवासना ही है इति ॥ किंवा लोकवासना शास्त्रवासना देहवासना इन उक्त तीन वासनावोंतैं अन्य भी ज्ञानके प्रतिबंधक मलिनवासना गीताके षोडश अध्यायविषे श्रीभगवान्ने 'दंभोदर्योऽभिमानश्चक्रोधःपारुष्यमेवच' इत्यादिक वचन करिकै दंभदर्यादि आसुर संपत्त रूप करिकै कथन करी है ॥ इस प्रकार स्त्रीपुत्रादिक विषयोंकी जे अभिलाषा हैं ते भी मलिन वासना ही हैं ॥ ते सर्व मलिनवासना ज्ञानका प्रतिबंधक होनेतैं मुमुक्षु जनोंने निवृत्त करणेयोग्य हैं ॥ शंका-तिन मलिन वासनावोंकी निवृत्ति किस उपायतैं होवै है ॥ समाधान-ते मलिन वासना पूर्व उक्त रीतितैं अनेक प्रकारकी हैं ॥ यातैं वसिष्ठादिक मुनियोंने तिन वासनावोंके निवृत्तिके उपाय भी अनेक प्रकारके कहे हैं ॥ तहां नित्य अनित्य वस्तुका विवेक तथा विषयोंविषे दोषोंका दर्शन तथा महात्माजनोंका सत्संग तथा विषयीजनोंके संगका परित्याग तथा मैत्रीकरुणादिक विरोधीवासनाकी उत्पत्ति इत्यादिक उपायों करिकै तिन मलिनवासनावोंकी निवृत्ति होवै है ॥ यातैं तिन विवेकादिक उपायों करिकै आपणे अंतःकरणविषे जो तिन मलिनवासनावोंकी उत्पत्ति नहीं होणेदेणी यह ही ता वासनाक्षयका अभ्यास है ॥ तहां श्लोक 'दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे । रतिर्नवोदितायातु बोधाभ्यासंविदुः परम्' अर्थ-यह दृश्यमान सर्व प्रपंच अधिष्ठान आत्मातैं भिन्नरूप करिकै वास्तवतैं नहीं है ॥ या प्रकारका जो दृश्य प्रपंचके असंभवका बोध है ता बोध करिकै प्रपंचरूप विषयके अभावतैं रागद्वेषादिरूप वासनाके निवृत्त हुए इस पुरुषकी आपणेस्वरूपा-

नन्दके अनुभवविषे जा दृढ प्रीति उत्पन्न होवै है तिसकूं विद्वान् पुरुष
 वासनाक्षयका अभ्यास कहे हैं इति ॥ अब अन्य प्रकारतैं तिस मलि-
 नवासनाके निवृत्तिके उपायकूं प्रतिपादन करणेहारे वाक्यकूं कहे हैं ॥
 तहां श्लोक 'असंगव्यवहारित्वाद्भवभावनवर्जनात् । शरीरनाशदाशी-
 त्वाद्वासनानप्रवर्तते' अर्थ-मैं असंग हूं या प्रकारके वृत्तियोंका प्रवा-
 हरूप जो व्यवहार है ता व्यवहारके निरंतर करणेतैं इस पुरुषविषे
 दूसरी वासना प्रवृत्त होती नहीं ॥ तथा प्रपंचके स्मरणका जो
 परित्याग है तिसतैं भी दूसरी वासना प्रवृत्त होती नहीं ॥ तथा
 निरंतर आपणे शरीरके मरणका जो दर्शन है तिसतैं भी दूसरी रागा-
 दिरूप वासना प्रवृत्त होती नहीं इति ॥ तहां आपणे मरणके दर्शनतैं
 रागादिरूप वासना नहीं होवै है यह वार्ता अन्य ग्रंथविषे भी कही है ॥
 तहां श्लोक 'मस्तकस्थायिनंमृत्युं यदिपश्येदयंजनः' । आहारोपिनरो-
 चेत किसुतान्याविभूतयः' अर्थ-आपणे मस्तक ऊपरि स्थित जो मृत्यु
 है तिस मृत्युकूं जो कदाचित् यह पुरुष देखे तौ इस पुरुषकूं भोजन
 भी प्रिय नहीं लगेगा ॥ तौ अन्य विभूतियां कैसे प्रिय लगेगी किंतु
 नहीं लगेगी इति ॥ अब संसारविषे दोषका प्रतिपादक वचन कहे
 हैं ॥ श्लोक 'दुःखंजन्मजरादुःखं दुःखंमृत्युः पुनः पुनः ॥ संसारमंडलं
 दुःखंच्यतेयत्रजंतवः' अर्थ-जन्म भी दुःखरूप है तथा जरा भी
 दुःखरूप है तथा पुनः पुनः मरण भी दुःखरूप है ॥ इहां बहुत क्या
 कहैं यह सर्व संसारमंडल दुःखरूप ही है ॥ जिस संसार-
 मंडलविषे यह सर्व अज्ञानी जीव पुनः पुनः जन्म मरणादिकोंकूं प्राप्त
 होवै है इस प्रकार आत्मातैं भिन्न सर्व जगत्कूं दुःखरूप कारिकें चिंतन
 करणेहारे पुरुषकी राग द्वेषादिरूप सर्व मलिनवासना निवृत्त होवै
 है इति ॥ किंवा विषय लंपट पुरुषोंके संगका जो परित्याग है सो भी
 मलिन वासनाकी निवृत्तिद्वारा इस पुरुषके मोक्षका साधन होवै है ॥

यह वार्त्ता विष्णुपुराणविषे भी कथन करी है ॥ तहां श्लोक 'निःसंगतामुक्तिपदंयतीनां संगदशेषाःप्रभवन्तिदोषाः । आरूढयोगोपनिपात्यतेऽधः संगेनयोगीकिमुताल्पसिद्धिः' अर्थ-विषयासक्त पुरुषोंके संगका परित्यागरूप जा निःसंगता है सा निःसंगता ही संन्यासियोंके मुक्तिके प्राप्तिका मार्ग है ॥ जिस कारणतैं तिन विषयासक्त पुरुषोंके संगतैं इस पुरुषविषे रागद्वेष मोहादिक सर्व दोष प्राप्त होवै हैं तिन मलिन वासनारूप दोषोंनै योगारूढ पुरुष भी अधःपतन करता है ॥ तौ योगारूढ होणेकी इच्छावाला पुरुष क्यूं नहीं अधःपतन करियेगा इति ॥ किंवा इस तत्त्ववेत्ता पुरुषनै सर्व प्रकारतैं विषय लंपट पुरुषोंके संगतैं रहित होणा यह वार्त्ता अन्य ग्रंथविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'तस्माच्चरेतवैयोगी सताधर्ममर्गहयन् ॥ जनायथावमन्ये रत्नाच्छेयुर्नैवसंगतिम्' अर्थ-यह तत्त्ववेत्ता पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोंके धर्मकूं नहीं दूषित करता हुआ इस प्रकारतैं लोकविषे विचरे ॥ जैसे यह विषयासक्त लोक अपमान करते हुए संगतिकूं नहीं प्राप्त होवै इति ॥ किंवा यह वार्त्ता भारतविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'अहोर्विगणा-द्भितः सन्मानान्नरकादिव । कुणपादिवचस्त्रीभ्यस्तदेवाब्राह्मणंविदुः' अर्थ-जैसे देहाभिमानी पुरुष सर्पतैं भयकूं प्राप्त होवै है तैसे जो विद्वान् पुरुष लोकोंके समूहतैं भयकूं प्राप्त होवै है और जैसे लोक नरकतैं भयकूं प्राप्त होवै है तैसे जो विद्वान् पुरुष सन्मानतैं भयकूं प्राप्त होवै है और जैसे लोक मृतक शरीरतैं भयकूं प्राप्त होवै है तैसे जो पुरुष स्त्रीजनोतैं भयकूं प्राप्त होवै है तिस विद्वान् पुरुषकूं देवता ब्राह्मण कहे हैं अर्थात् जीवन्मुक्त कहे हैं इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ श्रीभागवतविषे भी कहा है तहांश्लोक 'संगंत्यजेतमिथुनव्रतिनांमुमुक्षुः सर्वात्मनाविसृजेद्बहिर्दिश्याणि । एकश्चरत्रहसिचित्तमनंतइशे युंजीततद्भ्रतिपुसाधुषुचेत्प्रसंगः ॥ १ ॥ स्त्रीणांतत्संगिनांसंगं त्यक्त्वादूरतआत्म-

वान् । क्षमाविविक्तआसीनश्चितयेन्मामतंद्रितः' ॥ २ ॥ अर्थ-मुमुक्षुजन विषयासक्त स्त्री पुरुषोंके संगकूं सर्वप्रकारतैँ परित्याग करै ॥ तथा चक्षु आदिक एकादश इंद्रियोंकूं बाह्यरूपादिक विषयोंविषे प्रवृत्त नहीं करै ॥ जिस कारणतैँ इंद्रियोंकूं विषयोंविषे प्रवृत्त करणेतैँ मनु भगवान् ने 'अकुर्वन्निहितकर्म निंदितंचसमाचरन् । प्रसज्जान्निद्रियाथेषु नरः पतनमृच्छति' इस वचन करिकै नरककी प्राप्ति कथन करी है ॥ किंतु यह मुमुक्षुजन एकांत देशविषे एकाकी स्थित होइकै अपारिच्छिन्न ईश्वर-विषे चित्तकूं जोडे अर्थात् निरंतर ब्रह्मका ध्यान करै और जो कदाचित् सो चित्त आपणे चंचल स्वभावतैँ ता परब्रह्मविषे स्थित नहीं होवै तौ ता परब्रह्मविषे प्रीतिवाले जे महात्मा हैं तिनोंका संग करै ॥ १ ॥ किंवा यह मुमुक्षुजन स्त्रियोंके तथा स्त्री आसक्त पुरुषोंके संगकूं दूरतैँ परित्याग करिकै एकांत देशविषे स्थित होइकै में परमेश्वरकूं अहंब्रह्मास्मि या प्रकारतैँ ध्यान करै इति ॥ २ ॥ ता ध्यानका फल स्मृतिविषे भी कहा है ॥ तहां श्लोक 'अहमस्मिपरंब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययः । इतियस्यस्थिराबुद्धिः समुक्तोनात्रसंशयः' अर्थ-वासुदेव है नाम जिसका ऐसा जो उत्पत्ति विनाशतैँ रहित परब्रह्म है सो परब्रह्म में हूं इस प्रकारकी स्थिर बुद्धि जिस पुरुषकी है सो पुरुष मुक्त ही है ॥ इस अर्थविषे किंचित्मात्र भी संशय नहीं है इति ॥ किंवा यह ब्रह्मध्यानका फल विष्णुपुराणविषे यमराजनैँ भी मृत्युके प्रति कहा है ॥ तहां श्लोक 'सकलमिदं महंचवासुदेवः परमपुमान्परमेश्वरः-सएकः । इतिमतिरचलाभवत्यनंतं हृदयगतेव्रजतान्विहायदूरात्' अर्थ-यह सर्व जगत् तथा में वासुदेवरूप ही हैं सो वासुदेव परम पुरुष है तथा परमेश्वर है तथा एक अद्वितीय है ॥ इस प्रकारकी अचलबुद्धि जिन पुरुषोंकी हृदयदेशविषे स्थित परमात्माविषे होवै है ॥ हे मृत्यु ! तिन पुरुषोंकूं तुमनें दूरतैँ परित्याग करिकै चलना ॥ अर्थात् परब्रह्मके

ध्यानपरायण पुरुषोंकें पुनः मृत्युकी प्राप्ति होती नहीं इति ॥ यार्तै यह सिद्ध भया जो पुरुष विषयासक्त स्त्री पुरुषोंके संगका परित्याग करिके ब्रह्मका चिंतन करे है तिस पुरुषकी ते सर्व मलिनवासना निवृत्त होवै है इति ॥ अब सत्संगकूं वासनाकी निवृत्ति द्वारा मोक्षकी साधनताका प्रतिपादक वचन कहे हैं ॥ श्लोक ' महत्सेवांद्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वार-योषितांसंगिसंगम् । महातस्तेसमाचिन्ताः प्रज्ञांता विमन्यवःसुहृदःसाध-वोये ' अर्थ-विद्वान् पुरुष महत्पुरुषोंके सेवाकूं मुक्तिका साधन कहे हैं और स्त्रियोंके संगी पुरुषोंके संगकूं नरकके प्राप्तिका साधन कहे हैं ॥ तहां महत्पुरुष किसका नाम है ॥ जे पुरुष समाचित हैं अर्थात् सम ब्रह्मविषे हैं चित्त जिनोका अथवा शत्रुमित्रविषे हैं समाचित जिनोका तथा जे पुरुष अतिशय करिके ज्ञांत स्वभाववाले हैं तथा क्रोधतै रहित हैं तथा सुहृद हैं अर्थात् अनुपकारी पर भी उपकार करणेहारे हैं तथा साधु हैं अर्थात् शम दम करिके संपन्न हैं ऐसे गुणोंवाले पुरुष ही महत्पुरुष कहे जावै हैं ॥ ऐसे महत्पुरुषोंका जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक संग है सो संग भी ता मलिनवासनाकी निवृत्ति द्वारा मोक्षका ही साधन होवै है इति ॥ किंवा स्त्री सत्संगियोंके संगविषे नरककी साधनता भी शास्त्र-विषे कही है ॥ तहां श्लोक ' योषिद्विरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषुमायार-चित्तेषुमुढः । प्रलाभितात्माहुपभोगबुद्ध्या पतंगवन्नश्यतिनष्टदृष्टिः ' अर्थ-स्त्री सुवर्ण आभूषण वस्त्र इत्यादिक जे मायाराचित पदार्थ हैं तिन पदार्थोंविषे लोभकूं प्राप्त भया है मन जिसका ऐसा जो अविवेकी पुरुष है सो तिन पदार्थोंविषे उपभोग बुद्धि करिके पतंगकी न्याई नाश होवै है ॥ जिस कारणतै सो पुरुष विवेक दृष्टितै रहित है इति ॥ अब मैत्री करुणादिक विरोधी वासना करिके तिन मलिनवासनावोंकी निवृत्ति कहे हैं ते मैत्री आदिक विरोधी वासना पतंजलि भगवान्नेन योगसूत्रों-विषे कही है ॥ तहां सूत्र 'मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-

विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ' अर्थ-मैत्री १ करुणा २ मुदिता ३ उपेक्षा ४ यह चार प्रकारकी शुभ वासना होवै हैं ॥ तहां सुखीप्राणियों-विषे यह सर्व हमारे ही हैं या प्रकारकी जा भावना है ताका नाम मैत्री है ॥ और दुःखीप्राणियोंविषे जैसे हमारेकूं दुःख मत होवै तैसे इन प्राणियोंकूं भी दुःख मत होवै या प्रकारकी जा भावना है ताका नाम करुणा है ॥ और पुण्यवान् पुरुषोंकूं देखिके जा प्रसन्नता है ताका नाम मुदिता है ॥ और पापीपुरुषोंकूं जा उदासीनता है ताका नाम उपेक्षा है ॥ इस प्रकारकी मैत्री आदिक चारी भावनावाले पुरुषकी राग द्वेष असूया मद मात्सर्य आदिक सर्वमलिन वासना निवृत्त होइ जावै हैं ॥ तिसते इस पुरुषका चित्त शुद्ध होवै है इति ॥ इस प्रकार गीताके षोडश अध्यायविषे श्रीभगवान्ने 'अभयसत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥ अहिंसासत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं । दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हरिचापलम् ॥ २ ॥ तेजः क्षमाधृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत' ॥ ३ ॥ इन तीन श्लोकों करिके कथन करी जा देवीसंपत् है ता देवीसंपत् रूप विरोधी वासनाके अभ्यास करिके दंभ दर्पादिक आसुरी संपत् रूप मलिन वासना निवृत्त होइ जावै है ॥ इस प्रकार ता गीताके त्रयोदश अध्यायविषे श्रीभगवान्ने 'अमानित्वमदंभित्वमहिंसाक्षांतिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः । इंद्रियाथेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजरा व्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ २ ॥ अस्क्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यंच समाचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ३ ॥ मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ ४ ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो न्यथा' ॥ ५ ॥ इन पंचश्लोकों करिके कथन कन्ये जे अमानित्व अदंभित्व आदिक ज्ञानके साधन हैं तिन

अमानित्वादिक साधनोंके अभ्यास करिके तिनोतें विपरीत भ्रांतिज्ञानके साधन मानदंभादिक निवृत्त होइ जावै हैं ॥ इन गीताश्लोकोंका अर्थ गीतागूढार्थदीपिकाविषे हमनें विस्तारतें निरूपण कऱ्या है सो तहांसे जानिलेणा ॥ ग्रंथविस्तारके भयतें इहां लिख्या नहीं इति ॥ इस प्रकार सो विद्वत्संन्यासी जभी संकल्पपूर्वक तिन मैत्री आदिक शुभवासनावोंकू तथा अमानित्वादिक धर्मोंकू अभ्यास करिके संपादन करे है तभी सूर्यके उदय हुए जैसे तम निवृत्त होवै है तैसे ता विद्वत्संन्यासीकी ते पूर्व उक्त सर्वमलिनवासना निवृत्त होवै हैं ॥ तिसतें अनंतर सो विद्वत्संन्यासी अजिह्वत्वादिक षट्धर्मोंकू अभ्यास करिके संपादन करे ते अजिह्वत्वादिकधर्म स्मृतिविषे कथन करे हैं ॥ तहां श्लोक 'अजिह्वः पंडक पंगुरेधो बधिरएवच । मुग्धश्च मुच्यते भिक्षुः पद्मिरेतैर्नसंशयः' अर्थ—अजिह्व १ पंडक २ पंगु ३ अंध ४ बधिर ५ मुग्ध ६ इन षट्धर्मोंके सेवन करणेतें संन्यासी जीवन्मुक्तिकूं प्राप्त होवै है ॥ यातें ता संन्यासीनें ते षट् धर्म अवश्य संपादन करणे इति ॥ अब तिन अजिह्वत्वादिकषट् धर्मोंके शास्त्रप्रमाण करिके यथाक्रमतें लक्षण कहे हैं ॥ अथ अजिह्व-लक्षणम् ॥ श्लोक ॥ 'इदमिष्टमिदंनेति योऽन्नन्नपिनसज्जते । हितंसत्यमित्वक्तितमजिह्वंप्रचक्षते' अर्थ—जो संन्यासी अन्नादिकोंकू भक्षण करता हुआ भी यह अन्न स्वादु है यह अन्न अस्वादु है या प्रकारका वचन कहता नहीं तथा हितकारी सत्य प्रमित या प्रकारके वचनकूं उच्चारण करे है सो संन्यासी अजिह्व कहा जावै है इति ॥ अथ पंडकलक्षणं ॥ श्लोक ॥ 'अद्यजातायथानारी तथाषोडशवार्षिकीम् । शतवर्षीचयोद्विर्वा निर्विकार संपंडकः' अर्थ—जैसे आज दिनविषे जन्मी हुई अतिबालिका स्त्रीकूं देखिके तथा शतवर्षकी अति वृद्धस्त्रीकूं देखिके कामरूप विकार उत्पन्न होता नहीं तैसे जो संन्यासी षोडशवर्षकी युवास्त्रीकूं देखिके भी कामरूप विकारतें रहित होवै है ॥ सो संन्यासी पंडक कहा जावै

है ॥ नपुंसकका नाम पंडक है इति ॥ अथ पंगुलक्षणम् ॥ श्लोक
 'भिक्षार्थमटनं यस्य विण्मूत्रकरणाय च । योजनी नपरंयाति सर्वथापंगुरे-
 वसः' अर्थ—जिस संन्यासीका भिक्षाके वासतैं ही गमन होवै है तथा विष्टा
 मूत्रके परित्याग करणेवासतैं गमन होवै है अन्य किसी प्रयोजनवा-
 सतैं गमन होता नहीं ॥ तथा जो संन्यासी एक योजनतैं अधिक मार्ग
 चलता नहीं सो संन्यासी पंगु कह्या जावै है इति ॥ अथ अंधलक्ष-
 णम् ॥ श्लोक 'तिष्ठतोव्रजतोवापि यस्यचक्षुर्नदूरगम् । चतुर्युगांभुवं-
 त्यक्त्वा परित्राट्सोऽधश्च्यते' अर्थ—जिस संन्यासीका स्थित हुए वा
 चलतेहुए चक्षु इन्द्रिय चतुर्युग भूमिकूं छोडिके दूर नहीं जावै है सो
 संन्यासी अंध कह्या जावै है इहां चारि हस्तका नाम युग है ॥ चतुर्युग
 भूमि षोडश हस्त परिमाण होवै है इति ॥ अथ बधिर लक्षणं ॥
 श्लोक 'हिताहितंमनोरामं वचःशोकावहंचयत् । श्रुत्वापिनशृणोतियो
 बधिरःसप्रकीर्तितः' अर्थ—जो संन्यासी हर्षकी प्राप्ती करणेहारे अनुकूल
 वचनकूं तथा शोककी प्राप्ती करणेहारे प्रतिकूल वचनकूं श्रवण करिके
 भी नहीं श्रवण करे है अर्थात् हर्ष शोककूं प्राप्त होता नहीं सो
 संन्यासी बधिर कह्या जावै है इति ॥ अथ मुग्ध लक्षणम् ॥ श्लोक
 'सान्निध्येविषयाणांच समर्थोऽविकलेंद्रियः । सुप्तवद्वर्ततेनित्यं समि-
 क्षुर्मुग्धश्च्यते' अर्थ—विषयोंके समीप प्राप्त हुए जो संन्यासी समर्थ हुआ
 भी तथा सर्व इन्द्रियों करिके संपन्न हुआ भी तिन विषयोंविषे प्रवृत्त
 होता नहीं किंतु सुषुप्त पुरुषकी न्याई तिन विषयोंतैं उपराम रहे है
 सो संन्यासी मुग्ध कह्या जावै है इति ॥ इस प्रकार अजिहत्वादिक
 षट् धर्मोंका अभ्यास करिके पश्चात् चिन्मात्र वासनाका अभ्यास
 करे ॥ तहां यह नामरूपात्मक सर्वजगत् चैतन्यविषे कल्पित होणेतैं
 स्वतः सत्तास्फुरणतैं रहित है ॥ यातैं ता अधिष्ठान चैतन्यके सत्तास्फु-
 रणपूर्वक ही ता जगत्का सत्तास्फुरण होवै है ॥ इस प्रकार जगत्विषे

नामरूप दोनों अंशोंकं मिथ्यात्व निश्चयतैँ उपेक्षा करिकैँ सर्वत्र परिपूर्ण अस्ति भाति प्रियरूप अधिष्ठान चैतन्य में हूं या प्रकारकी जा निरंतर भावना है ताका नाम चिन्मात्र वासना है ॥ सा चिन्मात्र वासना भी दो प्रकारकी होवै है ॥ एक तौ कर्ता कर्म करण इस त्रिपुटीके स्मरणपूर्वक चिन्मात्र वासना होवै है और दूसरी ता त्रिपुटीके स्मरणतैँ रहित केवल चिन्मात्र वासना होवै है तहां इस सर्वजगत्कूं में आपणे मन करिकैँ चिन्मात्ररूप जानता हूं । इस प्रकारतैँ करी हुई जा भावना है सा भावना तौ प्रथम त्रिपुटीपूर्वक चिन्मात्र वासना है ॥ इस चिन्मात्र वासनाका संप्रज्ञात समाधिकोटिविषे अंतर्भाव है ॥ अर्थात् इस प्रथम चिन्मात्र वासनाकूं ही योगशास्त्रवाले संप्रज्ञात समाधि कहे हैं ॥ और कर्ता कर्म करण इस त्रिपुटीके स्मरणतैँ रहित में चिन्मात्र हूं या प्रकारकी जा भावना है सा भावना केवल चिन्मात्र वासना कही जावै है ॥ इस केवल चिन्मात्र वासनाका असंप्रज्ञात समाधिकोटिविषे अंतर्भाव है अर्थात् इस केवल चिन्मात्र वासनाकूं ही योगशास्त्रवाले असंप्रज्ञात समाधि कहे हैं ॥ तहां सर्व जगत्कूं चिन्मात्र रूपता शुक्रनेँ बलिके प्रति कही है ॥ तहां श्लोक ' चिदिहास्तीहचिन्मात्रं सर्वचिन्मयमेवतत् । चित्तंचिदहमेतेच लोकाश्चिदितिसंग्रहः ' अर्थ—हे राजन् । इस सर्व जगत्विषे चैतन्य ही अधिष्ठानरूपतैँ व्याप्य करिकैँ रह्या है ॥ यतैँ यह सर्वजगत् चैतन्यमात्र ही है तूभी चैतन्यरूप ही है तथा में भी चैतन्यरूप ही हूं तथा यह सर्वलोक भी चैतन्य ही है इति ॥ इस प्रकार चिन्मात्रवासनाके दृढ अभ्यास कियेहुए पूर्व उक्त सर्वमलिन वासना निवृत्त होवै है ॥ यह ही वासना क्षयका अभ्यास है इति ॥ अब मनोनाशके कहणेवासरैँ प्रथम मनका स्वरूप कहे हैं ॥ लाक्षा सुवर्णादिकोंकी न्याईँ सावयव तथा कामादिक वृत्तिरूप करिकैँ परिणामवाला जो अंतःकरण है सो अंतःकरण ही मनरूप होणेतैँ मन कह्या जावै

है ॥ सो मन सत्त्व रज तम यह तीन गुणरूप होवै है ॥ काहेतें सत्त्व रज तम इन तीन गुणोंके यथाक्रमतें विकाररूप जे सुख दुःख मोह यह तीन धर्म हैं ते तीनों धर्म ता मनके आश्रितहुए प्रतीत होवै हैं ॥ यातें ता मनविषे सत्त्वादि त्रिगुणरूपता ही सिद्ध होवै है ॥ तहां सो मन राजस तामस वृत्तियों करिके वृद्धिकूं प्राप्त हुआ अतिस्थूल होवै है ॥ सो स्थूल मन आत्माके साक्षात्कारवासतें योग्य नहीं होवै है ॥ काहेतें दुर्बिज्ञेय होणतें आत्मा अति सूक्ष्म है ॥ ऐसे सूक्ष्म आत्माका स्थूल मन करिके साक्षात्कार संभवता नहीं ॥ जैसे स्थूल कुदाल करिके सूक्ष्म वस्त्रका सीवना संभवता नहीं किंतु सूक्ष्म सूची करिके ही ता सूक्ष्म वस्त्रका सीवना संभवै है तैसे सूक्ष्म मन करिके ही ता सूक्ष्म आत्माका साक्षात्कार संभवै है ॥ और 'दृश्यतेत्वग्रययाबुद्ध्यासूक्ष्मयासूक्ष्मदर्शिभिः' यह श्रुति भी अति सूक्ष्म बुद्धि करिके ही आत्माका साक्षात्कार कहे है ॥ यातें आत्माके साक्षात्कारवासतें मनकी सूक्ष्मता अवश्य अपेक्षित है ॥ सा मनकी सूक्ष्मता राजस तामस वृत्तियोंके निरोध करिके सिद्ध होवै है ॥ यातें तिन वृत्तियोंके निरोध करिके जो मनके सूक्ष्मताका संपादन है यह ही ता मनका नाश है इहां यह तात्पर्य है ॥ सो मनका नाश अरूपनाश १ सरूपनाश २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है ॥ तहां ता मनका पुनः उत्थानतें रहित जो स्वरूपतें ही नाश है ताकूं अरूपनाश कहे हैं ॥ और स्वरूपतें ता मनके विद्यमान हुए भी उपाय करिके जो ता मनके वृत्तियोंका नाश है ताकूं स्वरूपनाश कहे हैं ॥ तहां मनके अरूप नाश करिके तो इस तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं विदेह मुक्तिकी प्राप्ति होवै है और मनके सरूप नाश करिके जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होवै है ॥ यातें इहां मनोनाश शब्द करिके सो सरूप नाश ही विवक्षित है इति ॥ शंका—राजस तामस वृत्तियोंके निरोध करिके मनकी सूक्ष्मताके संपादनकूं आपने

मनोनाश कद्या सो वृत्तियोंका निरोध किस उपायतै होवै है ॥ समाधान—ता वृत्ति निरोधके उपाय वशिष्ठ भगवान् ने चारि प्रकारके कहे हैं ॥ तहां श्लोक 'अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगमएवच । वासनासंपरित्यागः प्राणस्पंदनिरोधनम् ॥ एतास्तुयुक्तयःपुष्टाः संतिचित्तजये किल' अर्थ—अध्यात्म विद्याधिगम १ साधुसंगम २ वासनासंपरित्याग ३ प्राणस्पंदनिरोधन ४ यह चारि प्रकारके उपाय चित्तके जय करणेविषे प्रबल कारण हैं ॥ तहां प्रत्यक् आत्माकूं ब्रह्मरूप करिके कथन करणेहारी जा विद्या है ताका नाम अध्यात्म विद्या है ॥ ता अध्यात्मविद्याकी जा प्राप्ति है ताका नाम अध्यात्मविद्याऽधिगम है सोभी चित्तके जयका साधन है ॥ काहेतै यह नामरूपात्मक सर्व जगत् मिथ्या ही है ॥ मैही सर्वत्र परिपूर्ण परमानंद एकरस हूं मेरैतै भिन्न कोई भी कारण वा कार्य नहीं है मैही सर्वरूप हूं ॥ या प्रकारकी अध्यात्म विद्याके प्राप्त हुए यह तत्त्ववेत्ता पुरुष सर्वदृश्य प्रपंचकूं मिथ्यारूप करिके जाने है ॥ यातै ता विद्वान् पुरुषका मन तादृश-प्रपंचविषे भी प्रवृत्त होवै नहीं और आत्मा तो मन वाणीका अविषय है यातै ता आत्माविषे भी सो मन प्रवृत्त होवै नहीं ॥ इस प्रकार अंतर बाह्य प्रवृत्तितै रहित हुआ सो मन सर्व वृत्तियोंके अनुद्वयतै इंधन रहित अग्नि की न्याई आपणे अधिष्ठानरूप कारणविषे लय होवै है ॥ यातै सा अध्यात्म विद्याकी प्राप्ति ता मनोनाशविषे मुख्य कारण है ॥ और जो पुरुष बुद्धिकी मंदता करिके ता अध्यात्म विद्याके संपादन कारण-विषे असमर्थ है तिस पुरुषके प्रति दूसरा साधु संगम उपाय है ॥ काहेतै ते महात्मा पुरुष इस अधिकारी पुरुषकूं पुनः पुनः प्रत्यक् आत्माकी ब्रह्मरूपता तथा जगत्का मिथ्यापणा स्मरण करावै हैं तथा बोधन करे हैं ॥ ता करिके इस अधिकारी पुरुषकूं अध्यात्म विद्याकी प्राप्ति होइके सो मनोनाश होवै है ॥ यातै सो साधुसंगम भी ता

अध्यात्म विद्याकी प्राप्ति द्वारा ता मनोनाशका उपाय है ॥ किंवा जो पुरुष विद्यामद धनमद कुलमद आचारमद इत्यादिक मदों करिके युक्त हुआ ता साधुसंगमकूं भी नहीं करि सकता ॥ तिस पुरुषके प्रति ता मनके निरोधका वासना सम्परित्यागरूप उपाय है ॥ तहां विवेक करिके जो ता मदादिरूप मलीनवासनाकी निवृत्ति है ताका नाम वासना सम्परित्याग है ॥ अब तिन विद्यामदादिकोंका स्वरूप तथा ता मदके निवर्तक विवेकका स्वरूप वर्णन करे हैं इस भूमिलोक-विषे एक में हीं पण्डित हूं मेरेतें अन्य दूसरा कोई पण्डित है नहीं, जे पुरुष पण्डित कहावते हैं ते कुछ भी नहीं जानते ॥ या प्रकारका जो मानस अभिमान है सो अभिमान विद्यामद कहा जावै है ता विद्यामदकी या प्रकारके विवेकतें निवृत्ति होवै है ॥ पण्डितपणेके अभिमानवाले जे बालाकि शाकल्य आदिक हुए हैं तिनोंका भी अज्ञात-ज्ञात याज्ञवल्क्यादिक विद्वान् पुरुषों करिके पराभव होता भया है और मनुष्योंतें लेके श्रीदक्षिणा मूर्तिपर्यंत तारतम्यता करिके विद्याका उत्कर्षण देखणेविषे आवै है ॥ सर्वका आदिगुरु जो श्रीदक्षिणा-मूर्ति सदाशिव है तिसविषे ही निरतिशय विद्याका उत्कर्षण है ॥ दूसरे सर्व पण्डितोंविषे सातिशय विद्याका उत्कर्षण है ॥ यातें हमारेकूं भी कोई अधिक पण्डित पराभव करैगा ॥ इस प्रकारके निरंतर चिंतन करणेतें सो विद्यामद निवृत्त होइ जावै है ॥ और मैं हीं धनवान् हूं मेरे समान कोई धनवान् नहीं है या प्रकारका जो मानस अभिमान है ताका नाम धनमद है ॥ ता धनमदकी इस प्रकारके विवेकतें निवृत्ति होवै है ॥ लक्षपति पुरुषनें जो व्यवहार करता है सो व्यवहार अलक्षपति पुरुष करि सक्ता नहीं ॥ यातें ता लक्षपति पुरुष करिके ता अलक्षपति पुरुषका पराभव होवै है ॥ इस प्रकार कोटिपति पुरुष करिके ता लक्षपति पुरुषका भी पराभव होवै है ॥ मैं रंककी

क्या गणती है ॥ मेरेतैं अधिक कुबेरके तुल्य बहुत धनवान् हैं ॥ या प्रकारके निरंतर चिंतन करणेतैं सो धनमद निवृत्त होइ जावै है ॥ इस प्रकार हमारा कुल सर्वतैं श्रेष्ठ है या प्रकारका अभिमानरूप जो कुलमद है तथा हमारा आचार सर्वतैं श्रेष्ठ है या प्रकारका अभिमानरूप जो आचारमद है तिन दोनों मदोंकी भी यथायोग्य विवेकतैं निवृत्ति होइ जावै है ॥ इस प्रकार विवेक करिकै जो पुरुष विद्यामदादिक मलिन वासनावोंकी निवृत्ति करे है तिस पुरुषका साधुसंगमादिकोंकी प्राप्ति करिकै सो मनोनाश सिद्ध होवै है ॥ यातैं सो वासना संपरित्याग भी ता मनोनाशका उपाय है इति ॥ किंवा तिन मलिन वासनावोंकी अति-प्रबलतातैं जो पुरुष ता उक्त विवेक करिकै तिन वासनावोंके परित्याग करणेविषे समर्थ नहीं होइ सकै है तिस पुरुषके प्रति शास्त्रने प्राणस्पंदका निरोधनरूप उपाय कथन कन्या है ॥ अर्थात् सो पुरुष प्राणके निरोध करिकै ता मनोनाशकूं सिद्ध करै ॥ अब ता प्राण निरोधके उपायका निरूपण करे हैं ॥ तहां श्लोक ' प्राणायामदृढाभ्यासाद्युत्तया-चगुरुदत्तया । आसनाशनयोगेन प्राणस्पंदेनिहृद्यते ' ॥ अर्थ-योगाभ्यास करणेहारे गुरुनैं प्राप्त करी जा युक्ति है ता युक्ति करिकै कन्या जो प्राणायामका दृढ अभ्यास है तिस अभ्यासतैं तथा आसनयोग करिकै तथा अशनयोग करिकै प्राणोंके गतिका निरोध होवै है इति ॥ अब इसी श्लोकके अर्थकूं विस्तारतैं कथन करे हैं ताके विषे प्रथम प्राणायामका प्रकार दिखावै हैं ॥ सो प्राणायाम पूरक १ रेचक २ कुंभक ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होवै है ॥ तहां वाम नासिका करिकै बाह्य वायुका जो अंतर पूरक है ताका नाम पूरक है ॥ और दक्षिण नासिका करिकै ता अंतर वायुका जो बाह्य परित्याग है ताका नाम रेचक है ॥ और ता प्राणवायुका जो रोकणा है ताका नाम कुंभक है ॥ सो कुंभक भी अंतर १ बाह्य २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवै

है ॥ तहां पूरक क्येहुए वायुका जो हृदय देशविषे रोकणा है ताका नाम अंतर कुंभक है और रेचन क्ये हुए प्राणवायुका जो शरीरके बाह्य देशविषे रोकणा है ताका नाम बाह्यकुंभक है ॥ तहां षोडश मात्रावों कारिकै तौ पूरक करणा और बत्तीस मात्रावों कारिकै रेचक करणा ॥ और चौंसठ मात्रावों कारिकै कुंभक करणा ॥ अर्थात् पूरकतैं द्विगुणा रेचक करणा और रेचकतैं द्विगुणा कुंभक करणा ॥ इहां मात्रा नाम काल परिमाणका है सो आत्मपुराणके एकादश अध्यायविषे विस्तारतैं निरूपण क्ये है ॥ इस प्रकारके प्राणायामके अभ्यासतैं सो प्राणके गतिके निरोध होवै है ता प्राण निरोधतैं सो मनोनाश होवै है ॥ किंवा ता प्राणायामकूं प्राण निरोधद्वारा मनोनाशकी उपायता श्रुतिविषे भी कथन करी है सो दिखौवै हैं ॥ योगी दो प्रकारका होवै है ॥ एक तौ दैवीसंपत्तरूप शुभ वासनावाला योगी होवै है और दूसरा ता दैवीसंपत्तैं रहित आसूरी संपत्तरूप मलिन वासनावाला योगी होवै है ॥ तहां प्रथम योगीकूं तौ श्रुतिनैं पूर्व मंत्र कारिकै निरंतर ब्रह्मका चिंतनरूप राजयोग उपदेश क्ये है सो पूर्व मंत्र यह है ॥ ' त्रिभिरुन्नतस्थाप्यसमंशरीरं हृदीं द्वियाणिमनसा सन्निवेश्य । ब्रह्मोडुपेनप्रतरेतविद्वान् स्रोतांसिसर्वाणिभयावहानि ' अर्थ—यह विद्वान् योगी पुरुष एकांत देशविषे पवित्र आसन ऊपर आपणे शरीरकूं कटि ग्रीवादिक देशतैं सम स्थापन कारिकै तथा आपणे हृदयविषे मनसहित सर्व इंद्रियोंका निरोध कारिकै अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका निरंतर चिंतन करै ता ब्रह्मचिंतनरूप नौका कारिकै सो विद्वान् योगी भयकी प्राप्ति करणेहारे मायारूप नदीके प्रवाहोंकूं तरै इति ॥ और दूसरे योगीके प्रति तौ श्रुतिनैं दूसरे मंत्र कारिकै प्राणनिरोधका उपायरूप हठयोग उपदेश क्ये है ॥ सो द्वितीय मंत्र यह है ' प्राणान्प्रपीडयेहसुयुक्तचेष्टः क्षीणेप्राणेनासिकयोच्छ्रसीत । दृष्टाश्वयुक्तमिववाहमेनं विद्वान्मनो धारयेदप्रमत्तः ' अर्थ—युक्त हैं आहार

विहारादिक चेष्टा जिसकी ऐसा योगी पुरुष पूर्व उक्त पूरक रेचक कुंभक क्रमसे प्राणायामकं करिके प्राणोंके गतिका निरोध करे ॥ तिससे अनंतर जैसे प्रमादसे रहित सारथी पुरुष दुष्ट अश्वयुक्त रथकूं बलात्कारसे श्रेष्ठ मार्गविषे धारण करे है तैसे प्रमादसे रहित सो विद्वान् योगी दुष्ट इंद्रिय-युक्त मनकूं विषयोसे निवृत्त करिके आनंद एकसर ब्रह्मविषे धारण करे ॥ अर्थात् तिस ब्रह्मविषे एकाग्र चित्तवाला होवे है इति ॥ अब आसन योगका निरूपण करे हैं ॥ तहां आसनयोगका स्वरूप तथा ता आसन योगके साधन तथा ता आसन योगका फल यह तीनों पतंजलि भगवान् ने यथाक्रमसे ' स्थिरसुखमासनम् ॥ १ ॥ प्रयत्नशैथिल्यानंतसमापत्ति-भ्याम् ॥ २ ॥ ततोद्भ्रान्तिभिघातः ' ॥ ३ ॥ इन तीन सूत्रों करिके कथन करे हैं ॥ इन तीन सूत्रोंका यह अर्थ है चलायमानतासे रहित तथा सुखकी प्राप्ति करणेहारा जो आसन है सोई ही योगका अंगभूत आसन कहा जावे है ॥ १ ॥ सो आसन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समा-पत्ति इन दोनों साधनोंसे सिद्ध होवे है तहां लौकिक वैदिक कर्मोंका जो त्याग है ताका नाम प्रयत्न शैथिल्य है ॥ तहां जो पुरुष लौकिक वैदिक कर्मोंविषे प्रवर्तमान है तिस पुरुषका सो स्थिर आसन होइ सकता नहीं ॥ यासे ता लौकिक वैदिक कर्मका त्याग भी ता आसनका साधन है ॥ और जो अनंत भगवान् आपणे सहस्र फणों ऊपरि इस पृथिवीकूं धारण करिके वर्तमान है सो अनंत भगवान् में हूं या प्रकारका जो चिंतन है ताका नाम अनंत समापत्ति है ॥ इस अनंत समापत्ति करिके ता आसनके प्रतिबंधक दुरित नाश होवे हैं ॥ २ ॥ और तिस आसनके जय करणसे इस योगीका शीत उष्णादिक द्रव्योंकरिके ताडन होवे नहीं अर्थात् शीत उष्णादिक द्रव्योंकी जा निवृत्ति है यह ही ता आसनयोगका फल है इति ॥ ३ ॥ अब अज्ञानयोगका निरूपण करे हैं तहां श्लोक ' द्रौभागो-पूरयेद्वैजलेनैकंपूरयेत् । मारुतस्यप्रचारार्थं चतुर्थमवशेषयेत् ' अर्थ-

योगाभ्यास करणेद्वारा पुरुष आपने उदरके दो भागोंकूं तो अन्न करिके पूरण करे और एक भागकूं जल करिके पूरण करे और प्राणवायुके सुखपूर्वक संचारवास्तै एक भागकूं खाली रखे इति ॥ इस प्रकार प्राणायाम आसनयोग अशनयोग इन तीनों करिके प्राणके गतिको निरोध होवै है ॥ ता प्राणके निरोध हुए सर्व चित्तकी वृत्तियां निरुद्ध होवै हैं ॥ जिस कारणतै चित्तके वृत्तियोंका उदय प्राणकी गतिके अधीन ही होवै है ॥ तात्पर्य यह—जो पदार्थ जिस वस्तुके अधीन होवै है सो पदार्थ ता वस्तुके निरोध हुए निरुद्ध होवै है ॥ जैसे पट तन्तुवोंके अधीन होणेतै तिन तन्तुवोंके निरोध हुए निरुद्ध होवै है तथा जैसे बाह्य इंद्रिय चित्तके अधीन होणेतै ता चित्तके निरोध हुए निरुद्ध होवै है तैसे चित्तकी वृत्तियां प्राणगतिके अधीन होणेतै ता प्राणके निरोध हुए निरुद्ध होवै हैं ॥ तिसरै अनंतर स्वभावतै ही आत्मा अनात्माकार जो अंतःकरण है सो अंतःकरण अनात्माकार वृत्तियोंके निरोध हुए एक आत्माकार ही होवै है ॥ इस प्रकारतै जो चित्तकी वृत्तियोंका निरोध है सो निरोध ही मनोनाश कह्या जावै है ॥ ऐसे मनोनाशके प्राप्त हुए इस विद्वान् पुरुषकूं ता आत्म एकाकार मन करिके आनंद एकरस अपरिच्छिन्नरूप प्रत्यक आत्मा अनुभव होवै है ॥ इसी उक्त अर्थकूं पूर्व वृद्ध आचार्योंनै ‘ आत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवस्थितं सदा-चित्तं आत्मैकाकारतयातिरस्कृतानात्मदृष्टिविदधीत ’ इस श्लोक करिके कथन कन्या है ॥ और इसी उक्ति वृत्तियोंके निरोधकूं पातंजलि शास्त्रवाले योगनाम करिके कहे हैं ॥ तहां पतंजलि सूत्र ‘ योगश्चित्त-वृत्तिनिरोधः ’ अर्थ—चित्तके सर्व वृत्तियोंका जो निरोध है ताका नाम योग है ॥ तहां प्रमाण १ विपर्यय २ विकल्प ३ निद्रा ४ स्मृति ५ यह पंच प्रकारकी चित्तकी वृत्तियां होवै हैं ॥ तहां प्रमाणजन्य जो प्रमाज्ञान है ताका नाम प्रमाणवृत्ति है ॥ तहां योगशास्त्रविषे तौ

प्रत्यक्ष १ अनुमान २ शब्द ३ यह तीन ही प्रमाण माने हैं ॥ यार्तै तिर्नोके मतविषे सा प्रमावृत्ति भी तीन प्रकारकी होवै है और वेदांत सिद्धांतविषे सो प्रमाण प्रत्यक्ष १ अनुमान २ उपमान ३ शब्द ४ अर्थापत्ति ५ अनुपलब्धि ६ इस भेद करिके षट्प्रकारका मान्या है ॥ यार्तै वेदांतसिद्धांतविषे सा प्रमावृत्ति भी षट् प्रकारकी ही होवै है ॥ सा षट्प्रकारकी प्रमावृत्ति द्वितीय परिच्छेदविषे विस्तारतै निरूपण करि आये हैं ॥ और मिथ्याज्ञानका नाम विपर्यय है और संशयका नाम विकल्प है और संस्कारजन्य ज्ञानका नाम स्मृति है ॥ इन तीर्नोका स्वरूप पूर्ब तृतीय परिच्छेदविषे विस्तारतै निरूपण करि आये हैं और तामसी वृत्तिका नाम निद्रा है ॥ इन पंच प्रकारकी वृत्तियोंका जो निरोध है ताका नाम योग है ॥ अथवा पूर्ब कथन करी जे मैत्री करूणादिक देववृत्तियां हैं तथा दंभ दर्पादिक आसुर वृत्तियां हैं तिन सर्व वृत्तियोंके निरोधका नाम योग है इति ॥ शंका—तिर्न वृत्तियोंके निरोधका कौन साधन है ॥ समाधान—पतंजलि भगवान्ने 'अभ्यास वैराग्याभ्यांतन्निरोधः' इस सूत्र करिके अभ्यास वैराग्य इन दोर्नोकूं ही ता वृत्तिनिरोधका साधन कहा है ॥ तथा श्रीभगवान्ने भी गीताविषे 'असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहंचलं । अभ्यासेनतुर्कौंतेय वैराग्येणचगृह्यते' इस श्लोक करिके ता अभ्यास वैराग्यकूं ही मनके निग्रहका साधन कहा है तहां जिस वस्तुविषे दोषदृष्टितै वैराग्य होवै है तिस वस्तुविषे मनकी प्रवृत्ति होती नहीं ॥ यार्तै ता वैराग्यकूं मनके निग्रहकी साधनता संभवै है ॥ ता वैराग्यका स्वरूप द्वितीय परिच्छेदविषे विस्तारतै निरूपण करि आये हैं यार्तै पुनः इहां निरूपण करते नहीं ॥ और अभ्यास तौ ता योगके प्रति अंतरंग साधन है ॥ ता अंतरंग साधनकी बहिरंग साधनोतै विना सिद्धि संभवती नहीं ॥ यार्तै उपायसहित तिन बहिरंग साधनोका निरूपण करिके ता अभ्यासके

निरूपण करणेवास्तै प्रथम ता फलरूप वृत्तिनिरोधका विभाग वर्णन करे हैं ॥ सो चित्तकी वृत्तियोंका निरोधरूप योग दो प्रकारका होवै है ॥ एक तो संप्रज्ञात समाधिरूप निरोध होवै है, दूसरा असंप्रज्ञात समाधिरूप निरोध होवै है ॥ तहां कर्ता कर्म करण इस त्रिपुटीके अनुसंधानतै रहित जो एक लक्ष्य वस्तुविषयक सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह है ताका नाम संप्रज्ञात समाधि है ॥ तहां इस संप्रज्ञात समाधिके अंगभूत जो समाधि है ताके विषे ता त्रिपुटीके अनुसंधान पूर्वक सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह होवै है ॥ ता अंगसमाधिविषे इस संप्रज्ञात समाधिके लक्षणकी अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवास्तै इहां त्रिपुटीके अनुसंधानतै रहितपणा कहा है ॥ यह संप्रज्ञात समाधिस्वरूप अन्य ग्रंथविषे भी कहा है ॥ तहां श्लोक 'विलाप्यविकृतिंकृत्स्नांसंभवव्यत्ययक्रमात् । परिशिष्टंतुचिन्मात्रसदानंदं विचिंतयेत् ॥ १ ॥ ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृतिविना । संप्रज्ञातः समाधिः स्याद्ध्यानाभ्यासप्रकर्षजः' ॥ २ ॥ अर्थ—चेतनविषे अध्यस्त जितनाकी अज्ञान तथा ता अज्ञानका कार्य प्रपंच है तिस सर्व प्रपंचकूं उत्पत्ति क्रमतै विपरीत क्रमतै स्थूल सूक्ष्मादिक्रम करिके चिदात्माविषे लय करिके अर्थात् ता चिदात्मतै यह प्रपंच भिन्न नहीं है या प्रकारका निश्चय करिके बाकी रह्या जो सदानंदरूप चिन्मात्र है तिसकूं गुरु उपदिष्ट महावाक्यतै अभेदरूप करिके चिंतन करै अर्थात् मैं सच्चिदानंदब्रह्मरूपही हूं या प्रकारका चिंतन करै ॥ १ ॥ और त्रिपुटीका अनुसंधानरूप अहंकृतितै विना जो अहंब्रह्मास्मि या प्रकारकी मनके वृत्तियोंका प्रवाह है सो प्रवाह संप्रज्ञात समाधि कहा जावै है ॥ सो संप्रज्ञात समाधियानाभ्यासके प्रकर्षतै उत्पन्न होवै है इति ॥ अब योगशास्त्रकी रीतिसे इस संप्रज्ञात समाधिरूप योगके अष्ट अंगोंका वर्णन करे हैं ॥ तहां यम १ नियम २ आसन ३ प्राणायाम ४ प्रत्याहार ५ धारणा ६ ध्यान ७ समाधि ८ यह अष्ट ता संप्रज्ञातसमाधिके अंग होवै हैं ॥ ताके विषे

भी यमादिक पंच तौ ता संप्रज्ञात समाधिके बहिरंग साधन हैं और धारणादिक तीन अंतरंग साधन हैं ॥ अथ यम वर्णनम् ॥ अहिंसा १ सत्य २ अस्तेय ३ ब्रह्मचर्य ४ अपरिग्रह ५ इस भेद करिके सो यम पंच प्रकारका होवै तहां शरीर मन वाणी इन तीनों करिके कोई भी प्राणीकूं पीडा नहीं करणी याका नाम अहिंसा है ॥ और यथार्थ वचनका जो उच्चारण है ताका नाम सत्य है ॥ और बलात्कारसे वा छल कपटसे जो पराये धनादिकोंका नहीं हरण है ताका नाम अस्तेय है ॥ और शरीर यात्राविषे उपयोगी पदार्थोंतें अधिक पदार्थोंका जो संग्रह है ताका नाम अपरिग्रह है ॥ और अष्टांग मैथुनतें जो रहितपणा है ताका नाम ब्रह्मचर्य है ता अष्टांग मैथुनका स्वरूप शास्त्रविषे यह कहा है तहां श्लोक 'स्मरणंकीर्तनंकेलिः प्रेक्षणंगुह्यभाषणं । संकल्पोध्यवसायश्चक्रिया निवृत्तिरेवच ॥ १ ॥ एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतंब्रह्मचर्यमनुष्ठेयंसुमुक्षुभिः ॥ २ ॥ सत्संगसन्निधित्यागदोषदर्शनतोभवेत्' अर्थ-स्मरण १ कीर्तन २ केलि ३ प्रेक्षण ४ गुह्यभाषण ५ संकल्प ६ अध्यवसाय ७ क्रियानिवृत्ति ८ इन अष्टका नाम अष्टांग मैथुन है ॥ तहां भोग्य बुद्धि करिके स्त्रियोंका चित्तविषे चर्चन करणा याका नाम स्मरण है ॥ और वाणीसे तिन स्त्रियोंके गुणोंका कथन करणा याका नाम कीर्तन है ॥ और तिन स्त्रियोंके साथ बूतादिक क्रीडा करणी याका नाम केलि है और भोग्य बुद्धि करिके जो तिन स्त्रियोंका देखणा है ताका नाम प्रेक्षण है ॥ और एकांत देशविषे जो तिन स्त्रियोंके साथ भाषण है ताका नाम गुह्य भाषण है और तिन स्त्रियोंके प्राप्तिकी जा इच्छा है ताका नाम संकल्प है और तिन स्त्रियोंके प्राप्तिका जो बुद्धिविषे निश्चय करणा है ताका नाम अध्यवसाय है और तिन स्त्रियोंका जो संभोग है ताका नाम क्रियानिवृत्ति है ॥ इन अष्टांकों विद्वान् पुरुष अष्टांगमैथुन कहे हैं ॥ और इस

अष्टांगमैथुनतै जो रहितपणा है तिसकूं ब्रह्मचर्य कहे हैं ॥ सो ब्रह्मचर्य मुमुक्षुजनोने अवश्य संपादन करणा ॥ जिस कारणतै 'यदिच्छंतो ब्रह्मचर्यचरंति सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा । सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यंति यतयः क्षीणदोषाः ' इत्यादिक श्रुतिर्या ता ब्रह्मचर्यकूं ही आत्मज्ञानका तथा मोक्षका साधन कहे हैं ॥ सो ब्रह्मचर्य सत्संगतै सिद्ध होवै है ॥ तथा विषयासक्त स्त्री पुरुषोंके सन्निधि त्यागतै सिद्ध होवै है ॥ तथा देहके दोषदर्शनतै सिद्ध होवै है ॥ तहां सत्संगकूं ब्रह्मचर्यकी साधनता आचार्योंने 'कातवकांता-धरगतचिंता वा तुलतवार्कनास्ति नियंता । त्रिजगति सज्जनसंगतिरेका भवति भवार्णवतरणेनौका ' इस वचन करिकै कथन करी है ॥ यातै ता सत्संगकूं ब्रह्मचर्यकी साधनता संभवै है ॥ और देहविषे दोषोंका दर्शन प्रह्लादनै कथन कन्या है ॥ तहां श्लोक 'मांसासृक्पूयविण्मूत्रस्रायुमज्जास्थिसंहतौ । देहेचेत्प्रीतिमान्मूढो भवितानरकेपिसः' अर्थ—मांस रुधिर पूय विष्टा मूत्र नाडी मज्जा अस्थि इत्यादिक मलिन पदार्थोंका समूहरूप जो यह देह है ता देहविषे जो मूढपुरुष प्रीतिवाला है सो मूढपुरुष नरकविषे भी प्रीतिवाला होवैगा इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ भगवान्ने भी कहा है ॥ तहां श्लोक 'स्वदेहाशुचिगंधेन न विरज्येत यः पुमान् । वैराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते' अर्थ—जो पुरुष आपणे देहके अशुचिगंधकरिकै वैराग्यकूं नहीं प्राप्त होवै है तिस पुरुषकूं दूसरा वैराग्यका कारण क्या उपदेश करणा इति ॥ इस प्रकार आपणे देहके तथा स्त्रीके देहके दोषोंकूं चिंतन करणेहारे पुरुषकूं ता देहविषे राग होवै नहीं ॥ यातै ता दोषदर्शनकूं ब्रह्मचर्यकी साधनता संभवै है ॥ इस प्रकार ता सन्निधित्यागकूं भी ता ब्रह्मचर्यकी साधनता है ॥ या कारणतै ही स्मृतिने मुमुक्षुजनके प्रति स्त्रीके संभाषणादिकोंका निषेध कन्या है ॥ तहां श्लोक 'न संभाषेत्स्त्रियकांचित्

पूर्वदृष्टान्चनस्मरेत् । कथांचवर्जयेत्तासां नपश्येच्छिखितामपि' अर्थ-यह मुमुक्षुजन किसी भी स्त्रिके साथ संभाषण नहीं करै ॥ तथा पूर्व देखी हुई स्त्रीका चित्तविषे स्मरण भी नहीं करै ॥ और तिन स्त्रियोंकी कथाका भी परित्याग करै ॥ तथा चित्रकी लिखी हुई स्त्रीकू भी नहीं देखै इति ॥ १ ॥ अथ नियमवर्णनम् ॥ सो नियम शौच १ संतोष २ तप ३ स्वाध्याय ४ ईश्वरप्राणिधान ५ इस भेद करिकै पंचप्रकारका होवै है ॥ तहां शौच अंतर १ बाह्य २ भेद करिकै दो प्रकारका होवै है ॥ तहां मैत्रीकरुणादिकों करिकै अंतःकरणकू रागद्वेषादिकोंतैं रहित करणा याका नाम अंतरशौच है ॥ और जलमृत्तिकादिकों करिकै शरीरकू शुद्ध करणा याका नाम बाह्य शौच है और यथालाभविषे जा प्रसन्नता है ताका नाम संतोष है ॥ और हित मित पवित्र ऐसे अन्नका जो भोजन है ताका नाम तप है और प्रणवादि पवित्रमंत्रोंका जो जप है ताका नाम स्वाध्याय है ॥ और अनुष्ठान कन्ये हुए नित्यादिक कर्मोंका जो परमेश्वरविषे समर्पण है ताका नाम ईश्वरप्राणिधान है इति ॥ २ ॥ अथ आसनवर्णनम् ॥ ता आसनका स्वरूप तथा साधन तथा फल पूर्व वर्णन करि आये हैं सो इहां भी जानिलेणा ॥ सो उक्त आसन शारीरक १ बाह्य २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवै है तहां पद्म स्वास्तिक भद्र इत्यादिक आसन शारीरक आसन कहा जावै है ॥ इन आसनोंका स्वरूप आत्मपुराणके अष्टम अध्यायविषे हमनें निरूपण कन्या है सो तहांसे जानिलेणा ॥ और सर्व उपद्रवोंतैं रहित एकांतदेशविषे जो कुशा मृगचर्म वस्त्रादिरूप आसन है सो बाह्य आसन कहा जावै है इति ॥ ३ ॥ अथ प्राणायाम वर्णनम् ॥ सो प्राणायाम पूरक १ रेचक २ कुंभक ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होवै है ॥ यह प्राणायाम पूर्व वर्णन करि आये हैं सो इहां भी जानि लेणा इति ॥ ४ ॥ और चक्षु आदिक इंद्रियोंका जो रूपादिक विषयोंतैं निवारण है ताका नाम

प्रत्याहार है इति ॥५॥ इन यमादिक पंच बहिरंग साधनोंके सिद्ध हुएतें अनंतर इस अधिकारी पुरुषनें ता संप्रज्ञात समाधिके धारणा ध्यान समाधि इन तीन अंतरंग साधनोंविषे प्रयत्न करणा ॥ तहां बहिरंग साधनोंके संपादनपूर्वक अंतरंग साधनोंका संपादन करणा यह शास्त्र उक्त अनुक्रम अजित चित्त पुरुषके वासते है और जिस पुरुषकूं पूर्व जन्मके पुण्य-परिपाकवशतें अंतःकरणकी शुद्धि हुए प्रथम ही ते धारणादिक अंतरंग साधन प्राप्त हुए हैं तिस पुरुषनें तिन यमादिक पंच बहिरंग साधनोंविषे पुनः प्रयत्न करणा नहीं इति ॥ अथ धारणा वर्णनम् ॥ तहां मूलाधार १ माणिपूरक २ स्वाधिष्ठान ३ अनाहत ४ आज्ञा ५ विशुद्ध ६ इन षट् चक्रोंविषे किसी एक चक्रविषे जो चित्तका स्थान है अथवा प्रत्यक् आत्माविषे जो चित्तका स्थापन है अर्थात् तिस एक प्रत्यक् आत्माका जो स्मरण है ताका नाम धारणा है ॥ इन षट् चक्रोंका स्वरूप आत्मपुराणके एकादश अध्यायविषे विस्तारतें निरूपण कन्या है सो तहांसे जानि लेणा इति ॥ ६ ॥ अथ ध्यान वर्णनम् ॥ तहां चैतन्यरूप लक्ष्य वस्तुविषे जो सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह करणा है ताका नाम ध्यान है ॥ सो सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह भी दो प्रकारका होवै है ॥ एक तौ विजातीय वृत्तियों करिके विच्छिन्न होवै है, दूसरा विजातीय वृत्तियों करिके अविच्छिन्न होवै है ॥ तहां प्रथम प्रवाह तौ ध्यान कहा जावै है दूसरा प्रवाह समाधि कहा जावै है ॥ तहां सो समाधि भी दो प्रकारका होवै है ॥ एक तौ कर्ता कर्म करण इस त्रिपु-टीके अनुसंधान पूर्वक होवै है और दूसरा ता त्रिपुटीके अनुसंधान-नतें होवै है ॥ तहां प्रथम समाधि तौ अंगरूप समाधि कहा जावै है और दूसरा समाधि अंगरूप समाधि कहा जावै है ॥ तहां साधनका नाम अंग है और फलका नाम अंगी है इति ॥ ८ ॥ अब ता समा-धिके विघ्नोंका निरूपण करे हैं ॥ तहां संप्रज्ञात समाधिकी उत्पत्तिविषे

लय १ विक्षेप २ कषाय ३ रसास्वाद ४ यह चारि विघ्न होवै है तिन विघ्नोके विद्यमान हुए सो संप्रज्ञात समाधि होता नहीं ॥ तहां निद्राका नाम लय है और विषयोंका जो पुनः पुनः अनुसंधान है ताका नाम विक्षेप है और रागद्वेषादिकों करिकै जो चित्तका स्तब्धीभाव है ताका नाम कषाय है और समाधिके आरंभकालविषे जो सविकल्प आनन्दका आस्वादन है ताका नाम रसास्वाद है इति ॥ अब श्रीगौड पादाचार्यके बचनों करिकै तिन लयादिक विघ्नोके निवृत्तिका उपाय वर्णन करे हैं ॥ तहां श्लोक 'लयेसंबोधयेच्चित्तं विक्षिप्तंशमयेत्पुनः । सकषायंविजानीयात्समप्राप्तंनचालयेत् ॥ १ ॥ नास्वादयेद्रसंतत्रनिःसंगः प्रज्ञयाभवेत्' अर्थ—योगाभ्यास करते हुए इस पुरुषका चित्त जभी निद्रारूप लयके सम्मुख होवै तभी सो अभ्यासवान् पुरुष प्राणायाम करिकै तथा निद्राशेषकी निवृत्ति करिकै तथा स्वल्प भोजनादिकों करिकै ता चित्तकूं निद्रातै जाग्रत् करै ॥ और विक्षेपकूं प्राप्त हुए चित्तकूं विषयोविषे दोषदर्शन ब्रह्मका चिंतन सत्संग उपासना आदिक उपाय करिकै एकाग्र करै ॥ अर्थात् ता विषय चिंतनरूप विक्षेपतै रहित करै तहां ब्रह्मके चिंतनतै चित्त विक्षेपतै रहित होवै है यह वार्त्ता भगवान्ने भी कही है ॥ तहां श्लोक 'विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषुविषज्जते । मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येवप्रविलीयते' अर्थ—विषयोंकूं चिंतन करणेहारे पुरुषका चित्त तिन विषयोविषे ही संबन्धवाला होवै है । और मैं परमेश्वरकूं स्मरण करणेहारे पुरुषका चित्त मैं परमेश्वरविषे ही लय होवै है इति ॥ किंवा सत्संगकूं विक्षेपके निवृत्तिकी कारणता वासिष्ठ भगवान्ने कथन करी है ॥ तहां श्लोक—'संतःसदैवगंतव्याः यद्यप्युपदिशन्ति । याहिस्वैरकथास्तेषामुपदेशाभवंतिताः' अर्थ—इस मुमुक्षु जनने महात्मा जनोके समीप सर्वदा गमन करणा ॥ यद्यपि ते महात्मा जन इस मुमुक्षुके प्रति साक्षात् उपदेश

नहीं करते होवें तथापि तिन महात्मा जनोंकी जे स्वाभाविक कथा हैं ते कथा ही इस मुमुक्षुके प्रति उपदेशरूप होवै हैं इति ॥ किंवा आचार्योंने भी 'संगः सत्सुविधीयतां भगवतोभक्तिर्दृढाधीयतां' इत्यादिक वचन करिकै ता सत्संगकी कर्तव्यता कथन करी है ॥ इस प्रकार विक्षेपकूँ निवृत्त करिकै पश्चात् कषाय सहित चित्तकूँ जानिकै ता कषायकी भी निवृत्ति करै और सम ब्रह्मविषे प्राप्त हुए चित्तकूँ ता ब्रह्मतेँ चलायमान नहीं करै और समाधिके आरंभकालविषे प्राप्त हुए सविकल्पक आनंदकूँ भी आस्वादन नहीं करै किंतु उदासीन ब्रह्म प्रज्ञा करिकै युक्त होवै है इति ॥ इस प्रकारके उपायों करिकै जभी ते लयादिक विघ्न निवृत्त होवै हैं तभी सो संप्रज्ञात समाधि उत्पन्न होवै है ॥ इस प्रकार संप्रज्ञात समाधिके अभ्यास करिकै जभी मन प्रत्यक् आत्माविषे एकाग्रताकूँ प्राप्त होवै है तभी ता मनविषे एक ऋतंभरानामाप्रज्ञा उत्पन्न होवै है ॥ तहां अतीत अनागत दूर व्यवहित सूक्ष्म इत्यादिक सर्व पदार्थोंकूँ विषय करणेहारा जो योगीका प्रत्यक्ष है ताका नाम ऋतंभराप्रज्ञा है ॥ ऐसी ऋतंभराप्रज्ञाविषे स्थित योगीकूँ निर्विकल्पक समाधि प्राप्त होता नहीं ॥ यातैँ ता ऋतंभराप्रज्ञाकूँ भी निरोध करिकै ता संप्रज्ञातसमाधिके अभ्यासकूँ करणेहारे योगीकूँ आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति होइके परवैराग्य उत्पन्न होवै है ॥ ता परवैराग्यका स्वरूप पूर्व द्वितीय परिच्छेदविषे कथन करि आये हैं ॥ तिस परवैराग्यतेँ अनंतर भी इस पुरुषकूँ अभ्यास करणेयोग्य है तहां किसी भी उपाय करिकै मैँ सर्ववृत्तियोंके निरोधरूप असंप्रज्ञात समाधिविषे स्थित होवों या प्रकारका जो उत्साहरूप प्रयत्न है ताका नाम अभ्यास है ॥ यह ही अभ्यासका लक्षण पतंजलि भगवान्नेँ योगसूत्रोंविषे 'तत्रस्थितौप्रयत्नोऽभ्यासः' इस सूत्र करिकै कथन कन्या है ॥ ता उत्साहरूप प्रयत्नके भी निरोध हुए सर्व वृत्तियोंका

निरोध होवै है ॥ सो सर्व वृत्तियोंका निरोध ही असंप्रज्ञात समाधि कदा जावै है ॥ शंका-ता उत्साहरूप प्रयत्नके निरोधविषे दूसरा कोई साधन है अथवा नहीं है ॥ तहां जो प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तौ अनवस्था दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ काहेतैं ता उत्साहरूप प्रयत्नके निरोधवास्तैं अंगीकार कन्या जो दूसरा साधन है ताके विद्यमान हुए सो असंप्रज्ञात समाधि होवैगा नहीं ॥ यातैं ता साधनके विरोधवास्तैं कोई तीसरा साधन मानणा होवैगा ॥ ता तीसरे साधनके निरोधवास्तैं कोई चतुर्थ साधन मानणा होवैगा ॥ इस प्रकार आगे आगे साधनोंकी धारा मानणेविषे अनवस्था दोषकी प्राप्ति होवैगी ॥ और ता प्रयत्नके निरोधका कोई साधन नहीं है यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करोगे तौ साधनतैं विना ता प्रयत्नका निरोध ही नहीं संभवैगा ॥ और जो कहे सो प्रयत्न आप ही आपका निरोधक होवै है सो भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं आपणे करिके आपणा निरोध अत्यंत विरुद्ध है ॥ और लोकविषे भी ऐसा देखणेविषे आवता नहीं ॥ समाधान-सो उत्साहरूप प्रयत्न सर्व वृत्तियोंके निरोधकूं करता हुआ आपणे निरोधकूं भी आप ही करै है जैसे कतकरज जलके मृत्तिकाकूं निवृत्त करिके आप भी आपे ही निवृत्त होइ जावै है ता कतकरजके निवृत्त करणेवास्तैं कोई दूसरे साधनकी अपेक्षा होती नहीं ॥ तैसे ता उत्साहरूप प्रयत्नके निरोधकरणेवास्तैं कोई दूसरे साधनकी अपेक्षा होती नहीं ॥ यातैं अनवस्था दोषकी तथा दृष्ट विरोध-दोषकी प्राप्ति होवै नहीं ॥ किंवा यह उक्त असंप्रज्ञात समाधिका स्वरूप अन्य शास्त्रविषे भी कहा है ॥ तहां श्लोक-मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतयास्थितिः ॥ असंप्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते ॥ १ ॥ प्रज्ञातवृत्तिकंचित्तं परमानंददीपकम् ॥ असंप्रज्ञातनामासौ समाधिर्योगि-नांप्रियः ॥ २ ॥ अर्थ-सर्ववृत्तियोंतैं शून्य मनकी जा ब्रह्माकारतारूपतैं स्थिति है सा स्थिति ही योगशास्त्रवेत्ता पुरुषोंने असंप्रज्ञातसमाधि नाम

करिके कही है ॥ १ ॥ किंवा उक्त अभ्यास करिके निवृत्त होगई हैं सर्व वृत्तियां जिसकी ऐसा जो परमानंदका प्रकाशक चित्त है सोई ही योगीजनोंकूं प्रिय असंप्रज्ञात समाधि है इति ॥ अब ता असंप्रज्ञातसमाधिका अन्य साधन भी कहै हैं ॥ सो असंप्रज्ञात समाधि पूर्व उक्त रीतिसैं केवल परवैराग्यतैं ही नहीं प्राप्त होवै है किंतु ईश्वरके प्रणिधानतैं भी सो समाधि प्राप्त होवै है ॥ तहां योगसूत्र 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' अर्थ—सो असंप्रज्ञात समाधि पूर्व उक्त क्रमतैं भी प्राप्त होवै है तथा ईश्वर प्रणिधानतैं भी प्राप्त होवै है ॥ अब ता ईश्वर प्रणिधानके स्वरूप कहणेवासतैं प्रथम ईश्वरका स्वरूप वर्णन करे हैं ॥ तहां योगसूत्र 'क्लेशकर्मविपाकशयैरपराष्टृष्टपुरुषविशेषईश्वरः' अर्थ—क्लेश १ कर्म २ विपाक ३ आशय ४ इन चारों करिके असंबद्ध जो पुरुष विशेष है ताका नाम ईश्वर है ॥ तहां प्रथम क्लेश अविद्या १ अस्मिता २ राग ३ द्वेष ४ अभिनिवेश ५ इस भेद करिके पंच प्रकारका होवै है सो पंच-प्रकारका क्लेश प्रथम परिच्छेदविषे निरूपण करि आये हैं ॥ और कर्म-तौ शुक्ल १ कृष्ण २ मिश्र ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवै है ॥ तहां शास्त्र विहित पुण्य कर्मका नाम शुक्ल कर्म है और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मका नाम कृष्ण कर्म है और पुण्य पाप दोनोंका नाम मिश्रकर्म है ॥ यह तीन प्रकारका कर्म तौ अयोगी पुरुषोंका होवै है और योगी पुरुषोंका तौ अशुक्ल कृष्ण यह चतुर्थ कर्म होवै है ॥ यह उक्त अर्थ पतंजलि भगवान् नैं 'कर्माशुक्लकृष्णंयोगिनस्त्रिविधमितरेषाम्' इस सूत्र करिके कथन कन्या है और कर्मके फलका नाम विपाक है ॥ सो विपाक जाति १ आयुष २ भोग ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवै है ॥ और ता कर्मफलके भोगजन्य जे संस्काररूप वासना हैं ताका नाम आशय है ऐसे क्लेश कर्म विपाक आशय इन चारों करिके संबद्ध जीव होवै है ॥ और ईश्वर तौ तिन चारों करिके असंबद्ध होवै है तथा सर्वज्ञ सर्व-

शक्तिमान् होवै है इति ॥ अब ता ईश्वर प्रणिधानका स्वरूप वर्णन करे हैं ॥ तहां योगसूत्र 'तस्यवाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदर्थभावनं' अर्थ— ता उक्त ईश्वरका वाचक प्रणवशब्द है ता अकाररूप प्रणवका जो जप है तथा मांडूक्य उपनिषद् पंचीकरण वार्तिक उक्त प्रकारतैं ता प्रणवके अर्थका जो चिंतन है ताका नाम ईश्वर प्रणिधान है ॥ सो प्रणव अर्थके चिंतनका प्रकार पूर्व प्रथम परिच्छेदविषे निरूपण करि आये हैं इति ॥ अब अन्य प्रकारतैं दृष्टांत सहित ता प्रणवशब्दके अर्थकूं कहे हैं ॥ तहां 'तद्योऽहंसोऽसौयोऽसौसोऽहं' इस श्रुतिविषे स शब्द करिके परमात्माका कथन कन्या है ॥ और अहं शब्द करिके प्रत्यक् आत्माका कथन कन्या है ॥ तहां सः अहं इन दोनों शब्दोंका परस्पर सामानाधिकरण्य है ॥ यातैं तिन दोनों शब्दोंनैं ता ब्रह्म आत्माका एकत्व ही कथन करता है ॥ यातैं सोऽहं इस वाक्यका जैसे परमात्मा मैं हूं या प्रकारका जीव ब्रह्मका एकत्वरूप अर्थ है तैसे ता अकाररूप प्रणवका भी सो जीव ब्रह्मका एकत्व ही अर्थ है सो दिखावै हैं ॥ सोऽहं इस वाक्यविषे व्याकरणकी रीतिसे सकार हकार इन दोनों वर्णोंके लोप कियेहुए बाकी अं ऐसा वाक्य रहे है ॥ ताके विषे भी व्याकरणकी रीतिसे पूर्वरूपनामा संधि करिके अकारके लोप किये हुए अम् ऐसा शब्द सिद्ध होवै है ॥ यह वार्ता अन्य शास्त्रविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'सकारचहकारच लोपयित्वाप्रयोजयेत् ॥ संधिचपूर्वरूपाख्यं ततोऽसौप्रणवोभवेत्' अर्थ—सोहं इस वाक्यविषे सकारकूं तथा हकारकूं लोप करिके तिसतैं अनंतर पूर्वरूपनामा संधिके कियेहुए ता सोहं शब्दते अम् यह प्रणव सिद्ध होवै है इति ॥ यातैं सोऽहं शब्दकी न्याईं अं इस प्रणव शब्दका भी सो परमात्मा मैं हूं यह ही अर्थ सिद्ध होवै है ॥ इस प्रकारके जीव ब्रह्मका एकत्वरूप प्रणवके अर्थका जो चिंतन है ताका नाम ईश्वर प्रणिधान है ॥ इस प्रकारके

ईश्वर प्रणिधानतै इस अधिकारी पुरुष ऊपर ईश्वरका अनुग्रह होवै है ॥
 ता ईश्वरके अनुग्रहतै इस पुरुषकूं ता असंप्रज्ञात समाधिकी प्राप्ति
 अवश्य होवै है ॥ यातै ता पर वैराग्यकी न्याई यह ईश्वर प्रणिधान
 भी ता असंप्रज्ञात समाधिका साधन है इति ॥ अथवा इस अधिकारी
 पुरुषनै भूमिका जयक्रम करिकै ता समाधिका अभ्यास करणा ॥ सो
 भूमिकावोकै जयका क्रम श्रुतिविषे कथन कऱ्या है ॥ तहां श्रुति
 ' यच्छेद्ब्राह्मनसंप्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञानआत्मनि । ज्ञानमात्मनिमहति
 नियच्छेच्छांतआत्मनि ' अर्थ—यह लौकिक वैदिक सर्व शब्दोंके उच्चार-
 णका हेतुरूप जो वाक्इंद्रिय है तिस वाक्इंद्रियकूं यह अधिकारी
 पुरुष मनविषे लय करै अर्थात् वाक्कादिक इंद्रियोंके सर्व व्यापा-
 रोंका परित्याग करिकै केवल मनके व्यापारमात्र करिकै स्थित होवै है ॥
 तथापि इस अधिकारी पुरुषनै समाधिके उत्पत्तिकालपर्यंत प्रणवमं-
 त्रके जपका परित्याग नहीं करणा किंतु ता प्रणवजपतै अन्य वाक्
 व्यापारतै रहित होणा ॥ इस प्रकार गौमहिषादिकोंकी न्याई जो
 वाणीका सम्यक् निरोध है सो निरोध प्रथम भूमिका कही जावै है
 ॥ १ ॥ ता प्रथम भूमिकाके जय हुएतै अनंतर ता मनका निरोधरूप
 दूसरी भूमिकाविषे प्रयत्न करै अर्थात् ता संकल्प विकल्परूप मनकूं
 ज्ञानात्मविषे लय करै ॥ तहां मनुष्योऽहं ब्राह्मणोऽहं इत्यादिक जो
 विशेष अहंकार है ताका नाम ज्ञानात्मा है ता ज्ञानात्म मात्ररूप
 करिकै स्थित होवै है ॥ इस प्रकार सर्व संकल्प विकल्पोंका परित्याग
 करिकै बालमुकादिकोंकी न्याई जा निर्मनस्ता है सा द्वितीय भूमिका
 कही जावै है ॥ २ ॥ ता द्वितीय भूमिकाके जय हुएतै अनंतर यह
 अधिकारी पुरुष ता विशेष अहंकारका निरोधरूप तृतीय भूमिकाविषे
 प्रयत्न करै अर्थात् ता विशेष अहंकारकूं महत् आत्मविषे लय
 करै ॥ अर्थात् मनुष्योऽहं ब्राह्मणोऽहं इत्यादिकविषे अहंकारका परि-

त्याग करिके अस्मितामात्र बाकी रहै तहा अहंकारकी जा सूक्ष्म अवस्था है ताका नाम अस्मिता है ॥ इसी अस्मिताकूं महत्त्व कहै हैं तथा सूक्ष्म अहंकार कहै हैं ॥ इस प्रकार आलसी उदासीनकी न्याई जो विशेष अहंकारतैं रहितपणा है सा तृतीय भूमिका कही जावै है ॥ ३ ॥ ता तृतीय भूमिकाके जय हुएतैं अनंतर यह अधिकारी पुरुष ता अस्मिताका निरोधरूप चतुर्थ भूमिकाविषे प्रयत्न करै ॥ अर्थात् ता अस्मितारूप महत् आत्माकूं एकरस चैतन्यरूप ज्ञात आत्माविषे लय करै अर्थात् ता अस्मिताका भी परित्याग करिके केवल चैतन्यमात्र बाकी रहै ॥ यद्यपि अन्य श्रुतिविषे महत्त्वतैं अव्यक्त पर कहा है और ता अव्यक्ततैं चैतन्य पुरुष पर कहा है ॥ यातैं इहां भी ता महत्त्वका अव्यक्तविषे ही लय कहणा उचित था तथापि कारण-विषे निरुद्ध हुआ कार्य लयकूं ही प्राप्त होवै है ॥ यातैं ता अव्यक्तरूप कारणविषे ता महत्त्वरूप कार्यके लय करणतैं इस पुरुषकूं निद्रा ही प्राप्त होवैगी ॥ सो निरोधसमाधि प्राप्त होवैगा नहीं ॥ या कारणतैं ता अव्यक्तका परित्याग करिके ता महत्त्वका चैतन्य आत्मविषे लय कहा है ॥ इस प्रकार चैतन्य आत्मविषे जो चित्तका सर्व प्रकारतैं निरोध है सो निरोध ही असंप्रज्ञात समाधिरूप चतुर्थ भूमिका कही जावै है ॥ ४ ॥ इस प्रकार उक्त चारि भूमिकाविषे पूर्व पूर्व भूमिकाके जय हुएतैं अनंतर उत्तर उत्तर भूमिका जयक्रम करिके जो समाधिका अभ्यास है तिसतैं भी सो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होवै है इति ॥ तहां पूर्व कथन कन्ये जे समाधि अभ्यासके प्रकार तिनोविषे कोई प्रकारके समाधि अभ्यास करिके जो अंतःकरणके अति सूक्ष्मताका आपादन है इसीका नाम मनोनाश है ॥ और ता सूक्ष्म मन करिके इस अधिकारी पुरुषकूं प्रथम त्वंपदके लक्ष्य अर्थरूप प्रत्यक् आत्माका साक्षात्कार होवै है ॥ तिसतैं अनंतर तत्त्व-

मसि आदिक महावाक्य करिके अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका ता प्रत्यक् आत्माके ब्रह्मरूपत्वका साक्षात्कार होवै है ॥ इस प्रकारतै ता समाधि अभ्यासकूं भी ब्रह्मसाक्षात्कारकी साधनता है इति ॥ शंका-श्रीव्यास भगवान्ने ब्रह्म सूत्रोंविषे 'एतेनयोगःप्रत्युक्तः' इस सूत्र करिके सांख्य शास्त्रकी न्याई योगशास्त्रका भी खंडन कऱ्या है और सो पूर्व उक्त समाधिका अभ्यास योगशास्त्रविषे ही कथन कऱ्या है ॥ यातै ता समाधि अभ्यासकूं ब्रह्मसाक्षात्कारकी साधनता मानणेविषे ता व्यास-सूत्रका विरोध होवैगा ॥ समाधान-सांख्य शास्त्रकी न्याई योगशास्त्र-वाले भी अचेतन प्रधानकूं ही महत्तत्त्वादि क्रम करिके जगत्का कारण माने हैं सो प्रधान कारण वाद सिद्धांतविषे अंगीकार है नहीं ॥ यातै ता प्रधानकारणवादके खंडन अभिप्राय करिके ही ता सूत्रकारने योग-शास्त्रका खंडन कऱ्या है कोई निरोध समाधिरूप योगके खंडन अभिप्राय करिके ता योगशास्त्रका खंडन नहीं कऱ्या ॥ जिस कारणतै सिद्धांतविषे भी चित्तके निरोधतै रहित विक्षित पुरुषकूं ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति संभवती नहीं यातै ब्रह्मसाक्षात्कारवासते सो चित्तका निरोध अवश्य अपेक्षित है ॥ किंवा 'समाध्यभावाच्च । अपिसंराधने-प्रत्यक्षानुमानाभ्यां । निदिध्यासितव्यः । विज्ञायप्रज्ञां कुर्वन्ति । ध्यानेनात्मनिपश्यन्ति । ध्यानयोगेनसंपश्यन्नात्मन्यात्मानमात्मना' इत्यादिक सूत्र श्रुति स्मृति वचनों करिके भी ता निरोधरूप योगकूं ब्रह्म साक्षात्कारकी साधनता सिद्ध होवै है ॥ यातै महावाक्यजन्य ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति विषे सो समाधि अभ्यास अवश्य अपेक्षित है ॥ शंका-ता समाधिकूं जो ब्रह्मसाक्षात्कारका साधन मानेगे तो ता समाधितै रहित पुरुषोंकूं सो ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होणाचाहिये ॥ और वासिष्ठादिक ग्रंथों-विषे जनकादिकोंकूं ता समाधितै विना ही केवल सिद्धगीताके श्रवण-मात्रतै ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति कथन करी है सो सर्व असंगत होवैगा ॥

समाधान-केवल समाधि करिके ही सो ब्रह्मसाक्षात्कार होवै है यह नियम नहीं है ॥ किंतु विवेक करिके भी सो ब्रह्मसाक्षात्कार होवै है तहां अंतःकरणका तथा ता अंतःकरणके वृत्तियोंका प्रकाशक जो त्वंपदका लक्ष्य अर्थ-रूप प्रत्यक् साक्षी है ता साक्षी आत्माकूं अन्नमयादिक पंचकोशोंतें प्रथक् करिके निश्चय करणा याका नाम विवेक है ॥ ता विवेक करिके इस अधिकारी पुरुषकूं तत्त्वमसि आदिक महावाक्यतें अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका ब्रह्म साक्षात्कार अवश्य होवै है ॥ यातें ता समाधिकी न्याईं सो विचाररूप विवेक भी तां ब्रह्मसाक्षात्कारका हेतु है इहां यह तात्पर्य है ॥ ता ब्रह्म साक्षात्कारके दो प्रकारके अधिकारी होवै हैं ॥ एक तौ बहुव्याकुल चित्तवाले होवै हैं और दूसरे अव्याकुल चित्तवाले होवै हैं ॥ तहां प्रथम अधिकारियोंकूं तौ ता निरोधसमाधिके अभ्यासतें ही सो ब्रह्मसाक्षात्कार होवै है और दूसरे अधिकारियोंकूं तौ ता समाधिके अभ्यासतें विना ही केवल विचारमात्र करिके सो ब्रह्मसाक्षात्कार होवै है ॥ यह वार्त्ता अन्य ग्रंथविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'अव्याकुलधियांमोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम् । सांख्यनामविचारोऽयमुख्योद्भटिति सिद्धिदः' अर्थ-जिन पुरुषोंकी बुद्धि व्याकुलतातें रहित है तथा अज्ञानमात्र करिके आवृत्त है आत्मा जिनोंका ऐसे पुरुषोंकूं यह सांख्यनाम विचार ही ब्रह्मसाक्षात्कारका मुख्य साधन है ॥ जिस कारणतें सो सांख्यनाम विचार इस अधिकारी पुरुषकूं ता समाधि अभ्यासकी अपेक्षा करिके शीघ्र ही ब्रह्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति करे है इति ॥ इस प्रकार समाधिकूं तथा विचाररूप विवेककूं अधिकारिके भेद करिके अर्थवत्ता होणतें विकल्प करिके ब्रह्मसाक्षात्कारकी साधनता है ॥ यातें समाधितें विना केवल विचारमात्रतें ब्रह्म साक्षात्कारकी प्राप्तिकूं कथन करणेहारे वचनोंका तथा समाधितें ब्रह्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिकूं कथन करणेहारे वचनोंका परस्पर विरोध होवै नहीं किंतु

उक्त अधिकारीके भेद करिके ते दोनों प्रकारके वचन सार्थक हैं इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ श्रीवसिष्ठ भगवान्ने भी कथन क्य्या है ॥ तहां श्लोक 'द्वौकर्मौचित्तनाशस्य योगोज्ञानंचराघव । योगस्तद्वृत्तिरोधोहि ज्ञानंसम्यगवेक्षणम् ॥ १ ॥ असाध्यःकस्यचिद्योगःकस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः ॥ प्रकारौद्वौततोदेवो जगादपरमेश्वरः ॥ २ ॥ अर्थ—हे राघव ! ब्रह्मसाक्षात्कारविषे उपयोगी जा चित्तकी सूक्ष्मता है ता सूक्ष्मताका आपादनरूप जो चित्तका नाश है ता चित्तनाशके दो कारण होवै हैं ॥ एक तौ योग कारण होवै है दूसरा विवेक कारण होवै है ॥ तहां चित्तके सर्व वृत्तियोंका जो निरोध है ताका नाम योग है और अन्नमयादिक पंचकोशोंते प्रत्यक् आत्माकूं जो पृथक् करिके देखणा है ताका नाम विवेक है ॥ तिन दोनों उपायोंविषे किसी अधिकारीकूं तौ सो योग कठिन पडे है और सो विवेक सुगम पडे है और किसी अधिकारीकूं तौ सो विवेक कठिन पडे है और सो योग सुगम पडे है ॥ इसी कारणते गीताविषे श्रीभगवान् ता अधिकारीके भेदते ते दोनों प्रकार कथन करता भया है ॥ तहां गीताके तृतीय अध्यायविषे 'इंद्रियाणिपराण्याहुः' इस वचनते लैके 'कामरूपंदुरासदम्' इस वचनपर्यंत श्रीभगवान् ता विवेकरूप उपायकूं कथन करता भया है ॥ और गीताके षष्ठ अध्यायविषे ता योगरूप उपायकूं कथन करता भया है ॥ और गीताके पंचम अध्यायविषे 'यत्सांख्यैःप्राप्यतेस्थानं तद्योगैरपिगम्यते' इत्यादिक वचन करिके ता विवेकरूप सांख्य विचारकूं तथा योगकूं एक ही फलकी साधनता कथन करता भया है इति ॥ शंका—ता योगाभ्यास करिके साध्य मनोनाशकूं जो ब्रह्मसाक्षात्कारका हेतु मानोगे तौ ता मनोनाश करिके ब्रह्म साक्षात्कारकी उत्पत्तिते अनंतर इस विद्वान् पुरुषकूं सर्वबंधकी निवृत्ति होइके कृतकृत्यता ही होवैगी ॥ ऐसे विद्वान् पुरुषकूं पुनः वासनाक्षयादिकोंके अभ्यास करणेका कोई प्रयोजन नहीं है ॥ समा-

धान—जिस अधिकारी पुरुषकूं ता योगाभ्यास पूर्वक महावाक्यतैं ब्रह्म-
 साक्षात्कार उत्पन्न भया है तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं तो ता ब्रह्मसाक्षा-
 त्कारतैं अनंतर ता तत्त्वज्ञान वासना क्षय मनोनाशके अभ्यासकी अपेक्षा
 होती नहीं ॥ परंतु जिस अधिकारी पुरुषकूं ता विवेकपूर्वक महावाक्यतैं
 सो ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न भया है तिस पुरुषकूं ता ब्रह्मसाक्षात्कारतैं
 अनंतर प्रारब्ध भोग करिकै आपादित कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकरूप बंध
 प्रतीत होवै है ॥ बंधप्रतीतिके निवृत्ति करणेवासेतैं सो तत्त्वज्ञानवास-
 नाक्षय मनोनाशका अभ्यास अवश्य अपेक्षित है ॥ तिन तीनोंके
 अभ्यासेतैं ही तिस पुरुषकूं जीवन्मुक्ति सिद्ध होवै है ॥ यातैं तत्त्वज्ञान
 वासनाक्षय मनोनाश यह तीनों ता जीवन्मुक्तिके साधन हैं
 यह सिद्ध भया ॥ इतनै कहणे करिकै साधनोंके अभावेतैं ता
 जीवन्मुक्तिका अभाव है यह वादीका कहणा खंडन हुआ इति ॥
 अब ता जीवन्मुक्तिके प्रयोजनका वर्णन करे हैं ॥ तहां ता जीवन्मु-
 क्तिके ज्ञानरक्षा १ तप २ विसंवादाभाव ३ दुःखनिवृत्ति ४ सुखाविर्भाव
 ५ यह पंच प्रयोचन होवै हैं ॥ तहां उत्पन्न भया है ब्रह्मसाक्षात्कार
 जिसकूं ऐसा जो तत्त्ववेत्ता पुरुष है तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं जो
 पुनः संशय विपर्ययकी अनुत्पत्ति है ताका नाम ज्ञानरक्षा है, सा ज्ञान-
 रक्षा जीवन्मुक्तिके अभ्यासेतैं ही सिद्ध होवै है ॥ यातैं ता ज्ञानरक्षाकूं
 जीवन्मुक्तिका प्रयोजनपणा संभवै है ॥ शंका—जिस पुरुषकूं वेदांत
 शास्त्ररूप प्रमाण करिकै ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न भया है तिस पुरुषकूं
 ता साक्षात्कारतैं अनंतर सो संशय विपर्यय प्राप्त ही नहीं है और प्राप्त
 वस्तुका ही निषेध होवै है अप्राप्त वस्तुका निषेध होता नहीं ॥ यातैं
 सो ज्ञानरक्षारूप जीवन्मुक्तिका प्रयोजन संभवता नहीं ॥ समाधान—
 यद्यपि शास्त्रप्रमाणविषे कुशल जे मुख्य अधिकारी हैं तिनोंकूं ता ब्रह्म-
 साक्षात्कारतैं अनंतर सो संशय विपर्यय संभवता नहीं तथापि अन्य

अधिकारियोंकं निमित्तके वशतैं सो संशय विपर्यय संभवै है ॥ तहां भ्रांत पुरुषोंके वचन ही ता संशय विपर्ययविषे निमित्त हैं सो दिखवै हैं ॥ तहां कैएक भ्रांत पुरुष तौ यह कहे हैं जे पुरुष आपणेंकूं ब्रह्मज्ञानी माने हैं तिन पुरुषोंविषे भी अज्ञानी पुरुषोंकी न्याईं मनुष्योऽहं ब्राह्म-
णोऽहं या प्रकारका व्यवहार देखणेविषे आवै है तथा रागद्वेषादिक भी देखणेविषे आवै हैं ॥ जो कदाचित् इस पुरुषकूं वेदांत श्रवणादि-
कोतैं ब्रह्मका अपरोक्ष साक्षात्कार होता तौ ते रागद्वेषादिक नहीं होते ॥ यातैं तिन श्रवणादिकोंतैं इस पुरुषकूं आपातज्ञान ही होवै है ॥ इस प्रकारके भ्रांत वाचाल पुरुषोंके वचनोंकूं श्रवण करिकै ता अव्युत्पन्न अधिकारिकूं उत्पन्न हुए साक्षात्कारविषे भी संशय विपर्यय होइ जावै है और कैएक भ्रांत पुरुष तौ ऐसा कहे हैं ॥ मरणपर्यंत वेदांतके श्रवणादिकों करिकै भी इस पुरुषकूं ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान होता नहीं किंतु तिन वेदांत वाक्योंतैं इस पुरुषकूं परोक्षज्ञान ही उत्पन्न होवै है ॥ जिस कारणतैं तिन पुरुषोंविषे ता परोक्षज्ञानका ही चिह्न देखणे-
विषे आवै है ॥ अपरोक्षज्ञानका कोई चिह्न देखणेविषे आता नहीं ॥ किंवा जो कदाचित् इस पुरुषकूं इदानीकालविषे भी सो ब्रह्मसाक्षात्कार होता होवै तौ ता साक्षात्कार करिकै आवरण सहित अज्ञानके निवृत्त हुए ता ज्ञानवान् पुरुषकूं ईश्वरकी न्याईं सर्वज्ञतादिक होणे चाहिये ॥ जिस कारणतैं शुक्र सनकादिक पूर्व ज्ञानियोंविषे ईश्वरकी न्याईं ते सर्वज्ञतादिक धर्म शास्त्रतैं प्रतीत होवै हैं और जो कोई ऐसा कहे ते सर्वज्ञतादिक तपका वा योगका फल है ज्ञानका फल नहीं है ते शुक्र सनकादिकज्ञानी तपयोगवाले हुए हैं ॥ यातैं तिनोविषे सर्वज्ञतादिक होते भये हैं और इदानीकालके ज्ञानवान् ता तपयोगतैं रहित है ॥ यातैं तिनोविषे ते सर्वज्ञतादिक धर्म नहीं हैं सो यह कहणा भी संभवता नहीं ॥ काहेतैं तपयोगवाले पुरुषोंकूं ही आत्मज्ञान होवै

है ॥ ता तपयोगतै रहित पुरुषोंकूँ सो आत्मज्ञान ही होता नहीं ॥ यातै इदानीकालविषे श्रवणादिकोंतै उत्पन्न हुआ ज्ञान आपात् रूप ही होवै है ॥ अज्ञानकी निवृत्ति करणेविषे असमर्थ ज्ञानका नाम आपात्-ज्ञान है ॥ इस प्रकारके भ्रांत मूर्खलोगोंके वचनोंकूँ श्रवण करिकै ता अन्युत्पन्न अधिकारीकूँ उत्पन्न हुए साक्षात्कारविषे भी संशय विपर्यय होइ जावै है ॥ और जभी ते अधिकारी पुरुष ब्रह्मसाक्षात्कारतै अनंतर पूर्व उक्त रीतिसे ता जीवन्मुक्तिका अभ्यास करे है तभी तिन अधिकारी पुरुषोंकूँ तिन भ्रांत पुरुषोंका संग ही होता नहीं ॥ यातै ते संशय विपर्यय उत्पन्न होते नहीं यह ही ता ज्ञानकी रक्षा है ॥ यातै ता ज्ञानरक्षाकूँ जीवन्मुक्तिका प्रयोजनपणा संभवै है ॥ किंवा अस्मदादिक अकृतोपास्त पुरुषोंकूँ ब्रह्म साक्षात्कारतै अनंतर उक्त निमित्ततै ते संशयादिक होवै हैं इस वार्ताविषे कोई आश्चर्य नहीं है ॥ किंतु पूर्व शुक राघव निदाघ भागीरथ आदिकोंकूँ भी ता अपरोक्षज्ञानतै अनंतर ते संशयादिक होते भयें हैं ॥ तहां शुकदेवकूँ प्रथम आपही विवेक करिकै ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न होता भया ॥ पश्चात् ता ज्ञानविषे संशयकूँ प्राप्त होइकै सो शुकदेव आपणे व्यास पिताके समीप जाइकै पूँछता भया ॥ तिस शुकदेवके प्रति सो व्यास भगवान् तिसी तत्त्वका उपदेश करता भया ताभी ता शुकदेवका सो संशय नहीं निवृत्त होता भया ॥ तिसतै अनंतर सो व्यास भगवान् ता शुकदेवकूँ राजा जनकके समीप भेजता भया ॥ तहां जनकके उपदेशतै सो शुकदेव ता संशयतै रहित होता भया तथा निर्विकल्पक समाधिकूँ प्राप्त होइकै मुक्तिकूँ प्राप्त होता भया ॥ यह कथा वासिष्ठरामायणविषे प्रसिद्ध है ॥ इस प्रकार निदाघादिकोंकी कथा भी पुराणादिकोंविषे प्रसिद्ध है ॥ शंका—ता ज्ञानवान् पुरुषकूँ सो संशय विपर्यय रहे ता करिकै तिसकी क्या हानि है ॥ समाधान—जैसे अज्ञान मोक्षका प्रतिबंधक होवै है तैसे सो संशय विपर्यय

भी मोक्षका प्रतिबंधक ही होवै है ॥ यह वार्त्ता श्रीभगवान्‌नें भी गीता-विषे 'अज्ञश्चाश्रद्धानश्चसंशयात्माविनश्यति' इस वचन करिकै कथन करी है ॥ यातें इस विद्वान् पुरुषनें ता जीवन्मुक्तिके अभ्यास करिकै ता संशय विपर्ययकी निवृत्ति अवश्य करी चाहिये इति ॥ शंका-जिस अधिकारी पुरुषकूं आत्माका तौ संशय विपरीतभावनातें रहित दृढ अपरोक्षज्ञान भया है और व्यवहारकी बाहुल्यता करिकै सो पूर्व उक्त जीवन्मुक्तिका अभ्यास भया नहीं तिस अधिकारी पुरुषका मोक्ष होवै है अथवा वहीं होवै है ॥ तहां तिसका मोक्ष होवै है ॥ यह प्रथम पक्ष जो अंगीकार करौ तौ ता जीवन्मुक्तिके अभ्यासकी व्यर्थता होवैगी ॥ काहेतें मोक्षतें अधिक कोई पदार्थ है नहीं सो मोक्ष तौ आत्मज्ञान करिकै प्राप्त होवै है यातें सो जीवन्मुक्तिका अभ्यास व्यर्थ ही है ॥ और दृढ अपरोक्षज्ञानवालेका मोक्ष नहीं होवै है यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करो तौ आत्मज्ञानतें मोक्षकी प्राप्तिकूं कथन करणेहारे 'ज्ञानादेवतुकैवल्यं' इत्यादिक श्रुति स्मृतिरूप शास्त्रका विरोध होवैगा ॥ समाधान-यद्यपि दृढ अपरोक्षज्ञानीकूं मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होवै है तथापि ता जीवन्मुक्तिके अभ्यासतें विना दृष्ट सुखकी प्राप्ति होती नहीं ॥ यातें ता दृष्टसुखकी प्राप्तिवासतें ता ज्ञानवान्‌कूं भी सो जीवन्मुक्तिका अभ्यास संभवै है ॥ अर्थात् सो दृष्ट सुखकी ही ता जीवन्मुक्तिका अभ्यासका प्रयोजन है ॥ और जीवन्मुक्ति पुरुषोंकूं भी भूमिकाकी तारतम्यता करिकै ता दृष्ट सुखकी तारतम्यता ही होवै है ॥ तहां श्रुति 'आत्मक्रीडआत्मरतिः क्रियावानैवब्रह्मविदांवरिष्ठः' अर्थ-आत्माविषे है अपरोक्ष अनुभव क्रीडा जिसकी ताका नाम आत्मक्रीड है अर्थात् अहंब्रह्मास्मि या प्रकारके अपरोक्षज्ञानवाले विद्वान्‌का नाम आत्मक्रीड है इसी आत्मक्रीड विद्वान्‌कूं शास्त्रविषे ब्रह्मवित् इस नाम करिकै कथन करे हैं और आत्माविषे है विजातीय वृत्ति-

योंके तिरस्कारपूर्वक साक्षात्काररूप रति जिसकी ताका नाम आत्म-रति है ॥ अर्थात् आत्माके आनन्दका निरंतर अपरोक्ष अनुभव कर-णेहारेका नाम आत्मरति है ॥ इसी आत्मरति विद्वान्कूं शास्त्रविषे ब्रह्मविद्भर इस नाम करिकै कथन करे हैं ॥ और ब्रह्मके ध्यानका नाम क्रिया है ॥ सो ब्रह्मका ध्यान जिसकूं प्राप्त भया है ताका नाम क्रिया-वान् है ॥ अर्थात् ब्रह्मात्म एकत्वविषे समाधिवाले पुरुषका नाम क्रियावान् है ॥ इसी क्रियावान् विद्वान्कूं शास्त्रविषे ब्रह्मविद्भरीयान् इस नाम करिकै कथन करे हैं ॥ यह ब्रह्मविद्भरीयान् आप करिकै उत्थानकूं प्राप्त होता नहीं किंतु परकरिकै उत्थानकूं प्राप्त होवै है और जो विद्वान् पुरुष आप करिकै वा पर करिकै उत्थानकूं प्राप्त होवै है सो विद्वान् पुरुष ब्रह्मविदांवरिष्ठ इस नाम करिकै कहा जावै है इति ॥ तहां ब्रह्मवित् १ ब्रह्मविद्भर २ ब्रह्मविद्भरीयान् ३ ब्रह्मविद्भरिष्ठ ४ यह श्रुति उक्त चारों विद्वान् वसिष्ठ भगवान् ज्ञानकी सप्तभूमिकावोंविषे चतुर्थ भूमिकातै लैके यथाक्रमतै कथन कच्ये हैं ते सप्तभूमिका यह हैं ॥ श्लोक 'ज्ञानभूमि-शुभेच्छास्यात्प्रथमासमुदाहृता । विचारणाद्वितीयास्यात्तृतीयातनु-मानसा ॥ १ ॥ सत्त्वापत्तिश्चतुर्थीस्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । पदार्था-भाविनी षष्ठीसप्तमीतुर्यगास्मृता ' ॥ २ ॥ अर्थ-शुभइच्छा १ विचा-रणा २ तनुमानसा २ सत्त्वापत्ति ४ असंसक्ति ५ पदार्थाभाविनी ६ तुरीया ७ यह सप्त ज्ञानकी भूमिका कही जावै हैं ॥ तिन सप्त भूमि-कावोंविषे प्रथम शुभ इच्छा तौ श्रवणरूप है और दूसरी विचारणा मनरूप है ॥ और तीसरी तनुमानसा निदिध्यासनरूप है ॥ ता श्रवण मनन निदिध्यासनका स्वरूप पूर्व द्वितीय परिच्छेदविषे कथन करि आये हैं ॥ यातै ते तीनों भूमिका साधनरूप हैं और सत्त्वापत्तिनामा चतुर्थ भूमिकाविषे इस पुरुषकूं ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न होवै है ॥ या कारणतै ही ता चतुर्थी भूमिकाविषे स्थित पुरुषकूं ब्रह्मवित् कहे हैं ॥

और पञ्चमी आदिक भूमिकाविषे स्थित ज्ञानवान् पुरुषोंकू चित्तके विश्रांतिकी तारतम्यता करिकै ता दृष्ट सुखकी भी तारतम्यता होवै है ॥ यातैं पञ्चमी भूमिकावाला तौ ब्रह्मविद्वर कहा जावै है ॥ और षष्ठी भूमिकावाला तौ ब्रह्मविद्वरीयान् कहा जावै है ॥ और सप्तमी भूमिकावाला ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहा जावै है ॥ तहां ब्रह्मविद्वर १ ब्रह्मविद्वरीयान् २ ब्रह्मविद्वरिष्ठ ३ यह तीनों जीवन्मुक्त कह्ये जावै हैं ॥ तहां 'भूयश्चातेविश्वमायानिवृत्तिः । ज्ञानेनतुतदज्ञानंयेषांनाशितमात्मनः' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचनोने अहंब्रह्मास्मि या प्रकारके ब्रह्मज्ञान करिकै अज्ञानकी निवृत्ति कथन करी है ॥ और 'ब्रह्मवेदब्रह्मैवभाति । ब्रह्मविदाप्रोतिपरं । ज्ञानीत्वात्मैवमेमतं' इत्यादिक श्रुति स्मृति वचनोने ब्रह्मज्ञानतै ब्रह्मभावकी प्राप्ति कथन करी है ॥ और अज्ञानकी निवृत्तिपूर्वक जा ब्रह्मभावकी प्राप्ति है तिसीका नाम मोक्ष है ॥ सो मोक्ष ब्रह्मवित् १ ब्रह्मविद्वर २ ब्रह्मविद्वरीयान् ३ ब्रह्मविद्वरिष्ठ ४ इन चारोंकू समान ही होवै है ॥ ता मोक्षविषे किंचित्मात्र भी विलक्षणता नहीं है ॥ परंतु सो दृष्टसुख तारतम्यता करिकै होवै है ॥ यह वार्त्ता अन्य ग्रन्थविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'तारतम्येनसर्वेषांचतुर्णासुखमुत्तमम् । तुल्याचतुर्णामुक्तिःस्यादृष्टसौख्यंविशिष्यते' अर्थ-ब्रह्मविदादिक चारोंकू तारतम्यता करिकै सुख होवै है और मुक्ति तौ चारोंकू समान होवै है ॥ ता मुक्तिविषे किंचित्मात्र भी विशेषता होती नहीं ॥ किंतु ता दृष्ट सुखविषे ही विशेषता होवै है इति ॥ अब ता जीवन्मुक्तिके तपरूप द्वितीय प्रयोजनका निरूपण करे हैं ॥ तहां चित्तकी जा एकाग्रता है ताका नाम तप है यह तपका स्वरूप स्मृतिविषे भी कथन कन्या है ॥ तहां श्लोक 'मनश्चेन्द्रियाणांच ह्येकाग्र्यंपरमतपः । सज्यायःसर्वधर्मैभ्यःसधर्मःपरउच्यते , अर्थ-मनका तथा चक्षु आदिक इंद्रियोंका जो एकाग्रपणा है यह ही परमतप है और

योगवेत्ता पुरुषोंने भी सो चित्तकी एकाग्रतारूप धर्म ही अग्निहोत्रादिक सर्वधर्मोंतें श्रेष्ठ कहता है इति ॥ इसी एकाग्रतारूप योगकूं गीताविषे श्रीभगवान्ने ' तपस्विभ्योऽधिकोयोगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिकोयोगी तस्माद्योगीभवार्जुन' इस वचन करिके सर्व धर्मोंतें अधिक कहा है ॥ शंका—प्रारब्ध कर्मके भोग करिके विक्षिप्त चित्त-वाला जो ज्ञानवान् है तिसकूं सो चित्तकी एकाग्रतारूप तप कैसे होवैगा ॥ समाधान—यद्यपि चतुर्थ भूमिकावाले ज्ञानवान् पुरुषकूं भी प्रपंचके निश्चयात्व निश्चय करिके तथा चैतन्य आत्माके सत्यत्व निश्चय करिके सा चित्तकी एकाग्रता विद्यमान है तथापि ता ज्ञानवान्कूं प्रारब्ध कर्मके भोगकालविषे बाधितानुवृत्ति करिके नामरूपात्मक प्रपंचकी प्रतीति होवै है ॥ यातें ता ज्ञानवान्कूं निरंकुश चित्तकी एकाग्रता संभवती नहीं ॥ और जीवन्मुक्त ज्ञानवान्का तौ योगाभ्यास करिके मन नष्ट हो गया है ॥ यातें ता जीवन्मुक्त पुरुषकूं सर्व वृत्तियोंके अनुदयतें सा निरंकुश चित्तकी एकाग्रता संभवै है ॥ सो निरंकुश चित्तकी एकाग्रतारूप तप ही ता जीवन्मुक्तिका प्रयोजन है ॥ शंका—सो जीवन्मुक्त पुरुषोंका तप किसविषे उपयोगी है ॥ समाधान—सो जीवन्मुक्तोंका तप लोक संग्रहवासतें होवै है ॥ तहां आप सदाचारविषे प्रवृत्त होइके लोकोंकूं भी ता सदाचारविषे प्रवृत्त करणा याका नाम लोकसंग्रह है ॥ ता लोक संग्रहवासतें ही ता विद्वान् पुरुषके तपादिक होवै हैं यह वार्ता गीताविषे श्रीभगवान्ने भी 'लोकसंग्रहमेवापिसंपश्यन्कर्तुर्महसि' इस वचन करिके कथन करी है ॥ तहां ता संग्रहका अधिकारीलोक शिष्य १ भक्त २ तदस्थ ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवै है ॥ तहां शास्त्रप्रतिपादित सतमार्गविषे वर्त्तनेहारा शिष्य कहा जावै है ॥ सो शिष्य तौ ब्रह्मवेत्ता गुरुने उपदेश कये हुए मार्ग करिके वेदांत शास्त्रके श्रवणादिकोंतें प्रत्यक् अभिन्न ब्रह्मकूं साक्षात्कार करता

हुआ मुक्तिकूं ही प्राप्त होवै है ॥ तहां श्रुति ' आचार्यवान्पुरुषोवेद तस्यतावदेवचिरं यावन्नविमोक्षयेऽथसंपत्स्ये' अर्थ-ब्रह्मवेत्ता आचार्यके शरणकूं प्राप्त हुआ शिष्य ही ब्रह्मकूं साक्षात्कार करे है और तिस ज्ञानवान् पुरुषकूं तब पर्यंत ही विदेह मोक्षविषे विलंब है ॥ जब पर्यंत भोग करिके प्रारब्धकर्मते रहित नहीं भया ता प्रारब्धकर्मके निवृत्तहुएतें अनंतर सो ज्ञानवान् विदेह मोक्षकूं प्राप्त होवै है इति ॥ और ता जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुषका जो भक्त है सो भक्त भी ता ज्ञानवान् पुरुषके पूजन अर्चन करिके तथा अन्नपान वस्त्रादिक पदार्थोंके देणे करिके मनवांछित पदार्थोंकूं प्राप्त होवै है ॥ तहां श्रुति 'यंलोकंमनसासंविभार्ति विशुद्धसत्त्वः कामयतेयांश्चकामान् । तंलोकंजयतेतांश्चकामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकामः' अर्थ-श्रद्धा भक्तिपूर्वक शुद्ध अंतःकरणतें ज्ञानवान् पुरुषके पूजनादिकोंकूं करता हुआ यह भक्तजन जिस जिस लोकके प्राप्तिकी इच्छा करे है तथा जिन जिन पदार्थोंके प्राप्तिकी कामना करे है तिस तिस लोककूं तथा तिन तिन पदार्थोंकूं प्राप्त होवै है ॥ यातें संपदाकी इच्छावाला पुरुष श्रद्धा भक्ति करिके ब्रह्मवेत्ता पुरुषके ही पूजनादिक करै इति ॥ यह वार्ता स्मृतिविषे भी कथन करी है ॥ तहां श्लोक 'यद्येकोब्रह्मविदुंक्ते जगत्पर्यतेऽखिलम् । तस्माद्ब्रह्मविदेदेयं यद्यस्तिवस्तुकिंचन' अर्थ-जिस पुरुषके गृहविषे एक भी ब्रह्मवेत्ता पुरुष जभी भोजन करे है तभी सर्वजगत्कूं तृप्त करे है अर्थात् सर्व जगत्की तृप्ति करणेतें जो पुण्य होवै है सो पुण्य एक ब्रह्मवेत्ता पुरुषके भोजन करावणेतें होवै है ॥ यातें इस पुरुषके पास जो कोई अन्न वस्त्रादिक प्रिय वस्तु होवै सो वस्तु इस पुरुषने ता ब्रह्मवेत्ता पुरुषके तंहि ही देणा योग्य है इति ॥ यह वार्ता अन्य स्मृतिविषे भी कही है ॥ तहां श्लोक 'यत्फलंभतेमर्त्यःकोटिब्राह्मणभोजनैः । तत्फलंसमवाप्नोति ज्ञानिनंयस्तुभोजयेत् ॥ ज्ञानिभ्योदीयतेयच्च तत्कोटिगुणितंभवेत्' अर्थ-यह जीव

कोटि ब्राह्मणोंके भोजन करावणे करिके जिस फलकूं प्राप्त होवै है तिस फलकूं यह पुरुष एक ज्ञानवान् पुरुषके भोजन करावणे करिके प्राप्त होवै है ॥ और ज्ञानवान् पुरुषके ताई जो वस्तु दिया जावै है सो कोटिगुणा अधिक होवै है इति ॥ इत्यादिक अनेक श्रुति स्मृति वचन ज्ञानवान् पुरुषकी सेवातें मनवांछित पदार्थोंकी प्राप्तिकूं कथन करे हैं इति ॥ और तटस्थ पुरुष तौ दो प्रकारका होवै है ॥ एक तौ सन्मार्गवर्ती होवै है और दूसरा असन्मार्गवर्ती होवै है ॥ तहां सन्मार्गवर्ती तटस्थ तौ ता जीवन्मुक्त पुरुषकी सदाचारविषे प्रवृत्तिकूं देखिके आप भी ता सदाचारविषे प्रवृत्त होवै है ॥ यह वार्ता गीताविषे श्रीभगवान् ने भी 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते' इस श्लोक करिके कथन करी है ॥ और दूसरा असन्मार्गवर्ती तटस्थ तौ ता जीवन्मुक्त पुरुषके दृष्टिपात करिके सर्व पापोंतें रहित होवै है ॥ तहां स्मृति 'यस्यानुभवपर्यता बुद्धिस्तत्त्वे प्रवर्तते । तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः' अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि या प्रकारके अपरोक्ष अनुभवपर्यंत जिस पुरुषकी बुद्धि प्रत्यक् तत्त्वविषे प्रवर्तमान है तिस ज्ञानवान् पुरुषकी दृष्टिके जे जे पुरुष विषय होवै हैं ते सर्व पुरुष सर्वपापोंतें रहित होवै हैं इति ॥ और ता जीवन्मुक्त ज्ञानवान् पुरुषका जे दुष्टपुरुष द्वेष करे हैं तथा निंदा करे हैं ते दुष्ट पुरुष ता ज्ञानवान् पुरुषके पापकूं ग्रहण करे हैं ॥ तहां श्रुति 'तस्य पुत्रादायमुपयति सुहृदः साधुकृत्यं द्विषंतः पापकृत्यं' अर्थ—तिस ज्ञानवान् पुरुषके धनादिक पदार्थोंकूं पुत्र ले जावै है और पुण्य कर्मकूं सेवा करणेहारे सुहृदजन ले जावै हैं और पापकर्मकूं द्वेष करणेहारे निंदक पुरुष ले जावै हैं इति ॥ इस प्रकार ता जीवन्मुक्त पुरुषका सो तप लोक संग्रहवासतें होवै है सो तप ता जीवन्मुक्तिका द्वितीय प्रयोजन है इति ॥ अब ता जीवन्मुक्तिके विसंवादाभावरूप तीसरे प्रयोजनका निरूपण करे हैं ॥

तहां सो जीवन्मुक्त पुरुष व्युत्थान कालविषे दुष्ट पुरुषोक्त निंदादिकोंकूं श्रवण भी करे है ॥ तथा पाखंडी ऋर निष्ठुर आदिक पुरुषोंकूं देखता है तौ भी ता जीवन्मुक्त पुरुषकूं रागद्वेषादिक वृत्तियां अनपन्न होती नहीं ॥ यातैं ता जीवन्मुक्त पुरुषका तिन निंदक दुष्ट पुरुषोंके साथ कलहरूप विसंवाद होता नहीं और जो पुरुष ता जीवन्मुक्तिके अभ्यासतैं रहित है तिस पुरुषका तौ तिन दुष्ट जनोंके साथ सर्वदा सो कलहरूप विसंवाद होता रहे है ॥ यातैं ता विसंवादाभावविषे जीवन्मुक्तिका प्रयोजनपणा संभवै है ॥ यह वार्ता वृद्ध आचार्योंनै भी कही है ॥ तहां श्लोक 'ज्ञात्वासदातत्त्वनिष्ठाननुमोदामहेवयम् । अनुशोचामहेचान्यान्नभ्रांतैर्विवदामहे' अर्थ—सर्वदा तत्त्वनिष्ठाविषे स्थित पुरुषोंकूं देखिकै हम आनंदकूं प्राप्त होवै हैं और ता तत्त्वनिष्ठतैं रहित पुरुषोंकूं देखिकै हम शोककूं करे हैं और भ्रांत पुरुषोंके साथ हम विवादकूं करते नहीं इति ॥ यह विसंवादका अभाव ता जीवन्मुक्तिका तृतीय प्रयोजन है इति ॥ अब ता जीवन्मुक्तिके दुःख निवृत्तिरूप चतुर्थ प्रयोजनका वर्णन करै हैं ॥ तहां सा दुःखनिवृत्ति दो प्रकारकी होवै है ॥ एक तौ ऐहिक दुःखनिवृत्ति होवै है और दूसरी पारलौकिक दुःखनिवृत्ति होवै है ॥ तहां आत्मज्ञान कारिकै तिसकी निवृत्ति होणेतैं तथा योगाभ्यास कारिकै सर्व वृत्तियोंका निरोध होणेतैं जीवन्मुक्त पुरुषका चित्त केवल आत्माकार ही होवै है अन्याकार होता नहीं ॥ यातैं प्रारब्ध भोगके विद्यमान हुए भी ता जीवन्मुक्त पुरुषकूं दुःख प्रतीत होता नहीं किंतु सर्वदुःखोंकी निवृत्ति होवै है इसका नाम ऐहिक दुःखनिवृत्ति है ॥ यह ऐहिक दुःखनिवृत्ति ही 'आत्मानंचेद्विजानीयादयमस्मीतिपूरुषः । किमिच्छन्कस्यकामायशरीरमनुसंज्वरेत्' इस श्रुतिविषे कथन करी है ॥ और आत्मज्ञान कारिकै अज्ञानके निवृत्त हुए संचित सर्वकर्मोंका नाश होइ जावै है और आत्मज्ञानके प्रभावातैं ज्ञानवाप्

पुरुषकं आगामि कर्मोंका स्पर्श ही होता नहीं और सो अज्ञान सहित संचित कर्म ही ता पारलौकिक दुःखका हेतु होवै है ॥ ताके नाश हुए ता जीवन्मुक्त पुरुषके सर्वपारलौकिक दुःखोंकी निवृत्ति होवै है ॥ तहां श्रुति 'एतंहवावनतपति किमहंसाधुनाकरवं पापमकरवं' अर्थ-मैं पुण्यकर्मकूं किसवासतैं नहीं करता भया और मैं पापकर्मकूं किसवासतैं करता भया ॥ या प्रकारकी चिंतारूप अग्नि जैसे अज्ञानी पुरुषकूं तपायमान करे है तैसे जीवन्मुक्त पुरुषकूं सो चिंतारूप अग्नि तपायमान करता नहीं इति ॥ यद्यपि चतुर्थ भूमिकावाले ज्ञानवान् पुरुषकूं भी सा दुःखकी निवृत्ति होवै है तथापि ता ज्ञानवान् पुरुषकूं प्रारब्ध भोग कालविषे बाधितानुवृत्ति करिके अहं सुखी अहं दुःखी इत्यादिक अनुभव होवै है ॥ यातैं ता ज्ञानवान्की सा दुःख निवृत्ति सुरक्षित नहीं होवै है और जीवन्मुक्त पुरुषकूं योगाभ्यास करिके सर्ववृत्तियोंका निरोध होवै है ॥ यातैं ता जीवन्मुक्त पुरुषकी सा दुःखनिवृत्ति सुरक्षित होवै है अर्थात् ता जीवन्मुक्त पुरुषकूं कोई कालविषे भी सो दुःख प्रतीत होता नहीं ॥ यातैं ता दुःखनिवृत्तिविषे जीवन्मुक्तिका प्रयोजनपणा संभवै है ॥ यह दुःखनिवृत्ति ता जीवन्मुक्तिका चतुर्थ प्रयोजन है इति ॥ अब ता जीवन्मुक्तिके सुखाविर्भावरूप पंचम प्रयोजनका निरूपण करे हैं ॥ तहां ब्रह्मसाक्षात्कार करिके तथा योगाभ्यास करिके ता जीवन्मुक्त पुरुषका अज्ञान तथा अज्ञानकृत आवरण तथा व्यवहाररूप विक्षेप निवृत्त होइ जावै है और सो अज्ञानकृत आवरण तथा विक्षेप ही ब्रह्मानंदके अनुभवविषे प्रतिबंधक होवै है ॥ ता प्रतिबंधककी निवृत्ति हुए ता जीवन्मुक्त पुरुषकूं जो परिपूर्ण ब्रह्मानन्दका निरंतर अनुभव होवै है ताका नाम सुखाविर्भाव है ॥ तहां श्रुति 'समाधिनिर्धूतमलस्यचेतसो निवेशितस्यात्मनियत्सुखंभवेत् । नशक्यतेवर्णयितुंगिरातदा स्वयंतदंतः करणेनगृह्यते' अर्थ-यह समाधि करिके

निवृत्त हो गया है रागद्वेषादिरूप मल जिसका तथा केवल आत्म-विषे है स्थिति जिसकी ऐसा जो चित्त है तिस चित्तकूं ता समाधि कालविषे जो स्वरूप सुख प्राप्त होवै है सो सुख वाणी करिके वर्णन कच्या जाता नहीं किंतु सो सुख ता अंतःकरणने आप ही ग्रहण कच्या है इति ॥ यह सुखका आविर्भाव ता जीवन्मुक्तिका पंचम प्रयोजन है ॥ इस प्रकार ता जीवन्मुक्तिके पंच प्रयोजनोंके सिद्ध हुए प्रयोजनके अभावतें जीवन्मुक्तिका अभाव कहणा मिथ्या ही है इति ॥ इस प्रकार स्वरूपलक्षण प्रमाण साधन अधिकारी फल इन पांचोंके निरूपण करिके इस चतुर्थ परिच्छेदविषे विदेहमुक्ति जीवन्मुक्ति यह दो प्रकारकी मुक्ति निरूपण करी ॥ तातें यह अर्थ सिद्ध भया ब्रह्मवेत्ता जीवन्मुक्त पुरुष भोग करिके प्रारब्धकर्मके नाश हुएतें अनंतर इस वर्तमान शरीरके नाश हुए अखंड एकरस ब्रह्मानन्द रूपतें स्थित होवै है ॥ ता ब्रह्मवेत्ता पुरुषका पुनः उत्थान होता नहीं ॥ तहांश्रुति ' नतस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते । ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति । ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति ' अर्थात् तिस ज्ञानवान् पुरुषके प्राण अर्थात् लिंग शरीर मरणकालविषे इस शरीरतें उत्क्रमण करता नहीं किंतु प्रत्यक् आत्माविषे ही लयकूं प्राप्त होवै है ॥ तात्पर्य यह जैसे अज्ञानी पुरुषका लिंग शरीर इस शरीरके नाश हुएतें अनंतर कर्मके फलभोग वासतें परलोकविषे जावै है तैसे ज्ञानवान् पुरुषका सो लिंगशरीर परलोकविषे जाता नहीं ॥ काहेतें ता ज्ञानवान् पुरुषका प्रारब्धकर्म तो भोग करिके नष्ट होइ जावै है और संचित कर्म ज्ञान करिके नष्ट होइ जावै है और आगामी कर्मका ज्ञानके प्रभावतें स्पर्श होता नहीं और अज्ञानका भी आत्मज्ञान करिके नाश हो गया है और ते अज्ञान संचित कर्मादिक ही पुनः जन्मके कारण होवै हैं ॥ ता कारणके नाश हुए ज्ञानवान् पुरुषका सो लिंग शरीर पुनः जन्मकी प्राप्ति वासतें इस शरीरतें उत्क्रमण करता

नहीं ॥ किंतु इस प्रत्यक्ष आत्माविषे ही लयकूं प्राप्त होवै है इति ॥ और सो ज्ञानवान् पुरुष जीवत् अवस्थाविषे ही ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै अज्ञानके निवृत्त हुए ब्रह्मरूप हुआ ही प्रारब्धकर्मकी निवृत्तितैं अनंतर ब्रह्मरूप करिकै स्थित होवै है और ब्रह्मवेत्तापुरुष ब्रह्मरूप ही होवै है इति ॥ किंवा यह आत्मज्ञानका मोक्षरूप फल विष्णुपुराणविषे भी कथन कइया है ॥ तहां श्लोक 'विभेद जनकेऽज्ञानेनाशमात्यंतिकंगते । आत्मनोब्रह्मणोभेदमसंतंकःकरिष्यति ॥ १ ॥ तद्भावभावमापन्नस्ततोसौपरमात्मनः । भवत्यभेदोभेदश्चतस्याज्ञानकृतोभवेत्' ॥ अर्थ—जीव ब्रह्मके भेदका जनक जो अज्ञान है ता अज्ञानका ब्रह्मसाक्षात्कार करिकै अत्यंत नाश हुए ता जीवात्माके तथा ब्रह्मके असत् भेदकूं कौन करेगा किंतु कोई भी करेगा नहीं और ब्रह्म साक्षात्कार करिकै ब्रह्मभावकूं प्राप्त हुआ यह जीवात्मा ता ब्रह्मके साथ अभिन्न ही होवै है और इस जीवात्माका जो ब्रह्मके साथ भेद प्रतीत होता था सो भेद अज्ञानकृत था ॥ ता अज्ञानके नाश हुए सो भेद भी निवृत्त होइ जावै है ॥ यातैं सो ज्ञानवान् पुरुष अखंड एकरस ब्रह्मरूपतैं स्थित होवै है इति ॥ किंवा यह उक्त फल श्रीव्यास भगवान्ने भी ब्रह्मसूत्रोविषे कइया है ॥ तहां सूत्र 'अस्मिन्नस्य चतद्योगंशान्ति' अर्थ—इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषका इस ब्रह्मविषे अभेद ही होवै है ॥ इस अर्थकूं श्रुति कथन करे है ॥ सा श्रुति यह है 'यदाहोवैषएतस्मिन्नहृदयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठांविदत्तेऽथसोभयंगतोभवति' अर्थ—यह साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी पुरुष जिस कालविषे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरतैं विलक्षण नित्य अपरोक्षरूप प्रत्यक्ष आत्माविषे अभय प्रतिष्ठाकूं प्राप्त होवै है तिस कालविषे सो अधिकारी पुरुष अखंड एकरस ब्रह्मभावकूं प्राप्त होवै है इति ॥ यातैं यह सिद्ध भया ॥ अहंब्रह्मास्मि तत्त्वमासि इत्यादिक महावाक्यजन्य अपरोक्षज्ञानतैं अज्ञा-

नकी निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मभावरूप मोक्ष प्राप्त होवै है और सो मुक्त पुरुष पुनरावृत्तिकुं प्राप्त होता नहीं ॥ अर्थात् पुनः जन्मकूं प्राप्त होता नहीं ॥ तहां श्रुति 'नसपुनरावर्त्तते' अर्थ-सो मुक्त पुरुष पुनः जन्मकूं प्राप्त होता नहीं इति ॥ यह वार्त्ता गीताविषे श्रीभगवान्ने भी कही है ॥ तहां श्लोक 'तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः' अर्थ-तिस परमात्माविषे ही है बुद्धि तथा मन तथा निष्ठा जिनोंकी तथा सो परमात्मा ही है परमस्थान जिनोंका तथा आत्म-ज्ञान करिके निवृत्त हो गये हैं सर्व पापरूप कल्मष जिनोंके ऐसे ज्ञान-वान् पुरुष अपुनरावृत्तिकुं ही प्राप्त होवै हैं ॥ अर्थात् पुनः जन्मकूं प्राप्त होते नहीं इति ॥ किंवा यह उक्त अर्थ श्रीव्यास भगवान्ने भी ब्रह्मसू-त्रोविषे कही है ॥ तहां सूत्र 'अनावृत्तिःशब्दादनावृत्तिःशब्दात्' अर्थ-तत्त्ववेत्ता पुरुषोंकूं पुनः जन्ममरणकी निवृत्तिरूप अनावृत्ति ही होवै है ॥ जिस कारणतै श्रुति स्मृतिरूप शास्त्र ही इस अर्थकूं कथन करे हैं ॥ तात्पर्य-जिस पुरुषकूं तौ इसी मनुष्य शरीरविषे श्रवणादिकों करिके ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति भई है तिस पुरुषकूं तौ इसी मनुष्य शरीर-विषे सो ब्रह्मभावरूप मोक्ष होवै है ॥ इसी अर्थकूं 'यदासर्वेप्रसुच्यन्ते कामायेऽस्यहृदिस्थिताः । अथमर्त्योऽमृतोभवत्यत्रब्रह्मसमश्नुते' यह श्रुति कथन करे है ॥ और जे निष्काम पुरुष अहंग्रह उपासना करिके ब्रह्मलोककूं जावै हैं तिन उपासक पुरुषोंकूं 'ता ब्रह्मलोकविषे ही ब्रह्म-साक्षात्कार होइके ब्रह्मके साथ मोक्ष होवै है ॥ इस अर्थकूं भी 'ब्रह्मणा-सहते सर्वेसंप्राप्तेप्रतिसंचरे । परस्यतिकृतात्मानः प्रविशन्तिपरंपदम्' इत्यादिक स्मृति वचन कथन करे हैं और जे सकाम पुरुष पंचाग्नि विद्यादिकों करिके ब्रह्मलोकविषे जावै हैं तिन सकाम पुरुषोंकूं 'ता ब्रह्म-लोकविषे सो ब्रह्मसाक्षात्कार होता नहीं ॥ या कारणतै ही तिन सकाम पुरुषोंकी 'ता ब्रह्मलोकतै पुनः आवृत्ति होवै है ॥ इस अर्थकूं भी

‘इमं मानवमावर्त्तमावर्त्तते । आब्रह्मभुवनल्लोकाः पुनरावर्त्तिनोऽर्जुन ।
इत्यादिक श्रुति स्मृतिवचन कथन करे हैं ॥ सर्वप्रकारतः ब्रह्म-
साक्षात्कारवाला पुरुष पुनरावृत्तितः रहित ब्रह्मभावरूप मोक्षकं ही प्राप्त
होवै है इति ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीस्वामिउद्धवानंद-
गिरिपूज्यपादशिष्येण स्वामिचिद्धनानंदगिरिणा विरचिते प्राकृत-
तत्त्वानुसंधाने चतुर्थः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ४ ॥ समाप्तोऽयं तत्त्वानुसं-
धाननामाग्रंथः ॥

सर्वमुसुक्षुजनोंको विदित हो कि, श्रीस्वामि आदित्यगिरिकी मंडलीके
आधिष्ठाता श्रीस्वामी अच्युतानंद गिरिने एक उपनिषदसार नामा ग्रंथ हिंदुस्थानी
भाषाविषे किया है, तिस ग्रंथमें ईशादिक दश उपनिषदोंका अर्थ संक्षेपते निरूपण
किया है वही उपनिषद सार ग्रंथको हमने सुंदर अक्षर और सपुष्ट कागजपर
छापकर तैयार किया है कीमत २ रु०

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,
“लक्ष्मीवैङ्कटेश्वर” स्टीम् प्रेस,
कल्याण—मुंबई.

खेमराज श्रीकृष्णदास,
“श्रीवैङ्कटेश्वर” स्टीम् प्रेस,
खेतवाडी—मुंबई.

जाहिरात.

	कौ.रु.ओ.
विरहिनीविलाप—इसमें विरहकी परिपूर्ण गाथा वर्णन की गयी है ०-२
श्रीरामरासलीला ०-२
शंभुहोरामकाश—इसमें ज्योतिषविषयक बहुतसी बातोंका समावेश है। अतः अवश्यही पठनीय व अवलोकनयोग्य है २-०
मनरंजनसंग्रह—(भाषाकाव्य) इस ग्रंथमें कवित्त, सवैया, छप्पै दोहादि छन्दोंका समावेश है। कविता अतीव रोचक है.... ०-६
भक्तिमीमांसादर्शन इस पुस्तकमें भक्ति क्या वस्तु है इसका पूरा २ विवरण देखनेसे ज्ञान होगा ०-८
हरीहरचरित्र—मंगमाहात्म्य (भाषाकाव्य) इसका कहनाही क्या है। कृष्ण भगवान् व शंकरजीका तथा विजयाका माहात्म्य कवित्त—सवैयादि छन्दोंमें वर्णन है, भजनभी हैं ०-२
हमेशाबहार चारों भाग सम्पूर्ण जिल्द बंधा है १-०
हमेशाबहार चतुर्थ भाग जिसमें उपदेशके भजन वर्णित हैं.... ०-२॥
धर्मप्रकाश नाटक (अर्थात् रामजानकी चरित्र) नाटक रोचक खेलने योग्य है १-०
शोपदेवशतकवैद्यक भाषाटीका समेत ०-६
भक्तिप्रकाश संस्कृतटीका भाषाटीका कार्ष्णिण गोपालदासविरचित ग्रंथ भक्तोंके मनन योग्य है ०-१२
खूबतमाशा गोपालदासनिर्मित प्राचीन काव्य नाना उदाहरणोंसे मनहरण रोचक शिक्षा वर्णित हैं ०-१२
हायनभास्कर भाषाटीका फलित ग्रंथ ज्योतिषके उपयोगी विषयोंका संग्रह है ०-६
रामनाटक पंडित दुर्गादत्तजी पांडे मैनेजर रामलीलाने सातों काण्डका अभिनव रचना किया है.... १-०
सांगीत राजा परीक्षित (शिक्षाप्रद ख्याल) ०-२
सांगीत परीरू और गुलरू शहजादा (ख्याल मनहरन है).... ०-२
सांगीत शब्जपरी और महरू शहजादा (ख्याल खेलने योग्य है) ०-६
सांगीत अधरजोगन (ख्याल अच्छा है) ०-१॥
कार्ष्णिणकीर्तन (सांगीत) भक्तिपक्षके रोचक भजन हैं ०-२